

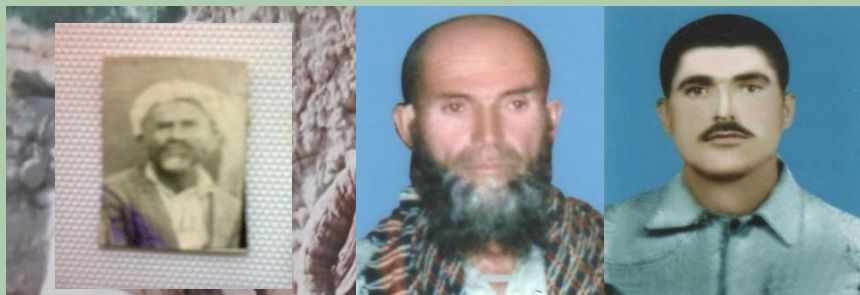

پیام قرآنی

مؤلف: عبدالرحمن "حمیدی" بدخشی

تقدیم:

به مرحوم پدر بزرگوارم عبدالحمید "کریمی" پدر بزرگم مرحوم عبدالکریم "حمیدی" برادر بزرگم محترم جان علی، برادر ارجمندم حافظ عبدالقدوس "حمیدی" محترم عمویم مرحوم عبدالرحیم "کریمی" و پسر عمویم جناب محترم مطیع الله "تائب" که در قسمت تعلیم و تربیه بنده از هیچگونه کمک همکاری همراهی تشویق دریغ نور زیده اند و پیوسته بنده را در این راستا تا پای جان همکاری کرده اند، و همچنان به مادر مهربانم 'مرحومه' (مُشکل ما) بنت مرحوم عزت الله بنت مرحومه بانو خرامان) که حالا از سلیقه مهرش دور هستم، به همسر محبوبه ام (خاتم ملکه حمیدی هروی) که با مهر و محبت در کنارم بوده اند و همواره در فراز نشیب زندگی کمک کرده اند و به دخترم (حسنا حمیدی) که اولین فرزندم بوده و با دیدنش چشمانم روشن است، و به همه دوستان و همفکرانم که صمیمانه بنده را در این مورد یاری رسانیده و ترغیب نموده اند.

تصویر مرحوم پدر بزرگوارم عبدالحمید "کریمی" از زمان عسکری و خدمت نظامی الی (۴۵) سالگی و مرحوم پدر بزرگم عبدالکریم "حمیدی"

پسر عمویم محترم مطیع الله "تائب" عمویم محترم مرحوم عبدالرحیم "کریمی" برادر بزرگم محترم جان علی و برادرم حافظ عبدالقدوس "حمیدی"

(۱) **خاطر نشان:** بنده در این رساله اسامی برخی اعضای فامیل از جمله نام (مادر) نام (همسر) و نام (دخترم) را تذکر داده ام، و این یاد آوری اسامی مزبور را از طبقه انات فامیل نه عیب، بلکه افتخار میدانم، هر چندیکه در جامعه افغانی ما چنین کاری را شاید هم عده به خود از روی نافیهمی شرم و عیب قلمداد کنند، و در واقع این کار شرم عیب نه، بلکه یک افتخار شرعی و قانونی است، زیرا فامیل مادر ما ها و همسر ما ها بهتر از فامیل (مادر و همسر ها ...) رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) و اصحاب او و دیگر پیامبران الهی و بزرگان دین اسلام نمی باشند که اسامی آنان در کتب حدیث، فقه، تاریخ و غیره به صراحت با نظریاتشان بیان شده است، که همه مسلمانان به نام آنان می بالند، مادر رسول خدا (ص) (آمنه بنت زهب ابن عبدالمناف) و همسرانش (خدیجه بنت خویلد ابن اسد، عایشه بنت ابوبکر ...) (رض) بوده اند. جایکه خداوند بزرگ در مورد شان میفرماید:

اَللّٰی اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اَمْهَاتُهُمْ...

ترجمه: پیامبر (ص) نسبت به مومنان از خودشان اولی و سزاوارتر است، و همسرانش مادران آنانند... (احزاب: ۶).

(۲) **مُشکل ما:** معانی نام مرحومه مادر! پوشیده و پنهان، صورت بسته، شکل پذیرفته، دشوار و... «لغت نامه دهخدا». مُشکل حال چنان نیست که سر باز کنم * عمر در سر شده بینم چو نظر باز کنم (خاقانی) «لغت نامه دهخدا».

عبدالرحمن "حمیدی" بدخشی

مُشخصاتِ کتاب:

نام کتاب:.....پیام قرآنی

مؤلف:.....عبدالرحمن "حمیدی" بدخشی

چاپخانه:.....(مطبعه اکبر، کابل، کوته سنگی، پل سوخته و لب دریا)

نوبت چاپ:.....نخست

سال چاپ:.....بهار- سال ۱۴۰۰ خورشیدی

تیراژ:.....۱۰۰ نسخه

کمپوز، دیزاین، ویرایش و درج تبصره با ضمیمه اشعار:.....عبدالرحمن "حمیدی" بدخشی

فیس بوک - Facedook/ یا نشانِ برقی.....Adbul rahman Hamidi/ عبدالرحمن "حمیدی"

آدرس:.....کابل - افغانستان

شماره های تماس با مؤلف:.....۷۹۷۱۳۲۷۲۳ (۰) +۹۳ / ۷۷۴۵۹۵۶۲۷ (۰) +۹۳

حق چاپ:.....محفوظ به مؤلف

فهرست مطالب:

عنوان:

صفحه:

بخش نخست - خلقت جن وانس و...

فصل اول:

آفرینش حضرت آدم برای خلافت زمین.....	۱
پیدایش جنایات وانسانها برای عبادت وشناخت خدا!!.....	۹
خلقت انسان از زمین.....	۲۰
عنصر وحدت آفرینش انسان.....	۲۶
هدف زندگی انسان چیست؟.....	۳۰
تبدیل حالت انسانها بدست خودشان.....	۳۷
ما چرا عقب مانده ایم؟.....	۴۳
عامل عقب ماندگی مسلمانان در جهان.....	۴۸
عامل بُروز مشکلات ونا امنی در یک جامعه.....	۵۳
برتری انسان از دیگر آفریده ها.....	۵۸
جن در قرآن.....	۶۵
انسان در قرآن.....	۷۳
عقیده.....	۸۳

فصل دوم:

تقوی سبب گشایش رزق است.....	۱۰۰
اوصاف مؤمنان حقیقی.....	۱۰۶

۱۱۲.....	خلقت جانوران.....
۱۱۷.....	اداء شکرِ نعمت خداوند!
۱۲۳.....	زنان کشت زار شما اند.....
۱۲۹.....	راه حل اختلاف زن وشوهر.....
۱۳۶.....	حقوق والدین.....
۱۴۵.....	راه رسیدن به بهشت.....
۱۵۱.....	اهل دوزخ وبهشت.....
۱۵۶.....	توکل به خدا.....
۱۶۵.....	ترس از خداوند یکتا!
۱۷۰.....	فرضیت روزه.....
۱۷۶.....	فلسفه نماز.....
۱۸۱.....	نماز جمعه.....
۱۸۵.....	عید قربان (عید اضحی).....

فصل سوم:

۱۹۴.....	جهاد در راه خدا!
۲۲۳.....	مقام شهید.....
۲۳۲.....	خرج وانفاق در راه خداوند متعال.....
۲۳۸.....	ارزش آزادی.....
۲۴۵.....	اتحاد مسلمین.....
۲۵۱.....	مرد و زن در تقوی از نظر اسلام مساوی اند.....
۲۶۰.....	غناء (موسیقی).....

عزت دهنده و ذلت دهنده خداوند است.....	۲۶۵
دوستی با کفار.....	۲۷۱
خوف گرسنگی در نبود کفار.....	۲۸۱
تاریخ ادیان و حکومت یهود و نصاری.....	۲۸۵
تاجران دین.....	۲۹۹

فصل چهارم:

تجاوز از حدودالله.....	۳۰۸
قتل مسلمان و جاویدان بودن قاتل در جهنم.....	۳۱۴
قصاص مایهء زندگی انسانهاست.....	۳۲۳
اجرای حدود شرعی بر مرتکبین زنا.....	۳۲۹
قَذْف (تُهْمَت بر زنا).....	۳۴۲
تَكْبُر.....	۳۵۳
گناهان کبیره.....	۳۵۶
منکرین زنده شدن بعد از مرگ.....	۳۶۹

فصل پنجم:

مرگ.....	۳۷۷
بازگشت همه بسوی خداست.....	۳۸۴
اندیشه قرآن در مورد کائنات و جهان هستی.....	۳۹۰
خداوند آسمانها و زمین را باطل نیافریده.....	۳۹۸

بخش دوم - پیامبران راهبران راه حق و....

پیامبران الهی راهبران راه حق و سعادت.....	۴۰۴
---	-----

۴۰۸.....	میلاد حضرت محمد (ص).....
۴۱۸.....	بعثت پیامبر اسلام بزرگترین نعمت خداوندی.....
۴۲۴.....	معراج پیامبر اکرم (ص).....
۴۳۱.....	اعتراف علمای یهود به رسالت محمد (ص).....
۴۳۷.....	امت حضرت محمد بهترین امت است.....
۴۴۶.....	مامور بودن همه پیامبران به تصدیق همدیگر.....
۴۵۲.....	ایمان به همه پیامبران الهی!.....

بخش سوم - اسلام خلاصه همه ادیان آسمانی و...

۴۵۸.....	اسلام برگزیده تمام ادیان آسمانی.....
۴۶۵.....	اسلام نعمت سترگ خداوندی.....
۴۷۰.....	اسلام همان دین ابراهیم خلیل است.....
۴۷۷.....	تمدن اسلامی.....

فصل ششم:

۴۸۶.....	دخول کامل در اسلام.....
۴۹۸.....	فطری بودن دین اسلام.....
۵۰۶.....	حرام در اسلام.....
۵۲۳.....	حلال در اسلام.....
۵۳۱.....	مأخذ.....
۵۳۲.....	مختصر از زندگی نامه مؤلف.....

مقدمه:

حمد ثناء و شکران بی پایان بر خالق بزدان پیداکندنده زمین آسمانها کاینات مخلوقات کهکشانشا، ستارگان، بخشاینده جسم جان، نطق بیان، پادشاه همه پادشاهان، مُدبّر دو جهان و... درود بیشمار بر حضرت محمد مصطفی به آل و یاران او و سلام سلامتی و رحمت خدا باد بر جمعی اهل اسلام و هدایت میطلبیم به مسیر اسلام برای غیر مسلمانان از خداوند آفریدگار عالمیان؛ **وبعد:**

از آنجاکه هُودِیاست بشریت و مسلمانان هر یک به قدر توان جسمی، فکری، روحی و در محدوده ی اندیشه و تفکر خویش بعد از شناخت کامل خود و معرفت خداوند یکتا! اصلاح ذات خود اصلاح خانواده آقارب خویش ضرورت میرم احساس می شود که بعد از طی این مراحل مسوولیت ایمانی و وجدانی خود را در قبال دین آیین عقیده باور، دفاع از ارزشهای اسلامی ترحم به خلق الله و خدمت به اجتماعی انسانی و رسانیدن احکام و دستورات خدای یکتا! و اوامر و پیامبرش از راه تبلیغ بیان و نوشتار رساله و غیره جهت نجات بشریت از ورطه ذلالت گمراهی، عقماندگی فکری، بد بختی و... اداء نماید، هر چندی که در شرایطی کنونی رفتن در راه دین و شریعتی محمدی (صلی الله علیه و سلم) کاری آسان و ساده نبوده است و از خود ایشان، فداکاری، رنج و مشقتی می خواهد، بنا به فرموده رسول معظم اسلام که: (دین در زمانه آخر همانندی آتش پاره و جرقه آتش می گردد اگر بر دست گرفته شود دست می سوزد و اگر بر زمین گذاشته شود آتشش خاموش می گردد)، بلی! مُخبر صادق دقیقاً درست و بجا فرموده است که در شرایطی فعلی چنین است که فتنه، فساد، فحشاء، بد اخلاقی، بی دینی، دین ستیزی، دشمنی بد بینی نسبت به اهل ایمان، قتل و توطئه گری جهت بد نام کردن علمای راسین و دعوتهگران اسلامی و دانشمندان واقعی بنام این و آن ویی سبب در قید زندان نمودن آنان که چنین اقدام نامیمونی را ما امروز به چشم سر در جهان کفر و اسلام نظاره گریم که این همه فساد، ناهنجاری، مُشکلات ناهمواری، دشمنی، ظلم ستم به اهل اسلامیت و بر کل علیه انسانیت به اوج خود رسیده است، آری! پایست که با چنین مظالم بربریت دین ستیزی، مُشکلات، رنج، زحمت و چالش های که امروزه سدی راه امت اسلام را سخت محکم گرفته است برای برهم کوبیدن و شکستادن این حصار و دیوار ظلم جنایت، فساد، بد اخلاقی، فتنه، آشوبگری، دین ستیزی، بی عدالتی، حق تلفی و... به پا بر خواسته و با چنین پدیده شوم امروزه و ریشه کن نمودن این همه فساد بد بختی، ظلم، قتل، توحش و وحشیگری، دین گریزی با قامت استوار و عزم راسخ مبارزه کرد، بنا به ضرب المثل معروف «هر چوبی به اندازه حجم خود در زمان سوزاندن به همان اندازه حجمش دودی دارد»، یعنی هر یکی از انسانها در برابر عقل، فکر اندیشه و توانایی جسمی و روحی خود در پیشگاه خداوند متعال مسوولیت دارد و می باید که برای رفع این عهده داری به قدر توان بشری خویش تلاش ورزیده تا رفع مسوولیت نموده و از هر ناحیه که امکان خدمت گذاری بر دین آیین و برای اجتماعی انسانی می باشد کوشش نموده مسوولیت ایمانی و وجدانی و انسانی خویشتن را به جا آرد.

زیرا انسانی که خداوند آن را اشرف مخلوقات قلمداد نموده است و آن را مصلط به بُر و بُحر گردانیده است و همچنان او را بر دیگر حیوانات چیره و غالب کرده و همه مخلوقات را برای همین انسان مسخره کرده است، پس چنین انسانی اشرف مخلوقات را زبنده نیست که انسانی خدا نا باور، بی ایمان، سست عنصر، بی درک بی احساس بی مسوولیت و موجودی بیکاره باشد و یاهم انسانی بی انگیزه، بی حرکت، تن پرور، شهوت ران، هوس باز و دنباله روی خواهشات نفسانی خویش بوده و زندگی دنیا و آخرت برایش هیچ ارزش نداشته باشد و پیوسته عمر گرانبهای خود را در مسیر شیطان بیراهه هوا هوس و بیهوده سپری کند، چنین روندی زندگی حیوان گونه اصلاً شایسته این موجودی اجتماعی و اشرف مخلوقات بنام انسان را نمی باشد، چون خداوند انسان را در این کره خاکی بی فایده و بیکاره نیافریده است بلکه آفرینش جنیات و انسانها و... در این روی زمین به اساس حکمت و مصلحتی خداوندی بوده است که همانا شناخت و عبادت خداوند و خدمت به دین آیین کمک و ترحم به خلق الله و... می باشد، پس می باید انسانها هدف اصلی زندگی خویش را در این کره خاکی توسط عقل استعداد و علم خداداد شان دریافته و بسوی مسیری که آنان را به سر منزل مقصود و راه حقیقت می رساند در حرکت باشند نه برعکس و مخصوصاً مسلمانان که امروزه در بی برنامهگی، بی هدفی، بیکاری، بی اتحادی، عقماندگی ذهنی، فکری، فقر بیچارگی، جنگهای ذات الینی، قبیولی، مذهبی، اشغال تجاوز و تسلطی غیر مسلمانان بر سر زمین و کشور های ایشان، قتل برادر کشی، ظلم بی انصافی، بی عدالتی، دین گریزی، بی علاقه گی نسبت به دین خداوند بزرگ و عدم اجراء فرامین (او تعالی) و تطبیق نا کردن احکام شریعت محمدی (صلی الله علیه و سلم) و در چنین سر درگمی بسر می برند خویشتن را از چنین حالتی فلاکت بار، و راهی بخشیده انسانهای مصمب، مقتدر، با درک احساس و انگیزه اسلامی بوده و در مسیری حق با عزم راسخ در راه رسیدن به فله های شایخ اسلامیت، عزت، انسانیت و رسیدن به سر منزل مقصود و مسیر حقیقت، پیروزی دنیا و قیامت، سعادت و مسرت ابدی قدمی محکمی بگذارند تا در نتیجه کامرانی دنیا و خوشبختی آخرت را نصیب حال خود گردانند.

از این رو خواستم آنچه که در ذهنم از دیری بدینسو خُطور می کرد، آن تالیف رساله جهت (بیداری امت اسلامی) و برخی مسائل و موضوعات مهمی اسلامی و ضروریاتی دنیوی بر مبنای دستور شریعت محمدی (ص) برای نسل های بعدی جهان و قاره آسیا و آسیای میانه و افغانستان - سرزمین خراسان بوده، اینک با گذشت زمانی با سعی و تلاشی که در این مسیر صعب العبور نمودم به یاری خداوند منن! با تدوین این رساله تحت عنوان (پیام قرآنی) بدین آرزوم نائل آمدم، امید وارم که این تلاشی کمی بنده در راه (بیداری امت اسلامی) مورد قبول درگاه اُحدیت گردیده و مفید به خوانندگان عزیز! قرار گیرد.

با احترام عبدالرحمن "حمیدی" بخشی فارغ التحصیل دانشکده شرعیات و علوم اسلامی و دانشگاه الغیاث واقع ولایت هرات، ننگرهار - افغانستان.

خُلاصه:

کتاب را که روی دست دارید مجموعه خطابت ها، تبلیغ سخنرانی ها و بیاناتی بنده در مساجد منابر، حلقاتی درس عقیدتی در زمان آمریت، انجمن ها، جلسات، کنفرانس ها و غیره از سال (۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ ه.ش)، حاصل زحمت (۵) ساله بنده بوده که با مشخصات جلد وصفحاتی موضوعات از همان مأخذ در پاورقی این رساله و برخی آیات واحادیثی که صاحب تفسیر کابلی بدون ترجمه جهت تناسب موضوعات در میان تفسیرش گنجائیده بود بخاطر که چیزی از این موضوعات رساله بر خوانندگان عزیز! پوشیده نماند ترجمه شده است، رساله مزبور دارای شش فصل و مُشتمل بر سه بخش می باشد و در کل در این سه بخش این گونه کوشش شده است [در بخش اول]، [خلقت جن و انس کار کردهای خوب و بد آنان مجازات و مکافاتشان در دنیا و آخرت با جزئیات دیگر شامل است]، [در بخش دوم]، [پیامبران الهی راهبران راه حق و سعادت با برگیرنده جزئیات دیگر آن درج است]، [در بخش سوم]، [اسلام خلاصه همه ادیان آسمانی و نعمت بزرگی خداوندی با پاره جزئیات دیگر آن گنجائیده شده است، گرد آوری کرده و بنام (پیام قرآنی) مُسمی نموده ام، از اینکه بنده مُصمم برای جمع آوری مواد این رساله از قرآن کریم، تفاسیر، احادیث نبوی و دیگر کتب در این مدت مذکور بوده ام هیچ مشکل، درد غم، شادی مسرت و مصروفیتی مانع این کارم نشد، زیرا انسانی که تصمیم قاطع، عزم راسخ، اعتماد به نفس، و پشتکار برای هر هدفی خوبی داشته باشد آن مسیری صعب العبور برای رسیدن به آن هدف برایش سهل گردیده بدون تردید به آن هدف و مقصد خویش نائل می گردد؛ بناءً بنده تاجیکه در این مسیر اعتمادی به نفس تصمیم قاطع، اراده استوار و پشت کار داشتم توانستم به کمک خداوند بزرگ به یکی از مقاصد خیرم که اینکه تنوین این رساله فوق ذکر می باشد موفق شدم.

قابل ذکر میدانم که در تألیف این رساله آیاتی قرآن، ترجمه و تفسیر اش را بدون اخذ روگرفت - کپی از قرآن ساخت نرم افزاری در سایت های اینترنت و کامپیوتر بدست خویش نوشتم، از آنجاییکه این کتاب چاپ نخست بنده است و اگر در نوشتاری در آیات قرآن کلمات و حرکات آن، ترجمه، تفسیر و تبصره اش کدام اشتباه و غلطی رخ داده باشد در نخست از خداوند مهربان عفو و بخشش می طلبم و در قدم دوم از خوانندگان عزیز! میخواهم اشتباهات، کمی و کاستی، روش علمی، ادبی در قسمتی نوشتاری این رساله را گرفته و در چاپ بعدی بنده را مطلع نموده ما را در مورد همکاری نمایند، زیرا انسان خالی از سهو و خطائی، کمی و کاستی نیست این سهو و خطائی و... مشمول انسان بودن است که تا مُنتهای زندگی انسان مسیرش را با وی یکجا طی می کند.

و در پایان از خداوند منان مسئلت مینمایم که این زحمت کمی بنده را در راه دین مقدس اسلام خدمت به اجتماعی انسانی قبول درگاه اَحَدیت خویش نموده زیاده شمرده و پله تراوی اعمال نامه ام را بابت مصروفیت در راه دین مبین اسلام سنگین نموده و سبب عفو و مغفرت گناهان من و باعث دخول بهشت برین به مرحوم والدینم - فامیل اقایم و جمعی اهل اسلام بگرداند، آمین یَا رَبَّ الْعَالَمِین.

با احترام عبدالرحمن "حمیدی" بدخشی سر پرست آمریت عقیدتی و فرهنگی مفرزه هوایی ننگرهار ریاست عقیدتی و فرهنگی در مربوطات وزارت دفاع ملی کشور، اسد، سال (۱۳۹۹ ه.ش)، ننگرهار - افغانستان.

بنام خداوند منان!

تقریظ: از محترم مفتی سلمان "فارسی" (بدخشی) واعظ شیرین کلام و خطیب مسجد جامع گل‌باغ کابل

الحمد لله والصلوات والسلام علی رسول الله وعلی آله واصحابه و من والاه؛ وبعد:

حَسْبُ در خواست برادر محترم جناب عبدالرحمن "حمدي" جوان پرتلاش و با اخلاص که در حین حال ادیب، شاعر، و سخنور هم هستند تا اثر ایشان را که (پیام قرآنی) نام گذاری شده است مطالعه نموده تقریظی نوشته کنم!

تقریظ و یا به تعبیر جدید: پیشگفتار، و یا مقدمه نوشتن هر دو پهلوی را حاوی می باشد (مدح و ستایش، بیان چالشها و مشکلات).

نسبت مصروفیتهای متعدد از بعضی مقامات کتاب گلچین، گلچین، عبور و مرور نمودم، [از آنجاییکه کتاب نخست محترم مؤلف است]، در مجموع کتاب هذا با وجود پاره ای از مشکلات، برای نسل جوان و قشر تحصیل کرده در عصر حاضر خیلی مفید و مؤثر است، علاوه با همه خوبیها، اشعار مؤلف جوان اگر چه در موارد محدودی سجع، قافیّه و اوزان شعری اش نیاز به نظر ثانی دارد، رنگ و بوی کتاب را معطر کاری نموده مورد جلب توجه صنف عرفاء و ادباء قرار خواهد گرفت.

در آخر از الله منان استدعاء مینمایم که این جوان پرتلاش را توفیق خدمت بیشتر برای دین - جامعه اسلامی و مُجْتَمَع انسانی نصیب گرداند.

با احترام ابو عبدالله - سلمان "فارسی" مسئول مدرسه و دارالایتم هدایت نور،
عقرب، (۱۳۹۹ ه.ش)، کابل - افغانستان.

بنام خداوند خالق دو جهان!

تقریظ: از محترم محمد عزیز "عزیزی" (هروی) شاعر توانا و پژوهشگری مسائل اقتصادی و سیاسی اسلامی

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین؛ **وبعد:**

فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. (الإسراء: ۹).

یعنی، بی تردید این قرآن به استوار ترین آیین هدایت می کند، و به مومنانی که کارهای شایسته انجام می دهند، مژده می دهد که برای آنان پاداشی بزرگ است. (اسراء: ۹).

جای بس خوشی و مسرت است که امروز با پیشرفتهای علمی و تکنیکی زمینه های آموزش معارف اسلامی نسبت به گذشته بمراتب آسانتر و سهولتر شده است، در گذشته طلاب علوم اسلامی می بایست سالیان متوالی را در گوشه مدارس دینی و اسلامی با زحمت فراوان و نبودن شرایط بهتر زندگی و آسایش و ایات مطلوب سپری کرده و در حلقه درس علماء زانو زده و از ابتدایات علوم اسلامی شروع تا بمراتب بالایی، دانش و معارف اسلامی را فرا می گرفتند و بقول معروف با نود چراغ و خون جگر و قبول مشقتها و شداید و رنج گرما و سرما کتاب مطالعه و دروس را تکرار و حفظ می کردند، و سالیهای متوالی می گذشت تا اینکه یک شخصیت دینی و یک عالم دین از آنها ساخته می شد، البته با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و تکنیکی زمینه های بهتر آموزش معارف اسلامی پیدا شده و از طریق (آن لاین) میتوان با علمای بزرگ و حتی دانشگاه های اسلامی ارتباط داشت و از طریق کتابخانه های بزرگ مجانی بزبانهای عربی و انگلیسی و... میتوان به کتب تفسیر و حدیث و فقه و اصول فقه و علم لغت و بلاغت و سیرت و تاریخ اسلام و تاریخ تمدن اسلامی و تاریخ تمدن بشر و مسائل مختلفه علمی دسترسی پیدا کرد.

اگر چه آموختن علوم اسلامی بشیوه کلاسیک و با همان مشقات بیشمار سابقه در پهلوی آن مسائل محاسن زیادی هم داشت و آن اینکه بشکل حضوری با استادان و مفسرین و متخصصین علوم حدیث در هر مورد انسان بامناقشه می پر داخت و بهتر می توانست مسائل را بفهمد و شبیهات را از ذهن خود دور سازد ولی روش نوین و خاصاً (ریسرچ) و تحقیق و نگارش از طریق سیستم (گوگل - اینترنت) در پهلوی آسانی کار و سرعت عمل و صرفه جویی در وقت، آفات و مضرات بیشمار را هم ببار آورده است، [زیرا] بسیار از اطفال و جوانان نو آموز با یاد گرفتن چند حدیث و آیت و چند مسئله تاریخی و با مطالعه کتب سیرت و فتوا، خود را عالم دینی خطاب کرده و در مسائل و موارد مهم دینی خود را صاحب نظر دانسته و حتی فتوا صادر می کنند و بدتر از آن که برای بعضیها غرور آمیخته بهجل پیدا شده و در مورد علمای بزرگ و محدثین و فقهایی مشهور و مجتهدین با زبان سبک از آنها یاد کرده و یا خود را هم صاحب رای مستقل می دانند و این آفت خطرناکی است.

از جانبی جای خوشحالی است که جوانان را و ادار بمطالعه و علوم اسلامی قرآن و تفسیر و حدیث و دانستن زبان عربی و تاریخ و سیرت و... ساخته و امروز هزاران، هزار جوان مسلمان بعنوان دعوتگر و نویسنده و مبلغ دینی ساخته شده اند که با رعایت مسائل اخلاقی در مسائل فقهی و یا مسایل فتوا با هشیاری تمام از لغزیدن بطرف افراط و تفریط خود را حفظ کرده اند و دعوت بوسطیت را پیس می برند و بر علمای سلف و مفسرین و محدثین و خاصاً ائمه مذاهب اسلامی حرمت بیشمار را قابل هستند.

جای بس خوشی است که برادر جوان ما عبدالرحمن "حمیدی" بعنوان یک آدم دانشگاهی داشته های معلوماتی خود را که محصول مطالعه کتب مختلف اسلامی ایشان بوده است گرد آورده و آنرا در تحت عنوان (پیام قرآنی) آماده چاپ و نشر ساخته است من هر چند نظر بمصروفیت های که داشته صفحات محدودی از این رساله (مذکور) را خواندم و از زحمات آقای "حمیدی" بابت گرد آوری مطالب سود مند باید تشکر کنم.

از جانبی نظر بمطالعه سر سری اوراقی چند در یافتم که این رساله را می بایست از نظر ویراستاری یک مرتبه دیگر بدقت بخوانند [تا] از لحاظ [سهوی در نوشتاری متون و عبارات این رساله] اصلاحاتی بوجود آورند و در مورد تفسیر آیات باید خیلی دقت شود تا با استفاده از روش تفسیر قرآن بالقرآن و تفسیر قرآن بحدیث و با استناد با تفاسیر معتبر مفسرین بزرگ با حفظ امانت داری از دیدگاه های ایشان استفاده بعمل آید.

«در آخر» من مجدداً این کار نیک برادر محترم عبدالرحمن "حمیدی" را راج میگذارم و از بار گاه خداوند متعال با دست دعا می طلبم تا ایشان را در همه زمینه های معارف اسلامی توفیق مزید نصیب نماید، من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فلعلیها، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

با احترام محمد عزیز "عزیزی" (۵/ ۱۲/ ۲۰۲۰م)، جدی، (۱۳۹۹)، لندن - انگلستان.

بنام خداوند توانا!

تقریظ: از محترم مفتی سید احمد "حق دوست" (هروی) مُتَخَصِّص در علم فقه حنفی

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله واصحابه الى يوم الدين؛ **أما بعد:**

از آنجاییکه قرآن مجید کتابیست بهترین رهنما برای انس و جن و جنایتیست بر بشریت از شرک کفر و ورطه جهالت و معجز هیست جاویدان برای حضرت رسول معظم اسلام پیامبر آخر زمان، که خیر خوبی و سعادت ابدی در پیروی از این کتاب مقدس برای بشریت هویداست، این کتاب آسمانی توسط حضرت جبرئیل در مدت (۲۳) سال از لوح محفوظ (آسمان دنیا) به اساس ضرورت گاه کم و گاهی هم زیاد برای منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل گردید و پیامبر آخر زمان احکام و دستورات این کتاب مقدس آسمانی را هم در همین مدت (۲۳) رسالتش به کمال جرئت، سیاست، فصاحت تدبیر اندیشه و موعظه های حسنه بدون تقصیری در این وظیفه سنگین وبدون کمی و کاستی در ابلاغ احکام و فرامین این کتاب مقدس الهی با کمال متانت، شجاعت و درایت بشریت رسانید.

به یقین که قرآن مجید کتاب جهان شمول و بیانگر همه احوال و چگونگی اشیا دنیا و عقبی بوده و در هر بُرهه از زمان پاسخگوی به همه سوالات در همه تحولات بر تمام ابعاد زندگی بشریت بوده است و مکمل نیاز مندی های معنوی، روحی، فکری، مادی انسانها می باشد، بناء علماء و دانشمندان اسلامی در هر عصر و زمان زحمات و تلاش های مثمري در زمینه فراگیری علوم و فنون قرآن، انتشار و رسانیدن احکام و دستورات الهی برای همنوعان خویش نموده و زحماتی را در این راستا متقبل شده اند و در این زمینه تالیفاتی زیادی نیز از خود جهت توضیح احکام، دستورات و قوانین قرآنی برای فهم و درک بیشتر علوم و فنون قرآنی از خویشان به جامعه انسانی باقی گذاشته اند که زحماتشان در مورد قابل تمجید و ستایش است.

از این جمله دعوتگر مخلص، دانشمند جوان، شخصیت با تدبیر، محقق خستگی ناپذیر، شاعر نامور و نویسنده چیره دست کشور محترم عبدالرحمن "حمیدی" که افتخار آشنائی با ایشان را از خیلی وقت ها می شود دارم و مدت چهار سال در مدرسه (دارالعلوم عالی غیاثیه) پوهنتون و (دانشگاه الغیاث) در ولایت هرات در کنار هم بودیم، و در طول این مدت جز خیر خوبی و آراستگی به آموزه های قرآن و صفت نیکو و اخلاقی پسندیده ی اسلامی چیزی دیگری از ایشان ندیده ام، و اینک کتابی را که تحت نام (پیام قرآنی) در رشته تحریر در آورده اند، با مطالعه و بر داشتی که از این کتاب داشتم این است که از نظر بنده یک کتاب بسیار عالی با محتویات و مطالب ارزنده، شیوا، گیرا، مفید بر جامعه اسلامی که ذهن خوانندگان عزیز! را به خود جلب نموده و آنها را شفته مطالعه و محتویات این رساله می نماید می باشد.

محترم مؤلف در این کتاب در نخست موضوعات را به شکل اساسی و با کمی تغیر در روش نوشتاری ترجمه و تفسیر؛ تفاسیر و کتب معتبر و (تفسیر کابلی) و غیره مورد بحث و بررسی قرار داده است و بعد از نوشتاری موضوعات، آقای "حمیدی" عنوانی را جهت وضاحت بیشتر بنام (تبصره) که این عنوان شیوا در قرآن سورده قاف آیت (۸) چنین ذکر شده است «تَبَصَّرَ وَنُكِرَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ»، (یعنی، تا برای هر بنده ی که [با اندیشیدن در نظام هستی] به سوی خدا باز گردد، مایه بینایی و یاد آوری باشد)، و همچنان با ضمیمه اشعار خودش در پاورقی باز نموده و بکار گرفته است که در حقیقت این قسمت متعلق به خود آقای "حمیدی" بوده که داشته های ذهنی و فکری خود را به شکل بسیار زیبا و گیرا در این قسمت رابطه به موضوعات کتاب (یعنی در تبصره با شمول اشعار در پاورقی) جهت وضاحت بیشتری موضوعات کتاب درج نموده است که عنوانی بس شایسته و عام فهم می باشد.

و در آخر از خداوند منان امید میدارم که این کتاب (پیام قرآنی) را منبع خیر، فایده و صدقه جاریه باقیات و صالحات برای مؤلف کتاب (آقای حمیدی) و والدین و اقارب وی و جمع مسلمانان جهان قرارداد و از ایشان بپذیرد، به امید موفقیت های هر چه بیشتری "حمیدی" صاحب در تمام عرصه های زندگی، دعوتگری، علمی، ادبی، سیاسی، خدمت گزاری به دین، ملت و اجتماعی انسانی و میهن عزیزمان افغانستان.

با احترام مفتی سید احمد "حق دوست" میزان سال (۱۳۹۸ هـ. ش)، هرات - افغانستان.

بنام خداوند سخن آفرین!

تقریظ: از محترم استاد غلام یاسین "نامی" (غوری) پژوهشگری فلسفه اسلامی

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَیْرِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ؛ اَمَّا بَعْدُ:

بیان آشکار مبتنی بر معرفت دقیق ایشاء وسیلهء برای تبیان همهء مسائل حیاتیست، چونکه کلیات وماهیتی آن ظاهر گشته ونور دانش بر صورتش تابیده وباطنش هویدا شده همین زمینه در هستندهء حقیقت شناسی رموز علوم هر بخشی می باشد.

لهذا از جناب محترم عبدالرحمن "حمیدی" بدخشی نابغه ومرد بزرگ مرتبهء سر زمین افغانستان تشکر وسپاسمدم بابت کِتابش (پیام قرآنی) که مَخْرَن علمی در راستای رسیدن و دست یافتن به موضوعات ومسائل ضروری ابعاد زندگی انسانی که ارزش باوری ماست، در رشتهء تحریر در آورده اند که از نظر بنده کِتاب ایشان در رابطه با موضوعات دینی واسلامی و سیاسی پر اهمیت و با محتویات ارزنده ی می باشد، امید است که آقای "حمیدی" بدخشی همیشه به سوی اِسْتِعْلَاء معرفت عموم بشتابد ومُوفِق دارین باشد، و از خداوند بزرگ توفیق مزید برای این نویسندهء چیره دست کشور مان آرزومندم.

ودر پایان از خداوند منان مُتَمَنّی می نمایم که این کِتاب (پیام قرآنی) را وسیلهء مغفرت گناه هان مؤلف جوان محترم آقای "حمیدی" صاحب! والدینش واقاربش ومُفید برای خوانندگان عزیز! وجمعی انسانهای جهان گردانیده واز محترم مؤلف که در مورد جمع آوری مواد وتألیف این کِتاب زحماتی فروانی را متقبل شده اند قبول درگاه اَحَدِیّت خویش گرداند.

با احترام استاد غلام یاسین "نامی" غوری استاد پوهنتون - (دانشگاه) اسلامی الغیاث واقع ولایت هرات، قوس، سال (۱۳۹۸ ه.ش)، هرات - افغانستان.

بنام خداوند بزرگ و دادگر!

تقریظ: از محترم انجنیر عبدالحمید "افضلی" (بخشی) کار شناس حقوقی و سیاسی کشور

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين؛ **أما بعد:**

در این شکی وجود ندارد که قرآن کریم کتاب تحول آور در حیات اجتماعی بشریت است، زیرا سرخت ترین دشمنان ومخالفان پیامبر اکر صلی الله علیه والسلام با شنیدن قرآن کریم در زندگی خود تغییر مثبت را احساس نمودند، و سر انجام مسلمان شدند که به عنوان مثال می توان از امیر نامدار اسلام حضرت عمر فاروق اعظم (رضی الله تعالی عنه) خلیفه دوم مسلمانان نام برد.

مهمترین نقشی که قرآن کریم توانسته در زندگی ما ایجاد نماید همانا دعوت نمودن بشریت به پرتش خداوند یکتا! دوری از شرک بت پرستی، ذلالت گمراهی، بد بختی و... و نائل آمدن به پیروزی دنیوی و رسیدن به سعادت ابدی اُخروی می باشد، قرآن کریم به عنوان ماندگار ترین اثر آسمانی وجاودانه ترین پیامی است که خداوند بزرگ برای هدایت بشر بر شریف ترین انسان روی زمین پیامبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وسلم) نازل نموده است، قرآن کریم باعث صعود اعمال انسان به درجه اعلی کمال انسانیت است همان گونه که دوری از قرآن سقوط در پرتگاهی رذالت وسفالت می باشد.

در آخر از برادر گرامی ام جناب محترم عبدالرحمن "حمیدی" نویسنده توانا شخصیت دانا وشاعر غزلسرای کشور ما (افغانستان) بابت تألیف کتاب شان تحت عنوان (پیام قرآنی) کتابیست بس با محتویاتی ارزنده، علمی وجامع که خیلی از مسائل ضروری دینی، اجتماعی وسیاسی را برای نسل های نوین وآینده در جامعه اسلامی در بر دارد، وایشان در این راستا زحمت زیادی را متحمل ومتقبل شده اند، جای دارد که از زحمت وتلاشی آقای "حمیدی" در این مورد سپاسگزاری نمایم، وان شاء الله در آینده نزدیک بتوانند بیشتر به درخشند و خدماتی وافری به دین مبین اسلام امت و ملت نموده وشاهد تألیفات بیشتر شان در شعب مختلف بوده باشیم.

و از خداوند منان تمنا می نمایم که زحماتی آقای "حمیدی" را بابت تألیف این کتاب قبول در گاه خویش نموده واین کتاب (پیام قرآنی) را باعث خیر منفعت دنیوی وأخروی وسبب گرانی وسنگینی در پله میزبان حسنات برای محترم مؤلف و والدین واقاربش گردانیده وسودمند برای خوانندگان آرجمند! واهل اسلام ومُجتمع انسانی در جهان قرار دهد.

با احترام انجنیر عبدالحمید "افضلی" مدیر عمومی ملکیت های شهر داری - شهر کابل،
حوت، (۱۳۹۸ ه.ش)، کابل - افغانستان.

بنام خداوند یکتا!

تقریظ: از محترم عبدالله "طیب" (هروی) ماستر تفسیر و علوم قرآنی

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه و من والا؛ **أما بعد:**

بدون شک سخن وقوتِ نطق و بیان و تقریر و تحریر و کتابت از نعمتِ ها و اعطائی بزرگ و ارزنده ی خداوند متعال به حساب می روند، در قرآن عظیم الشان، واژه «فَصْلُ الْخُطَابِ» و یا هم «قوتِ خُطَابَتِ»، بلاغت و حکمت در شیوه و روش دعوت و بیان، همه و همه از نعمات و داده های ارزنده ی خداوندی تذکر داده شده است و حکمت و موعظه حسنه و نیکو و جدال داخل در چار چوب منطق، شرط اساسی و عمده پیروز شدن در دعوت و رسانیدن پیام حق معرفی شده است و رسول معظم اسلام (صلی الله علیه وسلم) یافتن حکمت را در تأثیر نطق و بیان اینگونه معرفی کرده است.

چایکه رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) می فرماید: **وَانْ مِنْ الْبَيَانِ لِسِحْرًا...** (رواه البخاری). یعنی بعضی از گفتار ها همانند سیحر است... (مشکوٰة: کتاب الاداب، باب البیان والشعر، ج ۲، ص ۴۳۱).

چنانچه که سحر و جادو بالای انسانها تأثیر میگذارد این چنین بعضی بیان و گفتار و نوشتار هم بالای انسانها تأثیراتی عمیقی را میگذارد.

لذا کتاب را که برادرم جناب عبدالرحمن "حمیدی" بدخشی تحت عنوان (پیام قرآنی) در باب موضوعات دینی، مسائل ضروری، اجتماعی و سیاسی جهت بیداری امت و نسل نوین فردا نوشته و ترتیب نموده است مطالعه نمودم، ما شاء الله واقعاً یک خدمت جاویدان و ماندگار و خیلی مهم و مفید بر جامعه اسلامی و مُجْتَمَع انسانی می باشد.

و در آخر از خداوند متعال برای آقای "حمیدی" اجر جَزِیل و خیر کثیر دنیا و آخرت را اِسْتَدْعَاء نموده مَوْفَقِیت بیشتری را در راستای خدمت به جامعه اسلامی مُجْتَمَع انسانی برایش خواهانم و از خداوند مهربان امید میدارم که این زحماتِ محترم آقای "حمیدی" را سبب خیر فَلَاح دارین برای خوانندگان عزیز! و مفید برای جهان اسلام و اجتماعی انسانی گردانیده و باعث عفو و بخشش خطاهای جناب مؤلف والدین و اقارب اش گرداند.

با احترام عبدالله طیب ماستر تفسیر و علوم قرآن - دانشگاه پوهنتون بین المللی اسلامی افریقیاء، خَرْطوم - جمهوری عربی سودان، (۲۴/۱۰/۲۰۲۰م)، عقرب، (۱۳۹۹ هـ.ش)، خَرْطوم - سودان.

د ښونکي او مهربانه خدای په نامه!

تقریظ: د محترم ډاکټر عبید الله "نور زی" (ننگرهارۍ) د اطفال داخله متخصص

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ؛ اَمَّا بَعْدُ:

د (پیام قرآنی) تر عنوان لاندې کتاب چی د محترم استاد عبدالرحمن "حمیدی" لیکلی اثر دی زه د دی کتاب دعلمی ارزښت په اړه خپل نظر داسی وړاندی کوم:

ما دا کتاب په هر اړخیز ډول مطالعه کړی چی په دري بر خو سپړ فصلونو او (۵۳۲) صفحو کی په (دري - فارسی) ژبه لیکل شوی دی، د الله (ج) په نوم پیل، مقدمه، او لیکل لری، دا کتاب چی ډیر روان لیکل شوی د قرآنکریم او د اسلام د دین په اړه پکی ډیر مهم مسائل او موضوعات شامل دی، زه مطمئن یم چی د دی کتاب په مطالعه د گرانو لوستونکو ډیر ضرورتونه او مشکلات په دینی او دنیوی برخو کی چه لري حل کیږی، چی د مختلفو معتبرو کتابونو لکه (تفسیر کابلی) او نورو څخه پکی استفاده شویده، د قرآنکریم آیاتونه پکی ترجمه، تفسیر، او تبصره شوی.

طبی اړخ: لکه څرنگه چی د اسلام مبارک دین د ژوند د ټولو اصولو او کارونو په اړه ځوارلس سوه کاله پخوا لار ښونه کړیده، د طبابت علم اوس د اسلامی اوامرو په اړه څیړنه کوی او فوایدی ثابتوی، انسان چی د الله (ج) غوره مخلوق دی د ښه ژوند تیرولو لپاره ورته په قرآنکریم کی لار ښوونی شویده تر څو عمل پری وکړی او صحتمند پاتی شی لکه، که تاسی یو الکترونیکي څیز یا نور شیان اخلی نو دهغی د ښه استعمال لپاره یو لار ښود کتاب ورکوی تر څو په سمه توگه استفاده تری وکړي همدا رنگه د انسان د ښه او صحتمند ژوند د تیرولو لپاره الله (ج) پر مونږ رحم کړی او لار ښود کتاب قرآنکریم یی به حضرت محمد (ص) نازل کړی، تر څو مونږ دهغی په طریقو عمل وکړو او د آخروی فوایدو سره سره روغتیا هم را په برخه شی، لکه اودس کول مونږ د مختلفو میکروبونو او ناروغیو څخه ژغوری او دلمانځه حرکات د ثواب علاوه د روغتیا لپاره هم ډیری گټی لری، د روغ ژوند تیرولو لپاره د قرآنکریم د سورت اعراف د (۳۱) آیت کی الله (ج) فرمایي ... «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ». (الأعراف: ۳۱).

... یعنی اوخوری اوڅکي او اسراف مه کوئ بېشکه چه خدای دوستی نه کوی له اسراف کونکو سره. (اعراف: ۳۱).

(خوراک او څښاک کوی؛ خو اسراف پکی مه کوی) دا تعادل عملي کړي نو همیشه به صحتمند اوسی، په آخیرکی محترم استاد عبدالرحمن "حمیدی" ته د (پیام قرآنی) کتاب د ترسره کیدو مبارکی وایم او د مختلفو کتابونو خصوصاً د دینی او اسلامی کتابونو د تألیف په برخه کی ورته بریالیتوبونه د الله (ج) څخه غواړم، ترڅو د کتاب اسلامی جامعۍ، انسانی ټولنی، مؤلف، د مؤلف کورنی، او گران هیواد افغانستان خلکو ته د گټي خیر او برکت سبب شی.

په درنښت معالج امراض داخله واطفال (MD) ډاکټر عبید الله "نور زی" د تله (۱۳۹۸ هـ.ش)، کال ننگرهار- افغانستان.

بنام خداوند لایزال!

تقریظ: از محترم ثارنوال عبدالغیور "شریفی" (بغلانی) مَتَّخِص در علم اصول فقه

خداوند بی مانند را قَلْبًا سپاس و ستایش می نمایم که لایق ستایش اوست تضرع و کُرش به درگاه او می برم که جز او در گاهش محل امید و پناه گاهی نیست و درود بی گران باد بر فرستاده او حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وسلم) و یاران و فادار اش و جمیع مؤمنان و مسلمانان؛ و بعد:

آن ذاتی که با قدرت کامله خویش تمام موجودات را از کُتمی عدم به جلوه گاهی هستی به وجود آورد و با قدرت مطلقه اش انسان را در میان کائنات افضل و اشرف مخلوقات آفرید و برای همین انسان جایگاهی رفیع قابل گردید این افضلیت و تشریف به منظور آن بود که از روح خود در او دمید و او را مَسْجود فرشتگان قرار داد، خلقت ظاهری و فزیزی او را در بهترین شکل و فَرَمِ دل ربا و دل نشین نمود، آنجاییکه خداوند بزرگ میفرماید: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.**

ترجمه: ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم. (تین: ۴).

پس بپایید بدانیم که «أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ» بودن ما در چیست؟ در صورت زیبایی، قد اندامی ظاهری انسان است که چنین نظم اعتدال و زیبایی را هیچ جانوری دیگری ندارد که این طراوت و رعنائی انسان در اثر کوچک ترین حادثه از بین برود که چند روزی اشرف المخلوقات و بعد از اندکی آرذل المخلوقات قرار گیرد، این گمراهی عقل است که بر صورت و زیبایی که شب روز دستخوشی تغییر و تحول است فخر کند، در حالیکه ما همواره به فکر زیبایی آن هستیم در حالی که صورت برای خراب شدن آفریده شده است، چیزیکه آماج حملات هر چیز قرار گیرد و هر چیز بتواند آن را متلاشی و از بین ببرد نیازی به آرایش ندارد، زیرا چیزیکه مرگ و غم شیرازه اش را به هم ریزد چرا آرایش کنیم؟ چیزیکه سزاوار آرایش است سیرت و معنویت انسان است نه صورت او، چون معنویت انسان پایدار و پاینده است، پس باید فکر مان، عملمان، جامعۀ مان و نظاممان را قرآنی کنیم تا زندگی سعادت‌مندانۀ در دنیا و آخرت داشته باشیم.

در فَرَجِام از دوست دانشمند مرد قلم و سخن و هم صنفی عزیزم! جناب عبدالرحمن "حمیدی" نسبت رساله را که تحت عنوان (پیام قرآنی) به رشته تحریر در آورده اند که کتابی بسا با محتوای ارزنده و با شیوه زیبا و روش تحریر کم نظیر که اول آوردن آیات پیرامون موضوع و بعد ترجمه، تفسیر، تبصره و در منتهای موضوع، سرایش شعر به تناسب همان موضوع و در آخر یادداشتی (مُشخصات مُجلدات و صفحات موضوعات در پا ورقی: از همان مأخذ) تقسیم در سه بخش (خلقت جن و انس...)، پیامبران راهبران راه حق...)، و (اسلام خلاصه همه ادیان آسمانی...) و مُشتمل در (شش فصل) بوده که این گونه سلسله و روش تحقیق و شیوه تحریر کم مانند دیده شده است، آقای "حمیدی" در تألیف این کتاب زحماتی زیادی را مُتقبل شده اند، در حالیکه من چاپ این کتاب را برای محترم مؤلف تبریک گفته از خداوند منان مطمئنم که این کتاب را سبب خیر فایده و حسنات دنیا و آخرت برای محترم مؤلف والدین و اقارب او و خوانندگان عزیز! و مُفید برای جهان اسلام و مُجتمع انسانی گرداند.

با احترام ثارنوال عبدالغیور "شریفی" میزان, (۱۳۹۸ هـ.ش)، کابل - افغانستان.

تقریظ: از محترم محب الرحمن " عزیزى" (بدخشى) کار شناس مسائل حقوقى و سیاسى کشور

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله واصحاب اجمعين؛ **أما بعد:**

قرآن، اساس جامعه اسلامى است، پايه گذار تمدن اسلامى ومنبع اولای تشريع وفقه ومنشأ تفكرات وتديرات، چنان پايه بزرگ ورفعتى دارد كه معاندی سرخت چون (گلد زيهر) يهودی ناچار از اعتراف می گوید كه: «تقدير واحترام قرآن را هيچ اثر ادبی ديگر در جهان بدست نياورده است»، هيچ كتاب دينی در جهان نيست كه چون قرآن تحريض بر علم دانش اندوزی داشته باشد، بناء تفكر وتدبر ونوشتن وتحقیق در مورد اين كتاب آسمانی خالی از اجر نيست، «زیرا» راز برتری انسان نسبت بر همه ی موجودات، اندیشه ورزی اوست، مدنيت مادی ومعنوی امروزی جهان متأثير از انديشيدن وفكر كردن است، فكر يك نعمت بزرگ خداوندی است كه برای انسان اعطا کرده است، يك آب باز تا زمانی در آب می ماند و غرق نمی شود كه فكر خود را از دست ندهد، آب باز تصميم گرفت كه جريان آب بسيار سريع است ومن هم خسته شده وديگر انرژی برای نجات يافتن ندارم فكر خود را از دست داده در نتیجه غرق می شود.

بناءً تولید فكر، نماد ونمايه ای از كمال انسانی است، انسان كمال يافته در بستر تكامل اجتماعی می تواند با داوری روشنمند ارزشها، پهنه ی اندیشه ورزی را پيوسته بگستراند، فرهنگ پروری ومدنيت آفرینی نتیجه ای از چنین علمکرد است، به گواهی تاريخ: آفرینش فرهنگ ومدنيت، محصول تبديل دانش به بينش است، هرگاه دانش به بينش تبديل گردد، پژوهش وتوليد فكر رونق می گيرد، كتاب نبشتن تجسم بينش است، كتاب آريان مؤلّدات اندیشه وفكر در پهنه ی تاريخ اند، محترم عبدالرحمن "حمیدی" از چنین سلايلی است، جوانی كه با دانش آموختگی قدم در جاده كتاب آرایي گذاشته است.

به هر حال [از آنجاكه بنده نیمه نگاهی به اين رساله داشتم] جناب "حمیدی" صاحت كتابی در حوزه علوم قرآنشناسی نوشته [تحت عنوان] (پيام قرآنی) [با محتویات ارزنده] كه دارای شش فصل وسه بخش: نویسنده گرامی در بخش اول به {خلقت جن وانس كاركردهای خوب وبد آنها مجازات ومكافات شان در دنیا وآخرت با جزئیات بحث کرده}، در بخش دوم {پيامبران الهی ورهبران راه حق را به معرفی گرفته}، و بخش سوم در بر گیرنده {اسلام خلاصه همه ادیان آسمانی ونعمت بزرگ خداوندی با پاره ای جزئیات است}.

"حمیدی" صاحب با تألیف این اثر قدم در قلمروی گذاشته كه [بسا] فراخ است، جوانی واندیشه پویایی نویسنده، ترسیم كننده آینده روشنی است كه نگارش آثار بیشتری را نوید می دهد.

در آخر برای آقای "حمیدی" صاحب سلامتی وتوفیق بی پایان را از بارگاه ایزد منان آرزو می كنم.

با احترام محب الرحمن "عزیزی" دانشجوی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تـخـار، چهارشنبه، (۸) دلو، سال ۱۳۹۹هـ.ش، تـخـار ————— افغانستـان.

بخش نخست - خلقت جن وانس و...

فصل اول:

آفرینش حضرت آدم برای خلافت زمین:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. (۳۰)
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. (۳۱) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. (۳۲).

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. (۳۳) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. (۳۴) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. (۳۵).

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَّا حِينَ. (۳۶) قَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (البقرة: ۳۰-۳۷).

ترجمه: آن زمان را یاد آر که که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین جانشینی در زمین قرار می دهیم، گفتند: آیا موجودی را در زمین قرار می دهی که در آن به فساد و تباهی بر خیزد و به ناحق خون ریزی کند و حال آن که ما تو را همواره با ستایش و تسبیح می گوئیم و تقدیس می کنیم، [پروردگار] فرمود: من [از این جانشین و قرار گرفتنش در زمین] اسراری می دانم که شما نمی دانید. (۳۰) و خدا همه ی نام ها [ی موجودات] را به آدم آموخت؛ سپس [هویت و حقایق ذات موجودات را] به فرشتگان ارایه کرد و گفت: مرا از نام های ایشان خبر دهید، اگر [در ادعای سزاوار بونتان به جانشینی] راستگوئید. (۳۱).

گفتند: تو از هر عیب و نقصی منزهی، ما را دانشی جز آنچه خودت به ما آموخته ای نیست، یقیناً تویی که بسیار دانا و حکیمی. (۳۲) [خدا] فرمود: ای آدم! فرشتگان را از نام های آنان خبرده، پس هنگامیکه نام هایشان را به فرشتگان خبرداد [خدا] فرمود: آیا به شما نگفتم که من یقیناً نهان آسمان ها و زمین را می دانم، و به آنچه شما آشکار می کنید و به آنچه پنهان میدارید، دانایم؟ (۳۳) و [یاد کن] هنگامیکه به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید، پس سجده کردند مگر ابلیس که نپذیرفت و تکبر و ورزید و از کافران شد. (۳۴).

و گفتیم: ای آدم! تو و همسرت در این بهشت سکونت گیرید و از هر جای آن که خواستید فراوان و گوارا بخورید، و به این درخت نزدیک نشوید که [اگر نزدیک شوید] از ستمگران خواهید شد. (۳۵) پس شیطان، هردو را از [طریق] آن درخت لغزانید و آنان را از آنچه در آن بودند [چه مقام مرتبه ی معنوی، و چه منزلت و جایگاه ظاهری] بیرون کرد، و ما گفتیم: [ای آدم و حوا وای ابلیس!] در حالیکه دشمن یگدیرید [وتا ابد، بین شما آدمیان و ابلیسیان صلح و صفایی نخواهد بود، از این جایگاه] فرود آید و برای شما در زمین، قرارگاهی [برای زندگی] و تا مدتی معین و سیله ی بهره وری اندکی خواهد بود. (۳۶) پس آدم کلماتی را [مانند کلمه ی استغفار که وسیله ی توبه و باز گذشت بود] از سوی پروردگارش دریافت کرد و [پروردگار] توبه اش را پذیرفت؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است. (بقره: ۳۰-۳۷).

تفسیر: این آیت بیان نعمت بزرگیست که بر همه عالم بشریت عام است یعنی واقعه آفرینش حضرت آدم مقام خلافت وی که به تفصیل مذكر است اگر کسی در آیه سابق «... خَلَقَ لَكُمْ... الْقَبْرَةَ: ۲۹»، انکاری داشته باشد از واقعه حضرت آدم (ع) به خوبی جواب آن بر می آید؛ فرشتگان همه در اندیشه افتادند که چه حکمت است که خداوند قدیر متعال با وجودی ما بندگان فرمانبردار اطاعت کار، انسان را خلیفه می سازد که در میان ایشان مردمان مفسد و خونریز پدید می آیند، فرشتگان این امر را از پیشگاه جناب احدیت به غرض استفاده سوال نمودند نه به صورت اعتراضی، در این مسئله که چگونه فرشتگان بر طبیعت بشری واقف شدند چندین احتمال موجود است: مثلاً طبیعت بشری را به طبیعت جنی قیاس کردند...

یا خداوند از این مسئله پیشتر آنها را دانانده بود، یا در لوح محفوظ احوال انسان را نوشته دیده بودند، یا میدانستند که به وجود خلیفه و حاکم آنگاه ضرورت می افتد که ظلم و فساد موجود باشد، یا (در عالم مثال) از قیافت آدم این امر را سراغ نمودند.

چنانچه ابلیس چون در صورت آدم نگاه کرد گفت وی فریب خواهد خورد و این امر به وقوع پیوست؛ جواب احتمالی به فرشتگان است که حکم و مصالحیکه در خلقت خلیفه موجود است آن را من بهتر میدانم، اینها بر شما پوشیده است و رنه در خلافت و افضلیت آدم شبه نمی کردید؛ خداوند، اسماء، حقایق، خواص، سود و زیان چیزی ها را به وسیله سخن بر ضمیر آدم (ع) القاء کرد زیرا خلافت و حکمرانی بر دنیا جز به کمالی علمی ممکن نباشد بعد از آن به غرض اطلاع فرشتگان را بر این حکمت از ایشان پرسید که اگر شما راست می گوئید که وظیفه خلافت را ادا کرده می توانید اسماء و کوائف اشیا را بیان کنید فرشتگان به عجز خویش معترف گشتند و نیک دانستند که خلافت زمین جز به داشتن علم عمومی کسی را میسر نگردد، ما با علم مختصر خویش سزاوار خلافت شده نمی توانیم، فرشتگان این حقیقت را ادراک نموده صدا بر آوردن که (خدایا هیچ یکی را به حکمت و دانائی تو مجال رسیدن نیست).

آنگاه نسبت تمام اشیا از آدم (ع) سوال شد وی هر چه را چنان به سرعت به فرشتگان بیان کرد که ایشان به حیرت افتادند و بر دانش وسیع او آفرین گفتند، سپس خداوند به فرشتگان فرمود ما نگفته بودیم که ما بر رازهای آسمان و زمین آگاهیم و اسرار شما نزد ما روشن است.

قائده: از این داستان ثابت می شود که علم بر عبادت افضل است، زیرا فرشتگان با وجود آنکه معصوم و در عبادت (تعمیل اوامر) از بشر برترند، اما چون در علم از آن ها فروترند خلعت خلافت به انسان بخشیده شد و فرشتگان مسلم داشتند عبادت خاصه مخلوق و علم از صفات الهی است و در وجود هر خلیفه کمال مستخلف عنه لازم باشد.

هنگامیکه خلافت بر آدم (ع) مسلم گردید فرشتگان و جنیان مامور شدند تا به سوی او سجده نمایند و او را قبلهء سجود خویش قرار دهند به آیین شاهان که در آغاز نصب ولیعهد ارکان دولت را به تقدیم هدایا مامور سازند تا احدی را مجال تمرد نماند، فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس، وی اصلاً جن بود با ملائک آمیزش تمام داشت علت نا فرمانی ابلیس را چنین توضیح میدهند: جنیان چندین هزار سال بر زمین تصرف داشتند و گاهی بر آسمان نیز سیر می کردند در اثر خونریزی و فساد ایشان خداوند فرشتگان را امر کرد که بعضی از آنها را به قتل رسانند و برخی را در جزیره ها، در صحراها، در کوهها منتشر سازند، ابلیس در میان جنیان عابد و پارسا بود و به مفسد جنیان اظهار علاقه مندی نمی کرد، به سپارش فرشتگان محفوظ ماند و در میان ایشان سکونت می کرد و در طمع افتاد که به جای جنیان مطرود، تصرف زمین به وی گذاشته شود، در عبادت می کوشید و همیشه در هوای خلافت زمین بود، چون حکم خداوند به خلافت آدم قرار یافت ابلیس مأیوس شد در اتلاف عبادت ریائی خویش و فرط حسد آنچه توانست انجام داد و ملعون جاوید گردید؛ ابلیس در علم الهی از آغاز کافر بود و کفر او بر دیگران اکنون آشکار گردید.

به عبارت دیگر اکنون کافرشد، نه از این جهت که تنها سجده نکرد، بلکه از فرمان الهی سرباز زد و حکم وی را با حکمت و مصلحت مخالف شمرد و موجب عار پنداشت؛ مشهور است که این درخت گندم بود، بعضی درخت انگور، انجیر، ترنج و غیره نیز گفته اند، والله سبحانه و تعالی اعلم بالصواب؛ گویند آدم و حوا در بهشت ساکن شدند، شیطان از مقام عزت رانده شد به دین جهت آتش حسد وی در بارهء خلیفهء الهی بیشتر گردید با مار و طاووس ساخته در بهشت در آمد حوا را به لطایف حیل فریفت، چنانچه خود از آن درخت خورد و به آدم خوراند شیطان ایشان را اطمینان داده و گفته بود از درخت مذکور بخورید که همیشه مقرب بارگاه خدا باشید و نهی الهی را نیز از خود توجیهات کرد، این واقعه مفصل ذکر می شود.

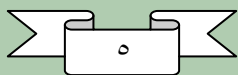
در کیفر این لغزش از پیشگاه خدا به آدم و حوا حکم شد که از بهشت فوراً روید و با فرزندان خویش در زمین ساکن شوید، و در زمین با همدیگر دشمنی می ورزید به دین علت به رنج ها مبتلا می شوید...

از بهشت برائید بهشت فرخنده ما دار العصیان و مقام دشمنی ورنج نیست، این امر فرمایه و پست در خور خاکدان حقیر دنیاست، دنیائیکه به غرض آزمون شما آفریده شده؛ شما در دنیا جاویدان نمی باشید بلکه تا معیاد معین در دنیا خواهید بود و از متاع آن بهره خواهید برداشت، عاقبت مَصیر شما به بارگاه ماست، آن معیاد معین برای هر کس هنگام مرگ و برای عالمیان به حیث مجموع هنگامه قیامت است، و فیکه آدم (ع) عتاب خدا را شنید، از بهشت بر آمد به ندامت و انفعال گریستن گرفت و به زاری مشغول شد، خداوند از راه مهربانی کلماتی چندی به الهام و القاء او را آموخت، به این وسیله توبه آدم (ع) اجابت گردید، کلمات این است: «قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا...» یعنی گفتند: ای پروردگار ما! ما بر خود ستم ورزیدیم... (اعراف: ۲۳).

خداوند توبه آدم (ع) (و حوا) را پذیرفت ولی معجلاً امر نداد که در بهشت باز گردند، حمکی را که در باره سکونت (آدم و حوا) به زمین نفاذ یافته بود مرعی الاجرا قرارداد، مقتضای حکمت و مصلحت نیز چنین بود، چه واضح است که آدم (ع) به غرض خلافت زمین آفریده شده بود نه به جهت سکونت بهشت، خداوند فرمود سکونت دنیا، بندگان مطیع را به جای زیان سود دهد، دوزخ برای کسانی است که از طاعت خدا سر باز زنند و دنیا برای امتیاز و امتحان این دو عنصر متضاد شائسته است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۷-۵۰).

تبصره:

هنگامیکه خداوند به فرشتگان خبر داد که من جانشین (نماینده) و خلیفه در روی زمین می آفرینم، فرشتگان به رسم سوال گفتند: آیا موجودی را پیدا می کنی که در زمین به فساد تباهی و خون ریزی بپردازد، اگر مقصد از پیدایش انسان تسبیح و تقدس تو باشد ما تو را به پاکی یاد می کنیم (خداوند) فرمود: در پیدایش جانشین (نماینده) و خلیفه زمین اسراری نزد من است که او را شما نمی دانید و بعد از تعلیم دادن خداوند نام های اشیاء را به آدم و خواندن آدم نام های آن اشیاء را بحضور فرشتگان...

وبعد از عجز و اعتراف فرشتگان به علم دانش وفهمش ومستحق خلیفه بودن آدم (ع) بر زمین همه فرشتگان به آدم بجز ابلیس سجده تعظیم نمودند.

سوال فرشتگان از خداوند جهت آفرینش آدم (ع) این بوده که قبل از خلقت آدم (ع) جنیان در روی زمین هزاران سال زندگی وحکمرانی وحکومت می کردند وگاه گاهی هم به آسمان تسلط پیدا کرده جهت اخذ اخبار از فرشتگان سیر آسمان را می نمودند، خداوند یکتا! به سبب فساد خون ریزی ظلم ستم آنان به فرشتگان دستور داد تا برخی جنیان را به قتل رسانند وبرخی دیگر را به کوه ها، بیابان ها، دشت ها ومغارها طرد نمایند، فرشتگان به امر خداوند چنین کردند، وفرشتگان حالت انسان را قبل از پیدایش اش به جنیان که قبل از انسان در روی زمین زندگی وحکمروایی می کردند قیاس نمودند از این لحاظ چنین سوالی را از خداوند جهت آفرینش آدم (ع) مطرح نمودند.

ابلیس (شیطان) که اصلاً از جنیان بود او پارسای جنیان محسوب می شد بخاطر پارسا بودنش به سفارش فرشتگان از کشتن ویا طردش به کوه ها مغاره ها نجات یافت ودر میان فرشتگان همانندی آنان عبادت می کرد او به امید وطمع اینکه بجای جنیان طرد شده خلافت زمین به او داده شود در عبادت ریایی خود زیاد می کوشید، از آنجائیکه تقضای حکمت الهی بر این بوده که خلافت زمین به آدم (ع) واگذار شود ابلیس که از این موضوع خبرش از تلف عبادت ریائی واز هوای خلافت خواهی زمین نا امید گردید وحکمت الهی را به مصلحت دنیایی ترجیح داد وقتیکه خداوند آدم (ع) را آفرید وبه فرشتگان دستور داد تا به آدم سجده تعظیم نموده او را مسجود وقبله سجود خود قرار دهند فرشتگان همه بر آدم (ع) سجده تعظیم نمودند مگر ابلیس سجده نکرد تکبر ورزید واز همینجا بود که از امر الهی سر باز زده وکفار شد ودشمنی وعناد خود را بعد از این ما جرا به آدم (ع) وفرزندان او تا آخر دنیا آغاز نمود وقتیکه ابلیس از امر الهی سرپیچی کرد وآدم را سجده نکرد وتکبر نمود وگفت: من از آدم بهترم چون او از خاک آفریده شده ومن از آتش، خاک همیشه پایان وفروتن است وآتش رو به بالا می باشد بر این اساس بر آدم سجده نمی کنم.

چایکه خداوند متعال میفرماید:

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ.

ترجمه: خدا فرمود: چون تو را به سجده فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده نکردی؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش پدید آورده ای و او را از گِل آفریدی. (اعراف: ۱۲).

در اصل سجده ناکردن ابلیس آدم را همان کینه و حسد و خلافت خواهی او بر زمین بود که خداوند خلافت زمین را روی حکمتش به آدم (ع) واگذار نمود از این رو ابلیس از امری الهی سر بازده و دشمنی و مخالفتش را به آدم از همان وقت آغاز کرد و قیتکه ابلیس امر خداوند را در قبال سجده بر آدم نه پذیرفت و کافر شد و خداوند هم او را نفرین کرد، ابلیس بعد از این که خود را از مقام مرتبه ملکوتی اش به زیر واز رحمت الهی دور دید نا امید گردید واز خداوند خواست او را تا روز قیامت زنده نگهداشته و مهلت دهد تا عده ها و غصه های درونی و دشمنی که برای آدم (ع) در دل داشت بیرن کند خداوند هم او را تا روز قیامت زنده نگهداشت و مهلت داد هنگامیکه خداوند در خواستش را پذیرفت ابلیس گفت به خدایت قسم! و قیتکه مرا از درگه و رحمت خود رانده کردی تا طاقت و توانی در بدن دارم در قسمت گمراه کردنی بندگان دریغ نمی کنم و همیشه از راست و چپ آنان رفته و ایشان را گمراه واز راه تو منع می کنم، خداوند فرمود: برو تو رانده شده ی درگاه ما هستی و تا روز قیامت مهلت داده شده ای و تو و آن بندگانیکه به فریب و سخن تو راه می روند جهنم را از شما پر خواهم کرد، ولی هیچگاهی نمی توانی بندگان خاصی مرا گمراه کنی.

و بعد از اداء سجده تعظیم فرشتگان بر آدم خداوند (آدم) و همسرش (حواء) را امر کرد تا در بهشت سکونت کنند واز همه نوش و نعمت های بهشت استفاده نمایند مگر از درخت منع شده که (درخت گندم) بود و خداوند خاطرنشان نموده به آدم و حواء فرمود: از همه نعمتهای بهشت استفاده کنید ولیکن به این درخت نزدیک نشوید واز این درخت نخورید اگر خوردید از جمله زیانکاران می شوید، شیطان بعد از این فهمید که خداوند آدم و حواء را از خوردن درخت گندم منع کرده است فرصت را غنیمت شمرده به فریب دشنی آنان و به یاد کردن سوگند ها و توجیه کردن منع خداوند را از این درخت، دست بکار شد و سر انجام آدم و حواء را فریب داد و بعد آن دو از درخت منع شده تناول کردند، و خداوند هم به اساس پذیرفتن آنان سخن ابلیس را و لغزششان در امر الهی آدم و حواء را از بهشت بیرون و به زمین فرستاد و فرمود: حالا که چنین کاری انجام داده اید واز دستتان خطایی صورت گرفته بروید تا مدتی در زمین سکونت کنید و سپس بعد از یک مدت زمانی دو باره به سوی ما باز گشت شماس.

بهر حال در اصل آدم (ع) برای خلیفه شدنی زمین آفریده شده بود چنانچه که خداوند در ابتداییکه میخواست آدم (ع) را بی آفریند به فرشتگان چنین وانمود کرد: «وَأَقَالُ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...»، یعنی آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین جانشینی در زمین قرار می دهم، گفتند: آیا موجودی را در زمین قرار می دهی که در آن به فساد و تباهی بر خیزد و به ناحق خون ریزی کند و حال آن که ما تو را همواره با ستایش تسبیح می گوئیم و تقدیس می کنیم...

[پروردگا] فرمود: من [از این جانشین وقرار گرفتنش در زمین] اسراری می دانم که شما نمی دانید». (بقره: ۳۰).

و در کل دخول آدم و حوا به مدتی در بهشت اختیار و استفاده از همه نعمتهای بهشتی بجز درخت منع شده (گندم) و فریب آنان توسط شیطان و بعد خروج آدم و حوا دو باره از بهشت و فرستادن آنان برای سکونت در زمین همه به اساس حکمت و مصلحت و اسراری بود که نزد خداوند یکتا! نهفته است، زیرا او خدای عالم الغیب پیش از آن که گِل آدمی را آماده کند و به او نظم دهد و از همان گِل کالبد انسان نخست را بسازد از همان وقت به همه اسرار و نهان و آشکاری انسان نخست و فرزدان او به علم ازلی خود میدانست که بندگان بعد از آمدنشان در صحنه هستی چه کار نیک و چه کار زشتی را انجام میدهند، لهذا هرکاری که خداوند انجام میدهد همه اش روی حکمتش است که ما آن را نمیدانیم، والله اعلم.

چنانچه که عمر خیام در مورد میگوید:

ایزد چو گل وجود ما می آراست	دانست ز فعل ما چه برخواهد خواست
بی حکمتش نیست هرگناهی که مراست	پس سوختن روز قیامت ز کجاست

آفرید از حکمت آن خداوند یکتا	بعدی ملایک جنیات آدم و حوا
بود اخراج آدم و حوا از جنت	این همه واقعیاتشان روی حکمت
اصل پیدایش آدم بود برای خلافت	اکمالی بندگی و اخلاص صداقت
تابقا است نسل ایشان اندر زمین	است شیطان بهری ایشان در کمین
هوشیار بودن ز مکر شیطانی	هشدار یست به همه جامعه انسانی

او که سوگند خرده تا قیامت

گمراه کردن انسانرا ز راه رسالت - (حمیدی)

۱- بیان چگونگی خلقت انسان اول و نظریه فرشتگان در باره انسان؛ «و خبر دادن آدم اسامی اشیا را و سجده تعظیم فرشتگان به آدم (ع) و انکار و رزیدن ابلیس از سجده بر آدم» و... تا تبعید انسان اول به کره زمین و... (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۷-۵۰).

پیدایش جنیات و انسانها برای عبادت و شناخت خدا!

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۵۶) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا. (۵۷) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. (الذَّارِيَّات: ۵۶- ۵۸).

ترجمه: جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم. (۵۶) واز آنان هیچ رزقی نمی خواهم، که مرا طعام دهند. (۵۷). بی تردید خدا خود روزی دهنده و صاحب قدرت استوار است. (ذاریات: ۵۶ - ۵۸)

تفسیر: از آفرینش ایشان شرعاً بندگی و فرمانبرداری آنها مطلوب است بنا بر آن در وجود ایشان خلقتاً استعدادی نهاده شده که اگر بخواهند به اختیار خود به راه بندگی روان شوند، هر چند به اعتبار کونیه قدریه هر چیز در نزد حکم تکوینی او تعالی عاجز و بی اختیار است لیکن وقتی خواهد آمد که جمیع بندگان به اراده خود این غرض شرعی تخلیق عالم را پوره خواهند کرد، بهر حال تبلیغ و تفهیم را ادامه بده زیرا از همین تعلیم مطلوب شرعی بدست میاید؛ از بندگی شان به من هیچ فایده نمی رسد بلکه نفع خود ایشان است من چنان آقا و مالک نیستم که بر غلامان خود بگویم (بروید برای من کمایی کنید و یا به من نان و خوراک بدهید) ذات بی نیاز من از این تخیلات پاک و برتر است، من از آنها روزی نمیخواهم بلکه به آنها روزی میرسانم خوب بسنجید همچون من ذات نیرومند و توانا و پایدار را به خدمات شما چه حاجت است حکم بندگی محض از آن جهت به شما داده شده که قولاً و فعلاً به شهنشاهی، عظمت و کبریائی ما اعتراف کرده مستحق الطاف و مراحم خصوصی ما گردید.

من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم

(تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۳۵- ۲۳۶).

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. (البَقَرَة: ۴۳).

ترجمه: و نماز را به پادارید، و زکات بپردازید، و همراه رکوع کننده گان رکوع کنید [که نماز خواندن با جماعت محبوب خداست]. (بقره: ۴۳)...

تفسیر: نماز را به جماعت بر پا دارید، در ادیان سابق نماز را بدون جماعت می خواندند و حتی نماز یهود رکوع نداشت، خلاصه آنچه در فوق ذکر شد به رستگاری شما بسنده نیست، شما در تمام اصول به پیامبر آخر الزمان متابعت کنید و نماز را نیز به طریقه وی بر پا دارید که در این نماز هم رکوع است و هم جماعت. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۳).

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. (۴) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. (۵) الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ. (۶) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. (الماعون: ۴- ۷).

ترجمه: پس وای بر نماز گزاران. (۴) که از نماز شان غافل و نسبت به آن سهل انگارند. (۵) همانان که همواره ریا می کنند. (۶) واز [دادن] وسایل و ابزاری ضروری زندگی [وزکات و هدیه و صدقه به نیازمندان] دریغ می ورزند. (ماعون: ۴- ۷).

تفسیر: نمیدانند که در هنگام نماز با که در مناجات اند و مقصد از نماز چیست؟ و تا چه اندازه باید در آن اهتمام نمود، چه گونه نماز است که گاهی بر پا دارند و گاهی ندارند به وقت پایند نباشند و نماز را به مشاغل دنیا در تعویق افکنند و اگر نماز را بر پا دارند چنان به شتاب باشد گوئی مرغ بر زمین منقار می زند و آگاه نیستند که به بارگاه خداوند احکم الحاکمین به چه صورتی حاضری میدهند، حضرت الهی (ج) همچنانیکه نشست و بر خواست، خمیدن، بپا ایستادن ما را مشاهده می کند بر دلهای ما نیز نظر می افکند و میداند که دلهای ما تا چه اندازه به رنگ اخلاص و خشوع رنگین است.

فرامش نشود که تمام این مراتب در ارشاد «...عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.» ... یعنی، که از نماز شان غافل و نسبت به آن سهل انگارند. (ماعون: ۵)...

در جبهه به در جبهه داخل است (کما صرح به بعض السلف)؛ یعنی تنها به نماز نی بلکه به دیگر اعمال هم ریا و خود نمایی می کنند گویا از خالق عظیم الشان صرف نظر می نمایند و یگانه مقصد شان خشنودی مخلوق است.

یعنی این ها که در دادن اشیای کار آمد و معمولی (که دادن آن رواج عمومی است) از قبیل دلو و ریسمان، دیگ گلی، دیگ مسی تبر، تار، سوزن و غیره خود داری وامساک می کنند زکاة و صدقات را چگونه اداء می نمایند، چون بخل وامساک به این حد باشد مظاهر و خود نمایی در ادای نماز سودی نه بخشد کسی که خود را مسلمان میداند و در عین حال به خداوند اخلاص و به مخلوق او همدردی نداشته باشد اسلام او جز لفظی معنی ندارد و نماز او از حقیقت بر کنار است این ریا و بد اخلاقی شایسته آن مردم بدبخت است که بر قانون الهی و روز جزاء باور ندارند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۵۸-۷۵۹).

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَلِيلًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَّكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. (النساء: ۱۰۳).

ترجمه: پس هنگام که نماز را [در میدان جنگ] به پایان بردید، خدا را در حال ایستاده و نشسته و خوابیده یاد کنید، و همین که [از فتنه و آشوب دشمن] مطمئن شدید، نماز را [به صورت معمولش] اقامه کنید، مسلماً نماز همواره در اوقاتی مشخص و معین و وظیفه ای مقرر بر مومنان است. (نساء: ۱۰۳).

تفسیر: هنگام خوف اگر بنا بر تضییق و عدم اطمینان در نماز تقصیری واقع گردد بعد از فراغ از نماز خوف در هر وقت و حال ایستاده، نشسته به پهلو افتاده حتی در وقت هجوم و مقابله نیز خدا را یاد کنید زیرا تعیین وقت و یا بندی به دیگر قیود در هنگام نماز بود که از آن جهت تضییق و عدم اطمینان پدید می آید سوای این می توانید در هر حال بدون تعیین وقت خدا را یاد کنید و هیچگاه از یاد او فارغ نباشید، عبدالله بن عباس رضی الله عنه در ذیل این آیت میفرماید کسی که خرد و حواس وی بنا بر علتی از کار مانده باشد البته معذور است دیگر احدی از ذکر الهی معذور شمرده نمی شود، چون خوف برداشته شود اطمینان پدید آید نماز را به خشوع قلب و تعدیل ارکام و رعایت شروط و محافظت آداب بر پا دارید چنانکه در حال امن میخوانید اجازت حرکات زایده خاص در حالت خوف می باشد نماز در وقت معین فرض است در سفر و در حضر، در حال اطمینان و خوف در وقت معینه خوانده شود نه اینکه...

هر وقت بخواهید بخوانید یا خداوند در باره نماز ضبط و تعیین کامل میفرماید که در حضور چگونه خوانده شود و در سفر چگونه در حال خوف چگونه و در حال اطمینان چگونه خوانده شود و باید در هر حال به آن پابندی شود. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۶۵-۳۶۶).

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. (العنکبوت: ۴۵).

ترجمه: آنچه را از این کتاب به تو (ای محمد! وحی شده است، بخوان و نماز را بر پا دار؛ یقیناً نماز از گناهان آشکار، و کارهای ناپسند باز می دارد؛ و همانا ذکر خدا بزرگ تر است، و خدا آنچه را انجام میدهید می داند. (عنکبوت: ۴۵).

تفسیر: قرآن را همیشه تلاوت کن تا دلت قوی و استوار گردد و علاوه بر آن اجر ثواب تلاوت حاصل آید و انکشاف معارف و حقایق قرآن مرتقی گردد و دیگر مردم نیز آن را بشنوند و از مواعظ و علوم و برکات آن منتفع شوند و بر اشخاصیکه قبول نکنند حجت خدای تعالی تمام شود و وظیفه دعوت و اصلاح به خوبی انجام یابد؛ باز داشتن و منع کردن نماز از بديها می توان به دو معنی گرفت.

۱- بطریق تسبب یعنی الله تعالی در نماز این خاصیت و تاثیر را نهاده است که شخص نماز خوان را از گناهان و بدی ها باز میدارد چنانچه استعمال یک دوا تب و دیگر امراض را باز میدارد، در اینصورت یاد باید داشت که فقط یک خواراک دوا برای باز داشتن مرض کافی نمی گردد، بعض دوا بعد از آنکه به یک مقدار خاص و مداومت خورده شود تاثیر خود را ظاهر می سازد بشرطیکه مریض دیگر چیزی را که منافای خاصیت آن دوا باشد استعمال نکند پس نماز هم بلا شک و شبهه دوائی دارای اثر بزرگ که برای باز داشتن امراض روحانی حکم اکسیر را دارد، البته ضرورت آنست که بصورت صحیح با احتیاط و هدایت مخصوصی که حکیم روحانی تجویز کرده باشد تا یک مدت کافی بر آن مواظبت به عمل آید...

بعد از آن مریض خودش حس می کند که نماز چگونه امراض کهنه و مزمن و ناخوشی سالیان دراز او را دور می کند.

۲- دیگری باز داشتن نماز از بدیها شاید بطور اقتضاء باشد، هر یک از هیئت نماز و هر یک از ذکر آن تقضائی دارد که انسانیکه فی الحال در بارگاره الهی بندگی فرمان برداری، خضوع و تذلل خود را اظهار و به ربوبیت والوهیت و حکومت و شهنشاهی مطلق حق تعالی اقرار کرده و چون از عبادتگاه بیرون آید در خارج مسجد هم بد عهدی و شرارت نکند و از احکام آن شهنشاه مطلق منحرف نشود گویا هر یک از هیئت و کیفیت نماز به نماز گذار پنج وقت حکم میدهد که: (ای مدعی بندگی و غلامی! حقیقتاً مثل بندگان و غلامان باش) و به زبان حال مطالبه می کند که: (از بی حیائی و شرارت و سرکشی باز آی!) کسی باز آید و یا نیاید مگر نماز بدون شک و شبهه او را منع می کند چنانچه خود الله تعالی منع میفرماید، کمال قال الله تعالی: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِالْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُكْرِ...» یعنی، به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد، و از گناه آشکار و کار زشت و ستم گری نهی می کند، شما را اندرز می دهد تا متذکر [این حقیقت] شوید [که فرمان های الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست.] (نحل: ۹۰).

پس بدبختانیکه به نهی خداوندی از بدی دست نمی بردارند با آنکه نماز آنها را منع می کند اگر آنها منع نمی شوند جای تعجب نیست، آری باید دانست که باز داشتن نماز از بدیها وقتی می باشد که در ادای آن از یاد خدا غفلت به عمل نیاید زیرا که مراد از نماز چند بار نشستن و برخواستن نیست بلکه بزرگ تر از همه در آن یاد خدا است.

نماز گزار در اثنای ادای نماز ارکان صلاة و در حالت قرأت قرآن و یا دعا و تسبیح هر قدر که عظمت و جلال خدای متعال را مستحضر و دل را با زبان موافق کند همان قدر به گوش دل آواز نماز را خواهد شنید که چنان نماز گزار را از فحشاء منع می کند؟ ورنه نمازیکه باقلب لاهی و غافل اداء شود با صلاة منافق مشابهت دارد، و در باب آن در حدیث فرموده است...

«لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» یعنی، یاد نمی کنند خداوند را مگر کم (گاه گاهی). و نیز در خصوص همین نماز و عید «لَمْ يَزِدُوا بِهَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا» یعنی، به چنین عبادت ناخالصان بر خدا نزدیک نمی شوند بلکه بر عکس چنین عبادت بی حضور شان آنان را از راه خدا دور تر می سازد.

چرا نماز انسان را از بدی باز ندارد در حالیکه برای یاد کردن خدای تعالی بهترین صورت است کما قال الله تعالی: «... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي»... یعنی، نماز را برای یاد من بر پا دار. (طه: ۱۴).

یاد خدا چیز است بسیار بلند و بزرگ که می توان آن را روح نماز و جهاد و غیره عبادت نامید اگر این نباشد دیگر عبادت چیست؟ یک جسد بی روح و لفظ بی معنی می باشد از مطالعه احداث، ابودرداء و غیره علماء چنین فیصله کرده اند هیچ عبادتی از ذکر خدا بلند تر نیست، فضیلت اصلی برای ذکر خدا حاصل است، اگر عملی بطور عارضی و موقتی به ذکر الله سبقت کند چیز است جداگانه، لیکن بعد از غور و دقت باید تسلیم نمود که فضیلتی که در نماز آمده هم از برکت ذکر الله است، به هر حال (ذکر الله) نسبت به تمام اعمال افضل است و چون ذکر در ضمن نماز باشد افضل تر می باشد، بنا بر آن بنده را لازم است که هیچ وقت از ذکر خداوند یکتا! غافل نباشد خصوصاً آنگاه که به کدام بدی میلان پیدا شود فوراً باید عظمت و جلال خدای متعال را یاد کند و از آن بدی باز آید در قرآن و حدیث است که بنده چون الله تعالی را یاد می کند الله تعالی او را یاد می فرماید، بعض سلف از این آیت این مطلب گرفته اند که چون در نماز بنده از این طرف خدا را یاد می کند لهذا نماز یک چیزی بزرگ است لیکن از طرف دیگر در برابر آن الله تعالی بنده خود را یاد می کند این از همه بزرگ تر است پس آن را به منتها درجه قدردانی باید نمود و از احساس این شرف و کرامت باید بسوی ذکر الله بیشتر راغب شد.

شخصی به خدمت آنحضرت (ص) عرض نمود که احکام اسلام بسیار است به من یک چیزی جامع و مانع تلقین فرمائید، پیامبر (ص) فرمود: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (زبان تو همیشه باید از ذکر الله تر باشد).

حضرت شاه ولی (رح) می نویسد که نماز خوان به همان اندازه که وقتش در نماز می گذرد از گناه بر کنار می باشد، امید است بعد از آن هم از گناه خود را نگاه کند و یاد خدا نسبت به نماز مؤثر تر است چه به وسیله ذکر هم از گناه بر کنار می ماند و هم به درجات عالی اعلی فایز می گردد، (موضح) این تفسیر یک تفسیر بدیعی است برای «... وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ...» ... یعنی، همانا ذکر خدا بزرگ تر است... (عنکبوت: ۴۵).

هر کس هر قدری که خدا را یاد داشته باشد و یا نداشته باشد خدای تعالی همه را میداند لهذا با هر یکی از ذاکرین و غافلین معامله جدا گانه خواهد شد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۱-۳).

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. (۷) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ. (هود: ۷-۸).

ترجمه: او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، در حالی که تخت فرمانروایی اش بر آب [که زیر بنای حیات است] قرار داشت، تا شما را بیازماید که کدام یک نیکو کارید؟ و اگر بگویید: [ای مردم!] شما یقیناً پس از مرگ بر انگیزته می شوید، بی تردید کافران می گویند: این سخنان جز جاودیی آشکار نیست. (۷) و اگر عذاب را از آنان تا مدتی اندک به تاخیر اندازیم، مسلماً [از روی استهزا] خواهند گفت: چه عاملی آن را [از آمدن] باز میدارد؟! آگاه باشید! روزی که عذاب به آنان رسد، بازگشتی برای آنان از آن عذاب نیست و عذابی را که همواره مسخره می کردند، آنان را فرا خواهد گرفت. (هود: ۷-۸).

تفسیر: پس از ذکر علم، بیان قدرت اوست که تفسیر آن در رکوع هفتم سوره اعراف و آیت (۵۸) (گذشته؛ پیش از آفرینش آسمانها و زمین آب را بیافرید تا ماده حیات اشیا را در آینده تامین نماید...

«... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.» ... یعنی، هرچیز زنده ای را از آب آفریدیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟. (انبیاء: ۳۰).

در آن هنگام عرش خدا بر روی آب بود چنانکه اکنون فراز سموات است گویا این یک صورت بود برای اظهار این حقیقت که ماده و وسیله الحیات کائنات خاص تحت تسلط و تصرف و قیمومیت مطلقه حضرت رب العرش است، والله علم؛ مقصد از ترتیب و نظام آفرینش همه آزمایش شماست تا کجا در نظام شگفت و سلسله مصنوعات دقیق می شوید و به آفریدگار و مالک خویش معرفت حاصل می کند، از آفریدگان زمین و آسمان بر خوردار می شوید، فرائض خویش را در شناسائی محسن و ادای سپاس وی به پایان می رسانید، این مقام آزمون عظیم تانست مالک حقیقی می نگرد تا کدام یک از بندگان وی صدق و اخلاص و حسن آداب که نیکوی می کند و فرائض بندگی را انجام میدهد؛ چون این جهان جای ابتلاء و امتحان است باید پس از آن جزا (پاداش و کیفر) مقرر باشد تا شکر گذاران و کافران به نتیجه کیردار خویش رسند از این رو بعث بعد الموت در اینجا ذکر شد یعنی کافران مکه باور ندارند که پس از مرگ دوباره زنده می شوند و بر کیفر گناهان خویش میرسند چون درباره بعث بعد الموت از قرآن یا از زبان پیامبر آن همه بیان مؤثر و فصیح را می شنوند گویند گفتار پیامبر (ص) که بسا از مردمان را در این باره مسحور و مرعوب گردانیده جادوی آشکار است ولی به ما تأثیری نه آرد، (ابن کثیر).

چون آنها نسبت به جرایم شان از عذاب الهی تخویف شوند و حکمت الهی تامدتی معین عذاب آنها را به تعویق افکند به تمسخر و تکذیب گویند آن عذاب کجاست چه مانع است که اکنون فرود نمی آید، این پاسخ شان است تا چند استهزاء خواهید کرد آنگاه که عذاب در وقت معین خود فرود آید باز داشته نمی شود از هر جهت شما را فرا می گیرد و مستأصل می گرداند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۷۸-۷۹).

تبصره:

هدف مقصد از خلقت و پیدایش انسانها در این کرهء خاک محض برای شناخت خود و شناخت خالق خود و بجای آوردن عبادت پرتش تعظیم و بندگی برای خداوند یکتا! و آزمایش است، زیرا عبادت کردن بندگان و سری تعظیم فرود آوردن به خالق کاینات و یا عبادت نکردن کدام نقص و توانی به خدای یکتا! نمی رساند، بلکه در بجای آوردن نماز ادای زکات و دیگر فرایضی الهی و بندگی بر خداوند بزرگ فایده برای خودی بندگان است، خداوند آنگونه مالک و باداری نیست که از بندگان خود به واسطه نماز ادای زکات و دیگر فرایض کمکی بخواهد و یا هم با داری باشد که از ممالیک خود رزق و روزی طلب نماید بلکه او ذات و با داراست که همه مخلوقات را روزی میدهد حیات و مرگ همه مخلوقات به ید و قدرت اوست و آفرینش جن و انس در دنیا برای عبادت شناخت خودی و معرفت الهی امتحان و آزمایش است تا که دیده شود چه کسی در این مقطع حیات از خود کاری خوب و چه کسی کار بدی انجام میدهد و تا به وسیله همین امتحان و آزمایش کافر و مسلمان را از همدیگر فرق شود؛ اولتر برای بندگان شناخت خود و بعد شناخت و معرفت خداوند واجب است تا که انسانها خود را نشانند که ما کی هستیم و چه کسی ما را از نا بودی به صحنه وجود آورده است از کجا آمده ایم برای چه کاری بدنیا آورده شده ایم و هدف آمدن ما به این جهان هستی چیست؟ و پس به کجا میرویم؟ هرگاه انسانها جواب این سه سوال را از خود پرسیدن و در پاسخ آن تعمق دقیق و فکر عمیق نمودند که...

۱- ما از کجا آمده ایم؟

۲- آمدن مان بهری چیست؟

۳- و پس بکجا میرویم؟

چایکه نظامی گنجوی چنین میگوید:

روزها فکر من این است و همه شب سخنم	که چرا غافل ز احوال دل خویشتم
از کجا آمده ام آمدنم بهری چه بود	به کجا میرم آخر ننمایم وطنم
مرغ باغ ملکوتم که نهیم از عالم خاک	این دوسه روزی قفس ساخته اند در بدنم

من به خود نه آمده ام که بخود باز روم

آنکه آورده مرا باز برد در وطنم

بعد از یافتن پاسخ این سه سوال فوق ذکر انسانها می توانند اول خود و بعد به اساس همان قوه فطرتی و استعداد ازلی که در وجود انسانها فطرتاً نهاده شده است بکار گرفتن آن به معرفت خالق این همه کائنات نائل گردیده و خدا را بعد از شناخت خود خوب تر می شناسند که خدای یکتا! چنان ذاتِ قادر و تواناست که این همه انسانهای زیبا صورت و مخلوق گوناگون و کائنات را به قدرت کامل خود پیدا کرده است، انسانها به توسط همان قوه و استعداد فطری خویش حتی بدون آمدن پیامبری بسوی ایشان و رسانیدن احکام و پیام الهی به آنان ایشان به اختیار خود به شناخت خالق خود می رسند و همان قوه و استعداد فطری آنان را وادار به این می کند که معبودی یکتای لاشریکی را پرستش کنند و با این همه نعمتهای آن منعم حقیقی شکر گزار باشند، زیرا «خود شناسی خدا شناسی است» بدین ترتیب انسانها بعد از شناخت خویش به اساس همان قوه و استعداد فطری شان به شناخت خدای خالق خود خالق کائنات و جمیع مخلوقات پی برده و یگانه شایسته عبادت و پرستش (او تعالی) را دانسته و به خواست و رغبت خود برای آن خالق یکتا! بندگی و سر سپردگی نموده و سر انجام خود را در آزمایش (او تعالی) پیروز می نمایند.

از آنجاییکه نماز یکی از ارکان مهم و ستون دهم اسلام و تعظیم برای خدای یکتا! می باشد در اجرای وادی آن در چندین جاهای از قرآن به تکرار تأکید شده است که بر پادارید نماز را همراه با جماعت و در اجراء وادی (نماز) انجام کاری بندگی و قبول فرمان الهیست و در ترک و ناکردن و یا هم سستی در ادای آن، گناه، توبیخ و سرزنش از سوی خداوند می باشد، هر چند ذکر یاد خداوند زیاد تر در عبادت وادی نماز و پرستش (او تعالی) بیشتر حاصل است و آن به این معنی نیست که ما خدا را تنها در عبادت و نماز خواندن یاد کنیم و بعد از فراغت از نماز (او تعالی) را «العیاذ بالله» فراموش کنیم، ذکر و یاد خداوند بزرگ در هر حالت در هر زمان مکان برای ما واجب و لازم است که ما خدا را در هر حال یاد کنیم و او را در هر کار و اعمال مان حاضر و ناظر بدانیم و پیوسته به وسیله نماز و عبادت و صبر، خاص از (او تعالی) در همه مشکلات مان کمک و مدد بخواهیم.

بعد از شناخت خود و سپس شناخت خداوند عبادت اوست و این عبادت خدای یکتا! و نماز خواندن ما را از کارهای نا مشروع و زشت منع می کند، ممکن که در اینجا سوال و پرسشی پیدا شود که بسیاری از نماز گزاران هستند که نماز میخوانند و هم کاری های زشت و نا مشروع را انجام میدهند و این نماز شان نمی تواند آنها را از این اجرای کاری بد و زشتشان منع کند...

جواب این سوال اینست که آن‌عه نماز گزارانی که نماز می گزارند و نماز های ایشان آنها را از کارهای زشت بد منع نمی کند در حقیقت آنان نماز درست نخوانده اند و نماز شان بر شیوه نماز بودن صحیح نبوده است اگر تنشان در نماز بوده حتمن قلب و فکرشان طرف جای دیگری بوده است که نماز شان نمازی درستی نبوده که آنها را از کار بد و زشت شان منع می کرد و گرنه در قول و فرمان خداوندی هیچ شک و شبه وجود ندارد که اگر نماز را ما باهمه شرایط نماز بودنش اداء می کردیم بدون تردید نماز ما را ضرور از کارهای زشت و بد و خلاف شرع منع می کرد.

چنانچه گوینده در مورد میگوید:

گـرتـم پیش تو باشد دل بجای دیگر است

خلقت جن و انس است و برای بندگی	هم ز بهری شناخت خدا امتحان تابندگی
گر کسی را بود این سه صفت دوگانگی	نزد خالق و مخلوق اش بود شرمندگی
که در محشر بسی پرسش از این است	سـوال از بی نمازان را در این است
آنکه متروک نماز بودند ز این راه غافل	روزی رستاخیز محزون برین کار قایل
هدف از خلقت ماست امتحان عبادت	به اجراء اش که باشیم ما سعادت

زبندگانش نمی خواهد روزی او تعالی

کـه روزی ماست بر او ذاتی معلا - (حمیدی)

۱- ذکر قصه های عاد، ثمود، قوم نوح و جزاء که بر آنان فرود آمده است... (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۴۳۳-۴۳۶).

۲- بیان بعضی از نعم الهی بر قوم یهود و همچنان خداوند، یهود را به اسلام و سپاس نعم دعوت می فرماید. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۵۲-۵۳).

۳- بیان حال کسانیکه روز جزا را تکذیب می کنند و کسانیکه از نماز خویش غافلند. (تفسیرکابلی: ج ۳ ص ۷۵۸-۷۵۹).

۴- بیان احکام نماز قصر در مسافرت و نماز خوف در حال جنگ، و تشویق مسلمانان به جهاد، و تحریم جانب‌داری از منافقان. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۳۶۴-۳۶۶).

۵- در بیان فلسفه الهی نماز و فوائد اقامه آن. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۲۰۱).

۶- هدف از آفرینش آزمایش افراد بشر است تا خوب و بد، نیکو کار و تبهکار، مؤمن و کافر به وسیله امتحان آشکار و معلوم گردد؛ کافران عقیده به رستاخیز بزرگ جهان را خیال و سحر میدانند و مهلت و تاخیر عذاب را دلیل بر صحت کفر خویش می شمارند. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۷۸-۷۹).

خلقت انسان از زمین:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِدُّكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. (طه: ۵۵).

ترجمه: شما را از زمین آفریدیم، و به آن باز می گردانیم، و بار دیگر از آن بیرونتان می آوریم. (طه: ۵۵).

تفسیر: پدر همه یعنی آدم علیه سلام از خاک آفریده شد، غذاهائیکه از آن جسم انسان پرورش و تکنون می یابد نیز از خاک بر می آید، بعد از مرگ هم وجود عنصری مردم زود یا دیر با اجزای خاک مخلوط می شود و همین طور در وقت حشر هم اجزای وجود که با خاک آمیخته بود دوباره جمع شده سر از نو بصورت انسان تشکل می یابد، مردگانی که در قبور مدفون اند از مضاجع خود بیرون آورده می شوند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۵۲).

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. (۵۱) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَّ الْمُرْسَلُونَ. (یس: ۵۱ - ۵۲).

ترجمه: و در صور دمیده می شود، ناگاه همه ی آنان از قبرها به سوی پروردگار شان می شتابند. (۵۱) می گویند: ای وای بر ما، چه کسی ما را از خواب گاهمان برانگیخت؟ این واقعیتی است که [خدای] رحمان وعده داده بود و پیامبران راست گفتند!!! (یاسین: ۵۱ - ۵۲).

تفسیر: چون بار دوم صور دمیده شود همه زنده گردیده از قبرهای خود بر خیزند و فرشتگان آنها را به سرعت تمام به میدان حشر برند؛ شاید بین نفخه اولی و نفخه ثانیه حالت خواب بر ایشان طاری کرده شود و یا از مشاهده منظر هولناک قیامت عذاب قبر را آسانتر دانسته به خواب تشبیه دهند یا (مرقد) بمعنی (مضجع) که از کیفیت خواب تجرید کرده شود، والله تعالی اعلم؛ این جواب همان وقت از طرف الله تعالی داده می شود و یا مستقبل را حاضر قرار داده بجواب می پردازد یعنی (چه می پرسید که شما را که برانگیخته است؟ اندکی چشم خود را باز کنید این همان برانگیختن است که...

خدای رحمان وعده کرده بود و پیامبران پیهم خبر داده بودند). (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۱۵۶ - ۱۵۷).

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. (۱) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. (۲) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. (۳) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. (۴).

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. (۵) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. (۶) يُوفُّونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. (الإنسان: ۱-۷).

ترجمه: آیا بر انسان زمانی از روزگار گذشت که چیزی در خود ذکر نبود؟ (۱) ما انسان را از نطفهء آمیخته و مختلطی [از مواد و عناصر] آفریدیم و او را از حالتی به حالتی و شکلی به شکلی [از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به استخوان تا طفلی کامل] در آوردیم، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم. (۲) ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس. (۳) ما برای کافران زنجیرها و بندها و آتش فروزان آماده کرده ایم. (۴).

همانا نیکان همواره از جامی می نوشند که نوشیدنی اش آمیخته به کافور [آن ماده سرد و سپید و معطر] است. (۵) آن جام از چشمه ای است که همواره بندگان خدا از آن می نوشند و آن را به دلخواه شان هر گونه که بخواهند جاری می نمایند. (۶) [همانان که] همواره نذرشان را وفا می کنند، و از روزی که آسیب و گزندش گسترده است می ترسند. (انسان: ۱-۷).

تفسیر: آری بر انسان وقتی گذشته است که هیچ نام و نشان او موجود نبود سپس چندین دورهائی را طی کرده در شکل نطفه در آمد، چون شرافت و کرامت موجوده او با گذشته اش مقابله شود حالت پیشینه او این نسیت که فکری از آن به میان آید؛ از آب آمیخته مرد وزن پیدا فرمود.

تنبیه: (امشاج) به معنی مخلوط است، نطفه خلاصه آن غذا هائست که از چیزهای مختلف مرکب می شود، بنا بر آن با آنکه از آب زن قطع نظر شود آن را می توان (امشاج) نامید.

از نطفه خون بسته واز آن مضغه (یعنی پارچه گوشت) ساخت، همین طور بعد از تطورات و انقلابات گوناگون انسان را به این درجه رسانید که اکنون او به گوش می شنود و به چشم می بیند واز این قوتها چنان کار می گرد که هیچ حیوان دیگر به آن قدرت ندارد، گویا مخلوقات دیگر در مقابل او کر و کور هستند.

تنبیه: اکثر مفسرین «...تَنْبِيْهِ... الانسان: ۲» را به معنی امتحان و آزمائش گرفته اند، یعنی آفرینش انسان بر این غرض بنا داشت که او را مکلف احکام و مخاطب امر نهی گردانیده از او امتحان گرفته شود و دیده شود که تا کجا در تعمیم احکام مالک و فاداری نشان میدهد بنا بر آن قوتهای شنیدن، دیدن و فهمیدن که مداد تکلیف شرعی شمرده می شود به او داده شد؛ یعنی او را به اعتبار اصل فطرت و عقل و فهم خلقی ثانیاً از دلایل عقلیه و نقلیه راه نیک را به او فهماند که مقتضای آن این بود که همه انسانها به یک راه روان می شدند لیکن از عوامل گرد و نواح و عوارض خارجی متأثر شده همگان به یک راه نماندند.

بعضی ها خداوند (ج) را قبول کردند و حق او را شناختند و بعضی برناسپاسی کمر خود را چست بستند، در آتی سر انجام هر دو طائفه مذکور است؛ برای مرد مانیکه آنها بزنجیرهای رسم رواج او هام و طنون مشک بسته بودند و غلهای حکومت و اقتدار غیرالله را از گردن های خود کشیده نتوانستند بلکه بر علیه حق و حاملین حق با فروختن آتش دشمنی و جنگ عمرهای خود را گذشتاند گاهی غفلتاً هم نعمتهای خداوند را یاد نکرده خیال فرمانرداری صادقانه او را بدل خود راه ندادند، الله تعالی در آخرت توق و سلاسل دوزخ آتش شعله زن را برای ایشان آماده ساخته است؛ جام شراب را خواهند نوشید در آن مقدار قلیل از کافور آمیخته می شود این کافور از دنیا نیست بلکه چشمه خاص جنت است که خصوصاً به بندگان مقرب و مخصوص خدا جل جلاله...

میسر می شود، شاید از آن سبب که سرد، خوشبو مفرح و سفید رنگ است آن را (کافور) می گویند.

آن چشمه به اختار آن بندگان است به هرطرفیکه اشاره کنند به همان طرف جریان می کند، بعضی می گویند که اصل منبع آن در قصر حضور پر نور محمد (ص) باشد از آنجا جویها منشعب گردیده به قصرهای جمیع انبیاء و مؤمنین رسانیده می شود، والله تعالی اعلم، بعد از آن خصائل ابرار را بیان فرموده است؛ آنچه به عهده گرفته اند آن را پوره می کنند، ظاهر است مردمیکه تعهدات خود شان را پوره می نمایند سخنان لازم کرده شده ایزد متعال را چگونه ترک داده می توانند؛ یعنی سختی و مشقت آن روز درجه به درجه همه را فراخواهد گرفت و هیچکس بالکلیه از آن محفوظ نمی ماند، الا ما شاء الله. (تفسیرکابلی: ج ۳ ص ۶۵۰ - ۶۵۲).

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. (۳۶) أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَى. (۳۷) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. (۳۸) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. (۳۹) أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. (القيامة: ۳۶ - ۴۰).

ترجمه: آیا انسان گمان می کند بیهوده و مهمل [و بدون تکلیف و مسؤولیت] رها می شود؟! (۳۶) آیا نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ (۳۷) سپس علقه شد و خداوند او را آفرید و اندامش را درست و معتدل ساخت. (۳۸) و از او دو زوج به وجود آورد یکی نر دیگر ماده. (۳۹) آیا چنین نیرومندی توانا نیست که مردگان را زنده کند؟ (قیامة: ۳۶ - ۴۰).

تفسیر: آیا انسان می پندارد که مهمل گذاشته خواهد شد؟ و هیچ قید امر و نهی بر او عائد نخواهد شد؟ و یا بعد از مردن بر انگیزته نخواهد شد و حساب تمام اعمال نیک و بد او گرفته نخواهد شد؟؛ یعنی در رحم آن؛ از نطفه خون بسته تشکیل شد، بعد از آن الله تعالی همه مراتب پیدایش او را پوره کرده انسان ساخت و همه اعضای ظاهری و قوتهای باطنی را درست کرد و از یک نطفه بیجان انسان عاقل به وجود آمد، باز از همان نطفه دو صنف انسان یعنی مرد و زن را پیدا کرد که هر نوع از این دو صنف خصوصیات ظاهری و باطنی جداگانه دارد، پس آن قادر مطلق که اولاً مردم را به چنین حکمت و قدرت بیافرید آیا بر دوباره زنده کردن توانا نیست؟ «سبحانک اللهم فیلی» (خدا یا ذات تو پاک و بی عیب است چرانی؟ بیشک تو بر هر چیز قادر هستی!). (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۶۴۹ - ۶۵۰).

تبصره:

خلقت انسان از زمین - خداوند متعال اکثر عنصرانسان را از خاک و زمین پیدا کرد به همین خاطر غذایی خوردنی، آب نوشیدنی، لباس پوشیدنی، خواب آرامش بندگی، گردش زندگی انسانی همه در این روی خاک و زمین تهیه و فراهم می باشد، هرچندی که عنصر انسان از چهار چیز تشکیل شده است که عبارت است از (خاک، آب، آتش و باد)، ولی اکثر عنصری آن که از خاک و زمین ساخته شده است و همچنان آب، آتش و باد هم در همین داخل و روی زمین قرار دارند به همین مناسبت نسبت انسان را قرآن بیشتر به زمین وانمود کرده است، گویا هر چیزیکه در روی این کره خاکی مسکن گزین اند همه متعلق به خاک و به زمین می باشند.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِذُّكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. (طه: ۵۵).

ترجمه: شما را از زمین آفریدیم، و به آن باز می گردانیم، و بار دیگر از آن بیرونتان می آوریم. (طه: ۵۵).

پس انسانی که از اول از نطفه و بعد از خون بسته و استخوان بندگی ورگ دوانی و... همه مراحل تکمیلی را در بطن مادر سپری و سپس به دنیا آمد و در اول آمدنش به دنیا طفل و یک موجودی ناتوانی بیش نبود که حتی قادر به این نبوده که لقمه نان را به دهن خود بلند کند و هم هیچ توانی در آن نبوده که ضرری را از خود دفع کند خداوند چنین انسان و موجودی ناتوانی را هیکل قوت زور باز و توانائی و عقل خرد منطق و درک احساس و... بخشید تا باشد که انسان با اعطاءها و بخشایش این همه نعمات الهی کبر و غرور و خود پسندی را کنار گذاشته و سپاسگزاری از نعمت های الهی نموده و سری بندگی به آستان او تعالی فرود آرد، نه این که برعکس کفران نعمات الهی کرده کبر و غرور بی مورد را اختیار نموده که اصلاً کبر و خود پسندی به چنین انسان ضعیف ناتوان زنده و شایسته نمی باشد، زیرا کبر و کبریائی صفت خداوند است انسان عاجز ناتوان هرچندیکه در زمین به کبر و غرور رفتار کند از رفتار قدم هایش با کبر نخوت در روی زمین پایش زمین را پار کرده نمی تواند و هم سرش از جهت بلندی قامت او به کوه ها نمی رسد.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. (۳۷)
كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. (الإسراء: ۳۷ - ۳۸)...

ترجمه: و در زمین با تکبر و سر مستی راه مرو که تو هرگز نمی توانی [باقدم هایت] زمین را بشکافی، و هرگز در بلندی قامت نمی توانی به کوه ها برسی. (۳۷) همه ی این دستورات و فرمان هایی که [در آیات گذشته بیان شد، سرپیچی از آنها] گناهش نزد پروردگارت ناپسند است. (اسراء: ۳۷ - ۳۸).

پس می باید که انسان در همه حال شاکر و سپاسگزار این همه نعمات بی بدیل الهی بوده و همانندی خاک و زمین در تواضع و فروتنی شکسته نفس فروتن ولی غیور و قوی هیکل باشد، زیرا خاک و زمین با وجودی این همه عاجزی و فروتنی اش غیور و قوی هیکل است که همه ی موجودات و مخلوقات در روی خاک و زمین زندگی نموده و او را لگد مال می کنند خاک و زمین هم با قوت و غیرتی خدا دادیکه دارد برداشت و تحمل همه سختی ها و زشتی ها و بدی های این موجودات را از انسان گرفته تا دیگر جانواران که در روی زمین زیست می نمایند پنهان نموده و سنگینی آنان را بر داشت کرده و برای این همه موجودات زمینه ی پیشبرد حیات و زندگی را میپا نموده و خود را برای این موجودات نامبرده گهواره آرامش نموده است، پس انسان که اکثر عنصر آن از خاک و زمین است بر او لازم است که خود را در همه حال همرنگ خاک و زمین نمایند، تا از اصل خود دور نشود زیرا کسیکه از اصل خود دور شود معلوم است نا اصل می گردد.

بگفتهء مولانا جلال الدین محمد بلخی

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

بگفتهء سعدی شیرازی

گرگ زاده آخر گرگ شود گرچه به آدمی بزرگ شود

همرنگ به اصول خویش بودن در همه حال تغییری نیاید به اصیل زدن آن خط و خال

اصل که بود ریشه و بنیادی همه چیز هر چیز به اصل خود کج گردد و چون ذال - (حمیدی)

۱- پدر همه یعنی آدم علیه سلام از خاک آفریده شد، غذائیکه از آن جسم انسان پرورش و تکون می یابد نیز از خاک برمی آید. (تفسیرکابلی: ج ۲ ص ۴۵۲).

۲- چگونگی نفخ صور اول و نفخ صور دوم و بر رسی کافر و پاداش مردمان در قیامت. تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۱۵۶ - ۱۵۷).

۳- سوره انسان و ذکر اینکه انسان را از قطره منی در هم آمیخته آفریده و پاداش نیکو کاران و بیان اعمالشان در دنیا. (تفسیرکابلی: ج ۳ ص ۶۵۰ - ۶۵۲).

۴- خلت انسان از منی و خون بسته. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۶۴۹ - ۶۵۰).

عنصر وحدت آفرینش انسان:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحجرات: ۱۳).

ترجمه: ای مردم! ما شما را از یک مرد وزن آفریدیم، وملت ها وقبيله ها قرار دادیم تا یگدیگر را بشناسید، بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگار ترین شماست، یقیناً خدا دانا و آگاه است. (حجرات: ۱۳).

تفسیر: منشأ غیبت، طعن و تشنیع و عیب جوئی اکثر کبر و خود خواهی است چه وقتی که انسان خود را بزرگ و دیگران را حقیر می شمارد به چنان اقوال اقدام می کند بنا بر آن نکته را خاطر نشان میفرماید که کوچک و بزرگ، معزز و یا حقیر بودن انسان در حقیقت با خاندان و نسب تعلق ندارد بلکه شخصیکه هر قدر نیک خصلت، مؤدب و پرهیزگار باشد همانقدر نزد پروردگار معزز و مکرم است، حقیقت انسان اینست که کل بنی نوع انسان اولاد یک مرد و یک زن یعنی آدم و حوا اند شیخ، سید، مُغل، افغان، صدیقی، فاروقی، عثمانی، و انصاری هر که باشد سلسلهء نسب همگان به آدم و حوا منتهی می شود این نژادها و خاندانها را خداوند تنها برای شناسائی مقرر فرموده است اما کسی را که حق تعالی در یک خاندان شریف، بزرگ و معزز پیدا کند آن یک شرف موهوب اوست مثلاً شخصی که خو برو و خوش اندام آفریده شود این چیزی نیست که بر آن فخر و مباهاات کند، آن را معیار کمال و فضیلت گرداند و دیگران را حقیر شمارد بلکه باید شکر بجا آورد که خداوند بدون اختیار و کسب ما این نعمت را به ما ارزانی فرمود این چیز هم داخل شکر است که از غرور و تفاخر دست بکشد و این نعمت موهوبه را از اخلاق پست و خصائل زشت خراب نسازد، به هر حال معیار اصلی مجد و شرف، فضیلت و عزت نسب نیست بلکه تقوی و طهارت است پس آدم متقی دیگران را حقیر نخواهد شمرد؛ تقوی و ادب اصلاح بدل است تنها خدا آگاه است که شخصیکه ظاهراً متقی و مؤدب به نظر می آید در حقیقت چطور است و آینده چطور خواهد بود؟ (انما العبرة للخوائیم)، «یعنی جز اینسکه پند پذیری و (اصلاح هر انسان) مربوط به خاتمه او می باشد». (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۱۴-۴۱۵).

تبصره:

اصل، بن، ماده و وحدت آفرینش انسانها یک چیز است که عنصر انسان جسم بسیطی می باشد که قابل تجزیه به عنصر دیگری نمی باشد، خداوند یکتا! همه انسانها را از یک مرد (حضرت آدم ع) و یک زن (حضرت حوا رض) آفرید و بعد از تکثر آنان و انتشار شان در روی زمین و تکلم آنان به زبان های مختلف خداوند منان انسانها را برای معرفت و شناخت همدیگر به ملت ها، قبیله ها، گروه ها، نژادها و شعب مختلف تقسیم کرد تا از این طریق بدون تبعیض نژادی و تعصب ملتی، قومی و غیره همدیگر را بنام عرب، عجم، سیاه، سپید، سرخ، نژاد عربی، مصری، شامی، خراسانی - افغانی، ایرانی، پاکستانی، هندوستانی، تاجیکستانی، ازبکستانی، ترکمنستانی، قفقازی، اروپایی، امریکایی، چینایی، روسی و غیره به اساس اقوام و تبار عرب، عجم، تاجیک - فارس، پشتون، ترک، تاتار، ازبک و... شناسایی کنند و تا از این ناحیه برای پیشبرد روند زندگی انسانی در این کره خاکی باهمدیگر روابطی حسنه همنوعی، تجارتی، استراتژی، اقتصادی، صادراتی، وارداتی، سیاسی، شفقت مهربانی، کمک همکاری و... برقرار نمایند، زیرا انسان یک موجودی اجتماعی است بدون روابطش به ملت ها، قبیله ها، نژادهای مختلف و انسانهای اطراف نواحی منطقه و جهان طاقت فرسا و مشکل زا می باشد.

حالا این شد شناخت انسانها همدیگر را در این حیطه هستی برای رفع مشکلات همنوعان خود در جهت پیشبرد روندی زندگی و ظاهری، ولی باطنی هر انسان و خوبی درونی او و شناخت کامل از قلب و دل او مرتبط به خدا می شود که این انسان چقدر قلب دل او به خدا نزدیک است و چه کمالاتی انسانی طهارت، پاکی و تقوی در دل و باطنی این انسان نهفته است تا به این حسن و زیبایی کمالات درونی خود چقدر می تواند خود را از این جهت به خداوند قریب و نزدیکتر سازد همه را خداوند خبیر بهتر می داند.

واینکه عنصر وحدت انسانها همه یکی است (پیدایش همه انسانها از یک مرد و یک زن هستند) و خداوند یکتا! آنان را به بخاطر شناخت همدیگرشان در این جهان هستی به ملت ها، قبیله ها و شعب مختلف تقسیم کرده است، پس چه کسی در نزد خداوند عزیز بهتر است؛ عرب، عجم، تاجیک - فارس، پشتون، ترک، تاتار، ازبک، مسلمان اروپایی - امریکایی، مسلمان چینیایی مسلمان روسی و... از این همه چه کسانی می توان نزد خدا معزز و بهتر باشند؟ بلی! از میان این همه ملت ها، قبیله ها، اقوام و شعب مختلف فوق ذکر کسانی نزد خداوند یکتا! بهتر و خوب تر هستند که تقوی پرهیزگاری دل باطنی پاک، نیت صاف و خدا ترسی شان نسبت به دیگر ملت ها، قبیله ها، اقوام و شعب مختلف بیشتر و زیاد تر باشد، همان انسانهای متقی و پرهیزکار و خدا ترس که از هر ملت، قوم، قبیله، و از هر رنگ پوست نژاد و گروهی که باشند همان ها نزد خداوند معزز و بهتر هستند، پس نباید خود را که نزد خداوند تقوی پرهیزکاری خدا ترسی نداشته باشیم و اصلاً در وجود و باطن مان حسن کمالات برای رضاء خوشنودی و تقریب الهی وجود نداشته باشد، باز به اساس ملت، قوم قبیله، نژاد و... فخر فروشی کرده و به قوم قبیله و نژاد خود افتخار ورزیده و خود را از دیگران برتر شمرده کبر و غرور را پیشه خود نموده و دیگران را حقیر ذلیل و زبون قرار دهیم این دور از انصاف عدالت اسلامی و اخلاقی انسانی است.

جایکه شاعری در مورد می گوید:

هرکس که فخر به اجداد کند چون سگ به استخوان دل خود شاد کند

ایضاً شاعری دیگر در مورد می گوید:

کس نمیداند در این بهر عمیق سنگ ریزه قدر دارد یا عقیق

زیرا در این جهان پهناور در میان این همه ملت ها، قبیله ها، نژادها و شعب مختلف که مثال بحر عمیق بی پایان را دارد بجز خدا کسی دیگری از دل و درونی کسی دیگری خبر نیست که چه کسی نزد خداوند یکتا! بهتر و خوب تر است و چه کسی بد و بدتر است، پس وقتی که ما از قلب باطن انسانهای همنوع خود در جهت تقرب شان بسوی خدا نمیدانیم نباید دیگران را حقیر و خود را برتر بشماریم و این را چه میدانیم که شاید همان انسانی که...

ظاهراً پیش ما خوار حقیر است رتبه و مقامش نزد خداوند از رتبه و مقام من شما ده چند بالا باشد و معزز، پس باید ما من حیث مسلمان و انسان اشرف مخلوقات این همه کبر خود بینی و خود نمایی را کنار گذاشته من حیث مؤمن مسلمان و در کل انسان در جهت تسهیلات روندی زندگی انسانی، با هموعان خود قطع نظر از همه ملحوظات، که در اصل از یک گوهریم کمک همکاری، شفقت مهربانی، خوبی نیکی - زیبایی، عدالت، اخلاقی اسلامی و جس بشر دوستی و انسان محوری داشته باشیم.

چایکه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در مورد می گوید:

بنی آدم اعضای همدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند برقرار

تو که از محنتی دیگران بی غمی

نشاید برنند نامت آدمی

عنصر وجود انسانها یکسان بود ز آنکه در اصل جملگی انسان بود

آفریده است جمله ما را آن خدا از یک پدر آدم و از یک مادر حوا

خلقت انسان برای شناخت خداست بندگی و طاعت او کاری ماست

کرده است تقسیم ما را آن خدای منان بر قبایل و نژاد مختلف و همزبان

این همه تقسیم ز بهری حکمت است کار او خالی ز نقص از خطائی عصمت است

خوب و بد است جملگی پیشش عیان او همی داند و کاری خوب بدی مایان

پس که ما انسان ها هم گوهر ایم در سرشتی انسانی هم پیکر ایم

پس می باید به هموع خود اخلاق کرد در روندی زندگی بشری اتفاق کرد

کمک و همکاری نمودن به بنی بشر این بود خوی انسانی دور بودن از ضرر

می باید که بشر دوستی همه ایجاد کرد

دور زخوننت کاخ دین دنیائی آباد کرد - (حمیدی)

۱- بیان خلقت انسان از یک مرد و یک زن و اینکه مردمان قبیله ها و نژادها اند. (تفسیرکلبی: ج ۳، ص ۴۱۴ - ۴۱۵).

هدف زندگی انسان چیست؟

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (۵۶) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا. (۵۷) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. (الذاریات: ۵۶ - ۵۸).

ترجمه: جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم. (۵۶) از آنان هیچ رزقی نمیخواهم، و نمیخواهم که مرا طعام دهند. (۵۷) بی تردید خدا خود روزی دهنده و صاحب قدرت استوار است. (ذاریات: ۵۶ - ۵۸).

تفسیر: از آفرینش ایشان شرعاً بندگی و فرمانبرداری آنها مطلوب است بنا بر آن در وجود ایشان خلقتاً استعدادی نهاده شده که اگر بخواهند به اختیار خود به راه بندگی روان شوند، هرچند به اعتبار کونیه قدریه هرچیز در نزد حکم تکوینی اوتعالی عاجز و بی اختیار است لیکن وقتی خواهد آمد که جمیع بندگان به اراده خود این غرض شرعی تخلیق عالم را پوره خواهند کرد، به هر حال تبلیغ و تفهیم را ادامه بده زیرا از همین تعلیم مطلوب شرعی به دست میاید؛ از بندگی شان به من هیچ فایده نمی رسد بلکه نفع خود ایشان است من چنان آقا و مالک نیستم که به غلامان خود بگویم (بروید برای من کمائی کنید و یا به من نان و خوراک بدهید) ذات بی نیاز من از این تخیلات پاک و برتر است، من از آنها روزی نمیخواهم بلکه به ایشان روزی میرسانم خوب بسنجید همچو من ذات نیرومند و توانا و پایدار را به خدمات شما چه حاجت است حکم بندگی محض از آن جهت به شما داده شده که قولاً و فعلاً به شهنشاهی، عظمت و کبریائی ما اعتراف کرده مستحق الطاف و مراحم خصوص ما گردید.

(تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۳۵ - ۴۳۶)،

(۱) این آیات (۵۶ - ۵۸) سوره ذاریات قبلاً در صفحه (۹) ذکرش گذشته است در اینجا روی مناسبت موضوع دوباره تذکر گردید.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (۲۱)
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَاتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ۲۱-۲۲).

ترجمه: ای مردم! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است،
بپرستید تا [با پرستیدن او] پروا پیشه شوید. (۲۱) آن پروردگاری که زمین را
برای شما بستری گسترده و آسمان را سقفی بر افراشته قرار داد و از آسمان آبی
[چون برف و باران] نازل کرد و به وسیله آن از میوه های گوناگون روزی
مناسبی، برای شما پدید آورد؛ پس برای خدا همتیانی قرار ندهید در حالی که
میدانید [برای خدا در آفریدن و روزی دادن، همتایی وجود ندارد].
(بقره: ۲۱-۲۲).

تفسیر: خداوند به تمام بندگان: به مؤمنان، به کافران، به منافقان خطاب فرموده
توحید الهی را که اصل اصول ایمان است به ایشان ابلاغ می کند و خلاصه
آن چنین است: خداوند شما و پیشینیان شما را بیافرید، منافع و لوازم شما را
مهیّا گردانید چه جهل و بی خردیست خدای قدیر متعال را گذاشتن و بتانی را که
هیچ سود و زیانی نتوانند معبود و مولای خویش قرار دادن، حال آنکه شما
خود میدانید که ذات منزّه او تعالی را نظیر و همتائی نیست.
(تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۳).

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يُدِيرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَعَهُ إِذْنٌ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. (يونس: ۳).

ترجمه: یقیناً پروردگارتان خدای یکتاست که آسمان ها و زمین را در شش روز
پدید آورد، آن گاه بر تخت فرمان روایی و حکومت بر آفرینش چیره شد،
همواره کار جهان را [با قوانین استوار و منظم] تدبیر می کند، [کار]
هیچ واسطه ای [در همه جهان هستی برای جابجایی عناصر و ترکیب اجزا و به
جریان انداختن امور] جز پس از اذن او نیست، این است خدا، پروردگار شما،
پس او را بپرستید؛ آیا متذکر [حقایق] نمی شوید؟. (یونس: ۳)...

تفسیر: در موعد شش روز که هر روز موافق تفسیر ابن عباس برابر طول مدت یک هزار سال بوده، گویا در ظرف شش هزار سال زمین و آسمان آفریده شده در این شک نیست که خداوند متعال قدرت داشت در آن واحد همه مخلوقات را پیدا می کرد، مگر حکمت او مقتضی شد که مخلوقات در آفرینش خویش مراحل تدریجی را بپیماید، شاید مقصد تعلیم بندگان باشد یعنی اگر چه در انجام فوری کاری توانا باشند بهتر آنست که آن کار را بعد از تفکر و دقت به تأنی و متانت بکنند، از آفرینش تدریجی این نکته نیز در ذهن مبادرت می کند که اوتعالی فاعل بالاضطرار نیست بلکه وجود هر چیز به کلی به مشیت و اختیار اوست هر وقتیکه بخواهد و هرطوریکه بخواهد پیدا می تواند؛ در شروع رکوع هفتم سوره اعراف آیات (۵۷ - ۵۸) نظیر این آیت مذکور است فائده آن را باید ملاحظه نمود؛ تدبیر و انتظام تمام کارهای مخلوق در دست قدرت اوست؛ چه جائیکه در الوهیت شریک باشند در حالی که بدون اجازه خداوندی کسی نتواند به شفاعت کسی لب باز کند، خوب بسنجید جز پروردگار که صفاتش در فوق ذکر شد دیگر کیست که لایق پرستش باشد پس چگونه جرأت کرده می توانید که پیامبر(ص) و پیغام های آن خالق، مالک، شهنشاه مطلق و حکیم بر حق را محض بنا بر اوهام و ظنون خود تکذیب کنید. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۵-۲۶).

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ. (۳۶) إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ وَمَالَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ. (۳۷) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَآكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. (النحل: ۳۶-۳۸).

ترجمه: و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم تا [اعلان کند که] خدا را پرستید و از [پرستش] طاغوت بپرهیزید، پس خدا گروهی از آنان را [که لایقت نشان دادند] هدایت کرد و گروهی [به سبب تکبر و عنادشان] گمراهی بر آنان مقرر شد، نهایتاً در زمین بگردید و با تامل بنگرید که سر انجام تکذیب کنندگان چه شد؟ (۳۶) هر چند بر هدایت شان حریص باشی [هدایت نمی یابند]؛ زیرا خدا کسانی را که [به سبب تکبر و عنادشان]...

گمراه می کند، هدایت نخواهد کرد، و برای آنان هیچ یآوری [که از گمراهی نجات شان دهد] وجود ندارد. (۳۷) با سختترین سوگندهایش به خدا سوگند یاد کردند که خدا کسانی را که می میرند بر نمی انگیزد!! آری، [با قدرت بی نهایتش بر می انگیزد] این وعده حقی برعهده اوست، ولی بیشتر مردم نمی دانند [وبه علت جهل شان انکار می کنند]. (نحل: ۳۷-۳۸).

تفسیر: هر یک پیامبر را بروزگار خودش، و در آخر پیامبر عربی را (ص) رسول الثقلین مبعوث گردانید این آیت مستلزم آن نیست که در هر قوم و قریه بلا واسطه پیامبر فرستاده شود شاید پیامبری در قومی فرود آید و نائبانی وی که می توان آنها را هادی و نذیر نامید در اقوام دیگر فرستاده شوند گویا فرستادگان آنها به واسطه فرستاده شدن همان پیامبر است، والله تعالی اعلم.

حضرت شاه ولی الله می نگارد: هر خود ستائیکه به ناحق وبدون سند لاف سردار وکلان کاری میزند طاغوت گفته می شود، بت، شیطان ستمگار و غیره مفسدین همه در آن داخل است.

آنکه را خدای یکتا! بنا بر قصور استعداد و سوء اختیار خودش گمراه کند (کس نتواند که به راه آورد) و از سزای خدائی نجات دهد حرص تو به رهنمونی آنها سودی نبخشد چرا خود را در غم آنها ملول میداری؟! کفار قسم میخورند که پس از مرگ دیگر زندگی نباشد ترس از عذاب برای چیست؟ این همه ساخته کاریست؛ از انکار و سوگند شما پیمان استوار خدا جل جلاله را تزلزل وارد نشود پیمان وی ایفا شدنی است انکار از این حقائق ثابت در حقیقت اثبات جهل خود شماست کسانی که از علم محیط خدا جل جلاله از شئون حکمت (قدرت) از راز تکوینی و غرض و غایت آن آگاهند هرگز نمی توانند از بعث بعد الموت انکار کنند چه قدر بجاست (الناس اعداء ما جهلوا) «یعنی، مردم دشمن آن چیزی هستند که نسبت به آن آگاهی ندارند (آنچه را که از حقیقتش چیزی نمی دانند به آن چیز دشمنی می ورزند». (تفسیر کابلی: ج ۲ ص ۲۶۵ - ۲۶۶).

كُلْ نَفْسٍ ذَائِقَةً الْمَوْتِ وَبَلِّغْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. (الانبیاء: ۳۵).

ترجمه: هرکسی چشمنده ی مرگ است و ما شما را [چنان که سزاوار است] به خیر و شر [که تهی دستی و ثروت، سلامت و بیماری، امنیت و بلاست] آزمایش می کنیم، و به سوی ما باز گردانده می شوید. (انبیاء: ۳۵).

تفسیر: طوریکه مخلوقات فوق الذکر از ایجاد حق تعالی است همانطور زندگی تمام انسانها نیز عطای اوست هر وقتیکه بخواهد بستاند، مرگ بر هرکس ثابت می کند که هستی او به تصرف خودش نیست و عیش چند روزه به پایان رسیدنیست...

حضرت شاه ولی الله (دهلوی) می نویسد که: کفار سخنان آنحضرت (ص) را شنیده می گفتند که تمام شهرت این شخص منحصر به زندگی اوست، به مجرد انتقال او از دنیا چیزی باقی نمی ماند اگر غرض آنها از این قول چنین بود که حدوث موت منافاتی نبوت است «وَمَا جَعَلْنَا لِيَشْرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ...» یعنی، پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی قرار ندادیم... (انبیاء: ۳۴)...

جواب آنهاست، یعنی از (انبیاء و مرسلین) کیست که ذائقه مرگ را نچشیده باشد و همیشه زنده بماند؟ و اگر این سخن را نسبت به مرگ آنحضرت (ص) محض برای دلخوشی خود گفته باشند جواب شان را آیه «... أَفَأَنْتُمْ مِتُّمُ الْخَالِدُونَ...» یعنی، آیا اگر تو بمیری آنان جاویدانه خواهند ماند؟! (انبیاء: ۳۴)...

داده است، یعنی شما برای چه خوش وقتی می کنید؟ آیا اگر آنحضرت (ص) بمیرد شما خواهید ماند؟ آیا خیال می کنید که تا به روز قیام زنده و باقی خواهید ماند؟ و چون مسلماً شما هم یکی بعد دیگر میمیرید پس سرور شما بر وفات پیامبر اصلاً معنی و ارزشی ندارد، هرکس طریق فنا را خواهد پیمود و ذائقه موت را خواهد چشید گویا قرآن معظم او را توحید و دلایل قدرت الهی را بیان کرده سپس در این آیت روی سخن را بطرف مسئله نبوت معطوف ساخت. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۸۸).

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. (الممتحنة: ۸).

ترجمه: خدا شما را از نیکی کردن و عدالت نسبت به کسانی که در کار دین با شما نجنگند و شما را از دیار تان بیرون نکردند باز نمی دارد؛ زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. (ممتحنة: ۸).

تفسیر: شیوه بعضی اهالی مکه چنان بود اگر خود شان مسلمان نشدند لیکن کسانی که مسلمان شدند به آنها ضد و پیر خاش نداشتند، نه در معامله دین به آنها جنگیدند و نه به ایداء و اخراج مسلمانان با ظالمان معاونت کردند اگر با چنین کافران مسلمانان به نیکوئی و خوش خلقی پیش آیند دین اسلام مانع آن نیست، تقضای انصاف همین است که شما هم به همراه آنها سلوک نیک کنید و به دنیا نشان دهید معیار اخلاقی اسلامی چقدر بلند است، تعلیم اسلام چنین نیست که اگر یک قبیله کافران با مسلمانان بر سر پیکار است با همه کافران بدون امتیاز یک نوع معامله کرده شود چنین کار خلاف حکمت و انصاف می باشد، ضروری است که بین زن، مرد، طفل، پیر، جوان، مُعاند و مُسالَم به اعتبار حالات آنها فرق کرده شود شرح مختصر این مسئله در تفسیر سورۀ (مائدۀ) و (آل عمران) گذشته است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۳۳).

تبصره:

هدف از زندگی انسانها، اطاعت کامل و بندگی در برابر خداست، خدایکه انسانها و جنیات را خاص بخاطر شناخت خود شان و معرفت خودش و عبادتش آفریده است، (او تعالی) خالق است که شما و پیشینیان شما را پیدا کرده است، او ذاتیست که آسمانها و زمین را برای منفعت مخلوقات خود در مدت شش روز (که هر روز آن مُعادل یک هزار سال دنیا است) آفرید، و برای هر امتی در این روی زمین پیامبری فرستاد تا مردم را به پرورش خدا دعوت نموده از شرک بت پرستی منع کنند، و در فرجام هر نفس چشیده مرگ است، و قیّتکه بقای انفس در این دینا باقی نیست، پس تا می توانید به خلق الله نیکی کنید و از بدی ها خود و دیگران را دور بسازید، هدف از زندگی انسانها چنانچه در فوق ذکر شد در قدم اول شناخت خود و شناخت خالقشان بوده است، و بعد بجای آوردن عبادت و عملی کردن فرامین و گفتار رسولش می باشد، تا انسانها خود را نشناسند خدا را چگونه می توان شناخت؟ زمانیکه انسانها خود را کاملاً شناختند و هدف از پیدایش و زندگی خود را در این کره خاکی دانستند و بعد بخوبی به شناخت خالق خود و خالق همه کائنات پی برده و او را به یکتایی پرورش و به پاکی یاد می کنند، زیرا خلقت و فطرتی انسانی چنین است که تا کسی را درست نشناسد از او شناخت و معرفتی نداشته باشد به او انس و رابطه درست و چندان نمی گیرد و از او به پاکی و بخوبی یاد نمی کند، هنگامیکه شناخت کامل در میان انسانها و خالقشان پیدا شد پس در این وقت است انسانها به همان سرشت و فطرتی خدا شناسی که در وجود و ذهنیت شان در ازل وجود دارد قوی تر شده شناخت و معرفتی کامل به خالق خود پیدا می کنند و او را به خدایی شناخته با معرفت و پرستش او انس و با (او تعالی) محبت نموده به پاکی و به یکتایی او را می پرستند، بلی! خدای خالق مخلوقات چنان ذات کریم رازق است که برای منفعت بندگان و مخلوقات خود آسمانها و زمین و آنچه در میان آسمانها و زمین است آفریده است تا از ابرهای تیره آسمان آب ریزان بباراند و به سبب آن زمین را از هر نوع میوه جات و گیاه هان برای رزق و روزی مخلوقات خود مزین و شاداب نموده تا مخلوقاتش از همه نعمتهای بیشماری الهی استفاده کنند و بیشتر به شناخت خود، هدفی از زندگی خود و شناخت پروردگار شان پی ببرند و او را ذات یکتای لاشرک دانسته برای او سر سپردگی نموده و بندگی (او تعالی) را بجا آرند.

او خدا ذاتیست برای اینکه بندگان خالق خود را خوبتر و بهتر بشناسند و خاص او را عبادت کنند و در همه کار و امور شان خاص از او کمک و مددی طلب کنند و به او شریک و همتایی مقرر نکنند از راه کج شیطانیه به راه راست و مستقیم بروند از بدی ها زشتی ها و اخلاق رذیله دوری و رزق حیثیت و کرامتی بشری خود را در همه حال حفظ نمایند خود را در قطار حیوانات قرار ندهند از کبر غرور خود پسندی گناه و معصیت و آنچه که خلاف قانون مقررات اسلامی و خلاف اخلاق انسانی است دوری کنند.

و همچنان خداوند منان ذاتیست که برای هر امتی پیامبر و رهنمای مژدهنده به بهشت جاویدانی و بیم دهنده به جهنم ابدی فرستاد، تا مردم را از شرک بت پرستی منع نموده و به خدا پرستی و به راه راست و سعادت ابدی رهنمون کرده از راه کج غلط، شیطانی دور نموده و هدف از زندگی شان را در این جهان هستی برای آنان بفهماند و در فرجام هر نفسی چشیده مرگ است و هیچ ذی روحی در این جهان هستی و آن جهان بقا وجود ندارد بجز خدا که ذابقهء مرگ را نچشد، باقی هر ذی روحی در این دنیا و عقبی حتمن ذابقهء مرگ را چشیدنی هستند، پس و قتی که چنین است باید انسانها اول تر از همه خود را به هدف زندگی خود موافق کنند و بعد خدا را به یکتائی (او) پرستش نموده بی هدف در این جهانی هستی زندگی نکنند، زیرا انسانها در این جهان بیهوده آفریده نشده اند و زندگی بی هدف هیچ معنی و مفهومی ندارد و انسانها باید هدفمند با عزت و به مردانه واری و با سر بلندی زندگی نمایند و در ضمن شناخت خود شناخت خالق خود و اجرای عبادت بندگی و فرمانبرداری و سر سپردگی با (او تعالی) که در کل هدف اصلی از زندگی انسانها در دنیا خود شناسی - خدا شناسی عبادت و اطاعت (او تعالی) خدمت، خوبی، اخلاق، عدالت، و انصاف به بندگان خدا و ترحم به خلق الله و دوری از هر نوع ظلم ستم گناه معصیت، نافرمانی الهی، فساد اخلاقی، منع نمودن خود و دیگران از کارهای زشت و بد، و امر کردن مردم را به کارهای نیک، کمک همکاری به کار خیر به هموعان خود مقصد زندگی و وظیفه هر مؤمن و مسلمان و انسان در این حیطهء زندگی و جهان هستی می باشد.

هدف از زندگی انسانها اندر این جهان إعطاعت بندگیست بر خدای مهربان

دیگر همه صنعت پیشه ماست ضمنی اصل شناخت خداست به یقین بی گمان - (حمیدی)

۱- دعوت بندگان به پرستش خداوند و بیان جزئی از نعم بزرگ خداوندی طبیعت. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۲-۴۳).

۲- خداوند جهان را در شش دوره آفریده است، جز به اجازه او کسی حق شفاعت ندارد. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۵-۲۶).

۳- در پاسخ آنان با تأکید و قاطعیت بیان میفرماید که حشر و قیامت و حساب خواهد بود. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۶۵-۲۶۶).

۴- بیان آزمون، و ابتلاء خداوندی بندگان را. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۸۸).

۵- حکم دوستی با کسانی که در دین با شما جنگ می نمایند و شما را از خانه های تان بیرون می رانند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۲۳).

تبدیل حالت انسانها بدست خودشان:

وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا كُنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. (البقره: ۵۷).

ترجمه: و [در صحرای سوزان سینا] ابر را بر شما سایبان قرار دادیم؛ و بر شما گرانگین و بلدرچین نازل کردیم؛ [و گفتیم:] از خوراکی های پاکیزه ی که روزی شما قرار داده ایم بخورید، و آنان [به طغیان و ناسپاسی در برابر ما بر خواستند] و [در ناسپاسی در برابر نعمت] بر ما ستم نکردند، بلکه همواره بر خود ستم می ورزیدند. (بقره: ۷۵).

تفسیر: بعد از غرق فرعون به فرمان پروردگار بنی اسرائیل از مصر رهسپار شام شدند خیمه های شان در صحراء دریده شد هنگامیکه خورشید گرم می شد ابر بر آنها سایه می کرد، و چون غله تمام شد (من وسلوا) جهت طعام ایشان فرود میامد، (مَن) چیزی بود شیرین شبانه با شبنم می بارید چون دانهء گشنیز بود و به ترنجبین شباهت داشت، و در پیرامون اردوی بنی اسرائیل انبار می گردید چون صبح می شد هر کی به قدر احتیاج از آن بر میداشت، (سَلَوی) مرغی است که آن را (بودنه) گویند، این مرغ در وقت شام خیل خیل جمع می آمد مردم در ظلمت شب آن را گرفته کباب می کردند، روزگار درازی خوراک بنی اسرائیل (من وسلوی) بود؛ از این غذای گوارا و لطیف بخورید و به آن قناعت کنید به روز دیگر ذخیره منهدید و به جای آن چیزی تمنا ننمائید؛ ظلم اول این بود که ذخیره کرده اند چندانکه گوشت تَعَفَن کرد، ثانیاً در عوض (من وسلوی)، گندم و تره و عدس و پیاز تمنا کردند به کيفر این تجاوزات دچار مصائب گوناگون گردیدند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۷-۵۸).

مِثْلَ ذَآبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. (غافر: ۳۱).

ترجمه: چون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از آنان بودند؛ و خدا ستمی بر بندگان نمی خواهد [این بندگانند که بر خود ستم روا می دارند. (غافر: ۳۱) ...]

تفسیر: اگر همین طور تکذیب و عداوت خود را ادامه دادید اندیشه و خوف است که شما هم دچار همچو روز بد شوید که اقوام سابقه در اثر مجادله و مقابله به انبیای خود برآن گرفتار شدند بدانید که الله به هیچ صورت بی انصاف نیست، اگر او تعالی شما را و یا اقوام دیگر را از سبب چنین جنایات سنگین هلاک ساخت عین تقضای عدل و انصاف می باشد، کدام حکومت است که قتل و رسوائی سفرای خود را دیده از قاتلین و معاندین انتقام نگیرد؟ (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۲۵۳).

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُنَّ الْمُنَافِقِينَ أَعْلَمُونَ. (۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتْلَوْا لَهُمْ وَلَآؤَ لَاذِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. (المنافقون: ۸ - ۹).

ترجمه: می گویند: اگر به مدینه باز گردیم، مسلماً کسی که بخاطر داشتن امکانات نیرومندتر است [چون عبدالله بن ابی سلول، رییس منافقان] آن را که خوارتر است [یعنی پیامبر(ص)] که هنوز به پندار آنان تمکین و قدرت لازم را بدست نیاورده [از آنجا بیرون می کند، در حالی که نیرومندی و اقتدار برای خدا و پیامبر او و مومنان است، ولی منافقان [به این حقیقت] آگاهی ندارند. (۸) ای مومنان! مبدا اموال و فرزندانان شما را از یاد خدا غافل کنید، و آنان که [بخاطر مال و فرزند از یاد خدا] غافل می شوند، زیانکارند. (منافقون: ۸ - ۹).

تفسیر: منافقان قطعاً نمیدانند که زور آور کیست و عزتمند کدام؟ باید دانست که عزت اصلی و ذاتی فقط از پروردگار است بعد از آن قرار تناسب تعلق مردم به او تعالی عزت رسول و ایمان داران درجه به درجه می باشد در روایات است و قتیکه آن الفاظ عبدالله بن ابی (که عزتمند ذلیل را بدر خواهد کرد) بگوش پسرش حضرت عبدالله بن عبدالله رسید چون این مرد مسلمان مخلص بود فوراً شمشیر کشیده نزد پدرش ایستاد و گفت (تا زمانی که اقرار نکنی که رسول خدا عزت مند و با وقار است و تو ذلیل و خوار هستی ترا زنده نخواهم گذاشت و نه در مدینه اجازه دخول خواهم داد) بالاخره بالای او اقرار کرد (رض) بعد از توبیخ و تقبح منافقین به مؤمنان چند هدایت داده شده که به باعث دنیا...

از طاعت خدای یکتا! و یاد آخرت غافل نشوید چنانچه این مردم منافق شده اند، برای انسان چه خساره و زیانی از این بزرگتر است که باقی را ترک گفته مشغول فانی شود و اعلی را گذاشته متوجه ادنی گردد، همان مال و اولاد خوب و مستحسن است که انسان را از یاد خدا و عبادت وی غافل نسازد، زیرا دچار شدن به این چیزهای آدم را از یاد خدا غافل ساخته آخرت را بر باد میدهد و در دنیا هم سکون و اطمینان قلبی حاصل نمی گردد.

«وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى» یعنی، هرکس از هدایت من [که سبب تحقق سعادت دنیا و آخرت است] روی بگرداند، برای او زندگی تنگ [وسختی] خواهد بود، و روز قیامت او را نا بینا محسور می کنیم. (طه: ۱۲۴). (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۵۳).

وَلَا تَهْنُؤُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (۱۳۹) إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. (آل عمران: ۱۳۹ - ۱۴۹).

ترجمه: و [در انجام فرمان های حق و در جهاد با دشمن] سستی نکنید و [از پیش آمدها و حوادث وسختی هایی که به شما می رسد] اندوهگین مشوید که شما اگر مومن باشید، برترید. (۱۳۹) اگر [در جنگ احد] به شما آسیب و جراحتی رسید، آن گروه را نیز [در جنگ بدر] آسیب و جراحتی مانند آن رسید، و ما این روزهای [پیروزی و ناکامی] را [به عنوان امتحان] در میان مردم می گردانیم [تا عبرت گیرند] و خدا کسانی را که [از روی حقیقت و خلوص] ایمان آورده اند، مشخص کند و از میان شما گواهانی [نسبت به پیروزی ها که نتیجه طاعت و تقواست، و شکست ها که محصول نافرمانی و بی تقوایی است] بگیرد؛ و خدا ستمکاران را [که با سستی و بی تقوایی بر خود ستم می کنند] دوست ندارد. (آل عمران: ۱۳۹ - ۱۴۰).

تفسیر: این آیات راجع به غزوه احد فرود آمده آنگاه که مجاهدین اسلام از جراحت خسته شده بودند، آنگاه که نعلش جنگجویان نامورشان روی بروی آنها مثله شده افتاده بود و شقاوت پیشه گان بدبخت...

خودی پیامبر(ص) را نیز مجروح گردانیده بودند و ظاراً هرگونه اسباب هزیمت به نظر میامد در هجوم این شداید و یأس ندای خداوند متعال شنیده شد که «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ». یعنی، [در انجام فرمان های حق و در جهاد با دشمن] سستی نکنید و [ازپیش آمدها و حوادث و سختی هایی که به شما می رسد] اندوه گین مشوید که شما اگر مومن باشید، برترید. (آل عمران: ۱۳۹).

ببینید از شداید هراس نشوید و در مقابل دشمنان خداوند سستی و نامردی را بخویش راه مدهید شیوه مؤمنان نیست که در حوادث و مصائب مغموم نشینند، امروز نیز شما معزز و سر بلندید که در راه حمایت حق متحمل رنج و تکلیف می شوید، و در انجام کار نیز یقیناً فتح از شماست و شما پیروز می شوید اگر بر ایمان و ایقان استوار باشید و به پیمان خدای یکتا! اعتماد کامل داشته از اطاعت پیامبر و جهاد فی سبیل الله قدم باز مگذارید، آن ندای الهی دلهای شکسته را پیوند نمود و در اجسام پژمرده زندگانی تازه بخشید آخر نتیجه این شد که کفاری که ظاهراً ظفر یافته بودند به حمله جوابی مجاهدین مجروح گردیده تاب آورده نتوانستند و سر افکنده از میدان گریختند؛ خاطر مسلمانان از نقصان سختی که در جنگ متحمل شده بودند شکسته بود و طعنه های دشمنان و منافقان نیز آنها را بیشتر متأذی گردانید منافقان می گفتند اگر محمد پیامبر بر حق می بود چرا چنین خساراتی را متحمل و در مدت اندک هزیمت عارضی به وی پیش می شد.

خداوند یکتا! مسلمانان را در این آیات تسلی داد که اگر در این جنگ شما مجروح شدید و یا زحمت دیدید بطرف مقابل نیز چنین حوادث رخ داده در غزوه (احد) اگر هفتاد تن از شما به شهادت رسیدن یکسال قبل در غزوه (بدر) هفتاد تن از آنها به جهنم واصل شدند و بس از آنها زخمی شدند و در وهله اول این جنگ نیز بسیار از آنها زخمی و کشته شدند چنانکه از الفاظ «وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُم بِأُذُنِهِ...» یعنی، یقیناً خدا وعده اش را [در جنگ احد] برای شما تحقق داد، آن گاه که دشمنان را به فرمان او تا مرز ریشه کن شدنشان می کشتید... (آل عمران: ۱۵۲)...

ظاهر است همچنین هفتاد تن از آنان در غزوه (بدر) به خواری اسیرگشت که هیچکس از شما چنین ذلت ندیده به هر حال هرگاه خسارات خود را با خسارات آنان موازنه نمائید هیچ جای اندوه و حسرت به شما نمی ماند و آنها از کمال غرور موقع ندارند که سر خویش را بلند نمایند این عادت همیشه گی من است که در روزگار سختی و نرمی، درد آسایش، رنج و راحت مردم را میان شان رد و بدل می نمایم و در این امر بسیار حکمت ها مضمحل است پس آنها که به غرض حمایت باطل رنج می برند و دل از دست نمیدهند شما در راه حمایت حق چگونه دل از دست میدهید؛ برای اینکه مسلمانان صادق از منافقان جدا و رنگ های هر کدام درست و آشکار به نظر آید.

اگر مراد ظالمین مشرکان باشند که در جنگ (احد) طرف مقابل بودند مقصد این است که سبب موفقیت عارضی آنان این نیست که خدای یکتا! به آنها محبت دارد بلکه این امر مبنی بر اسباب دیگر است و اگر مراد از ظالمان آن منافقان باشند که در انشای جنگ از مسلمانان جدا شده بودند پس این امر توضیح شد که آنها چون نزد خدای یکتا! مبعوض بودند از شرف ایمان و مقام رفیع شهادت دور کرده شدند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۶۲-۲۶۳).

تبصره:

خداوند یکتا! هیچگاهی بر بندگان خود ظلم ستم نمی کند و این بندگان او هستند که به سبب نافرمانی و انجام ندادن فرامین الهی سستی در جهاد و راه خداوند و همواره بر خود ستم کرده اند و تبدیل کردن حالتی خوبی خود را به حالت بد و زشت همانندی قوم نوح، قوم عاد^۱، قوم ثمود^۲ و کسانی که بعد از آنان بوده اند.

خداوند یکتا! نمیخواهد که ظلم و ستمی بر بندگان خود کند و ما بندگان اویم که به علت گناه معصیت نافرمانی از دستورات او و فرموده های پیامبرش...

(۱) عاد: نامی قومی از اعراب بائده (نا بود شده) است که حضرت هود (ع) بین آنها ظهور فرمود. «لغت نامه نوزده هزار لغت، ۱۹۰۰».

(۲) ثمود: نامی قومی از اعراب بائده (نا بود شده) که حضرت صالح (ع) پیامبر آن قوم ناصالح بود. «لغت نامه نوزده هزار لغت، ۱۹۰۰».

سر پیچی نموده خود را به چاه هلاکت انداخته و تبدیل حالت خوب به خراب مینمایم و گرنه خداوند دوست ندارد که بندگان عذاب ببینند و به رنج اندوه و دچار سختی های دنیا و آخرت شوند، زیرا خداوند مهربان بندگان خود را در دنیا راه های خوب و راه های خراب را توسط کتاب های آسمانی پیامبرانش نشان داده است و بعد ایشان را در دنیا مخیر گذاشته و تا ببیند که چه کسی به راه خوب و چه کسی به راه خراب راه میرود و چه کسی در انجام کاری های نیک سعی تلاش کرده و چه کسی در پی رفتن بسوی کار بد گناه و مصیبت است، لهذا دنیا به ما همانندی یک مزرعه و کشتزار است اینکه ما چه کشت را می کاریم مربوط به خود مان می شود، کشت خوب یا کشت خراب در نتیجه میوه و ثمره همان کشت خود را حاصلش را بدست میاوریم و همچنان هر کاری و عملی را که در دنیا انجام میدهیم در فرجام مکافات و پاداش همان عمل را میبینیم.

چایکه شاعر درمورد میگوید:

از مکافاتِ عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

بلی! این همه تغیر تبدیل حالت و اجراء کار های نیک و انجام کار های بد رفتن به راه خراب و هلاکتی گناه معصیت، فساد، فحشاء، قتل، ظلم ستم، بد رفتاری، بد اخلاقی، کبر غرور خود پسندی و... این ها همه حصول انجام کار های من و شماسست که به اختیار و خواست خود انجام میدهیم، از این رو خداوند دوست ندارد که من شما گناه معصیتی را انجام دهیم و مستحق جهنم و عذاب او شویم برعکس دوست داشتن خدا ما کاری بدی را انجام میدهیم و بر خود ظلم ستم می نمایم و عذاب جهنم را به سبب همین کار های بد نا شایسته ی مان بر خود لازم می گردایم و گرنه (معاذ الله) خدا ذاتی ظالم بی انصافی نیست که در حق بندگان بدون جرم گناهی آنان، بر آنان عذاب کند اینکه ما هستیم که به سبب اجراء گناه بد کاری تغیر حالت داده باعث لزوم عذاب بر خویش گردیده و به علت انجام این همه گناه معصیت و نا فرمانی ها و سر پیچی ها و... از فرامین الهی، بر جان خود ظلم ستم را روا داشته ایم.

دوست ندارد آن خدای مهربان گنه و کاری خراب بندگان

مَأْوٍ مِّنْ هَسْتِمْ و بر جان خودی ظلم را برخویشتن دارم روان - (حمیدی)

۱- لجاجت بنی اسرائیل و مکابره آنها به وسیله معجزه خواستن و سر پیچی از فرمان خدا باحیله و مسخره. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۷-۵۸).

۲- تفصیل سخنان مؤمن آل فرعون که در برابر فرعونیان القاء نمود و جنابیت فرعون و در پاریشاش را برای مردم افشا کرد و آنان را از حقیقت قضایا آگاه گردانید. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۱-۵۳).

۳- عزت سر بلندی برای خدا، رسول و مؤمنان است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۵۲-۵۵۳).

۴- بیان بعضی نتایج جنگ (احد) و دلداری مسلمانان در برابر مصیبتها پادار باشند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۲-۵۳).

ما چرا عقب مانده ایم؟

وَكَذَٰلِكَ نُؤَلِّىٰ بَعْضَ لَظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (الانعام: ۱۲۹).

ترجمه: اینگونه برخی ستمکاران را بر برخی به کیفر گناهانی که همواره مرتکب می شدند، چیره می کنیم. (انعام: ۱۲۹).

تفسیر: چنانچه حال (شیاطین الجن) و اولیای انسی آنها را شنیدید همه ظالمان و گنهگاران را قرار مظالم وسیه کاری های شان در دوزخ قریب یک دیگر جای میدهم و هرکس را به قدری که ظالم و گنهگار باشد به همان طبقه عصاة یک جا مینمایم. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۵۱).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالتَّاتِرْنَفُسُ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (الحشر: ۱۸).

ترجمه: ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و هر کسی باید به تامل بنگرد که برای فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است، و از خدا پروا کنید؛ یقیناً خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است. (حشر: ۱۸).

تفسیر: از خدای یکتا ترسیده ذخیره طاعات و نیکی ها را فراهم کنید و فکر نمائید که پیش از خود برای فردا چه توشه فرستاده اید که بعد از مردن در آنجا بکار شما بیاید. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۲۵).

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. (المسد: ۲).

ترجمه: ثروتش و آنچه از امکانات بدست آورد چیزی [از عذاب خدا را که در دنیا عذاب استیصال است] از او دفع نکرد. (مسد: ۲).

تفسیر: یعنی بعد از مرگ در آتشی بس مشتعل می سوزد و شاید از همین جهت است که در قرآن حکیم کنیت وی ابولهب قرار داده شده در دنیا بدین جهت آن را ابولهب میخوانند که رخسارهای او چون شعله آتش می درخشید و قرآن کریم...

توضیح کرد که وی حق دارد که با اعتبار عاقبت خویش نیز ابولهب خوانده شود. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۶۶).

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ. (قصص: ۸۱).

ترجمه: پس او و خانه اش را در زمین فرو بردیم، و هیچ گروهی در برابر خدا برای او نبود که [قلورن] را [برای رهایی از عذاب] یاری دهد، و خود نیز نتوانست از خود دفاع کند. (القصص: ۸۱).

تفسیر: نه کسی خود به خود به امدادش رسید و نه کسی را به امداد خود خواسته نتوانست یعنی نه قول خودش کار داد و نه قوه دیگران به دردش خورد. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۷۲۹).

تبصره:

دلیل علت عقب مانی مسلمانان در جهان چندین چیز می توان باشد از جمله مسلمانان در فکر این هستند که خداوند ظالمان و ستم کاران و خائیان و غیره را بعضی ایشان را به بعضی به سبب گناهانشان کفیر میدهد، گویا ما مسلمانان از خود در زمینه کدام تصمیم احساس حرکتی نداریم و همواره بدون تلاش و هدف مشخصی در دفع ظلم، ظالم حقتلبی و عدالخواهی و... بر خود نداشته و همه کارها را بدون تلاش در مورد بر خدا مُحول می کنیم، در حالیکه این را میدانیم تلاش برای فردای (دنیا و آخرت) خود و چیزی کمایی و آماده کردن برای ادامه حیات در دنیا لازمه زندگی انسانیتست.

در واقع علت عقب مانی مسلمانان در این است ما در قبال پیشبرد زندگی در جهان هستی و کار برای فردای دنیا و آخرت از خود عزم راسخ تصمیم قاطع و تلاش واقعی نداریم و در نهایت بجایکه ما از خویشتن در راستای خدمتگذاری بر خود و عامه مسلمانان و اجتماعی انسانی تلاش مثمیری داشته باشیم جلوتر همه کار را بر خدا و اگذار می نمایم، پس اگر ما بدون کدام تلاش حرکت و انگیزه برای ادامه زندگی دنیا و فکر آخرت با این همه قدرت توان، عقل شعور درک احساس، فکر و اندیشه بشری تمام کارهای خود را بر خدا مُحول و اگذار کنیم پس وظیفه ما منحیت مؤمن و مسلمان و انسان بودن در قبال تلاش برای پیشبرد در مورد زندگی چیست؟ یعنی که ما از خود هیچکار و فعالیتی نکنیم حرکت احساس، انگیزه پلان و برنامه برای ادامه زندگی و فکر آخرت نداشته باشیم؟...

و همه کار و امورات خود را بدون اداء وظیفه ایمانی، تکلیف شرعی و مسؤولیت انسانی بر خدا بسپاریم؟ چنین حالتی دور از خصلت انسانیت که حتی حیوانات هم درک انگیزه برای ادامه حیات خود را دارند مثلاً زمانیکه جانوری تشنه و گرسنه شود همین درک و انگیزه تشنگی و گرسنگی او را بسوی آب نوشیدن به آبدان و بسوی صحرا به علفزار و تهیه غذا برای خوردنش می کشاند.

علت دیگری عقبندگی مسلمانان فهم نادرست از قرآن می باشد، فهم ما باید از قرآن فهم درست باشد نه فهم سرسری، منظور از فردا در این آیه می توان همین فردا باشد یا پس فردا باشد.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

... وَاللّٰنظِرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِعَدِّ وَتَقْوَا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. (حشر: ۱۸).

ترجمه: ... و هرکسی باید به تامل بنگرد که برای فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است، و از خدا پروا کنید؛ یقیناً خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. (حشر: ۱۸).

ما می گویم خدا کریم است بلی! خدا کریم است امروز هم و فردا هم کریم است، پس ما کار سعی و تلاشی نکنیم و همین که هستیم و باشیم؟ و همچنان تنها تلاش برای پیدا کردن ثروت دنیایی جهت ادامه حیات و دفع گرسنگی و عدم تلاش برای ذخیره نمودن اعمال صالح برای فردای آخرت و دفع عذاب الهی کافی نیست، زیرا زیاد ثروتمندان و قدرتمندانی در دنیا وجود داشته اند که نه ثرویشان و نه هم قدریشان آنان را از عذاب الهی در دنیا و در آخرت منع نکرد، چون تلاششان محض در دنیا برای کسب قدرت، شهرت و جمع آوری مال و ثروت جهت ادامه حیات بوده ولی هیچگاهی ترسی از خداوند و در فکر ذخیره ثروتی اخروی نبوده اند، از این رو قدرت سلطنت و ثرویشان آنان را از عذاب الهی در دنیا و در آخرت مانع شده نتوانست، همانندی (قارون، نمرود، فرعون، هامان، ابولهب و...) که قرآن از آنان نامبرده است، پس آن قدرت و ثروتی در (دنیا و آخرت) به دردی ما می خورد که هدف از آن حصول رضاء و خوشنودی خداوند یکتا! خدمت به خلق الله بوده باشد و از ثروت آنباشته خویش در راه (او تعالی) مصرف نمایم، در اینجا است که ما هم رضای خداوند منان را بدست آورده ایم و هم قدرت و ثروت دنیا را کمائی کرده ایم، بنا به ضرب المثل معروف (هم بُر بکف آری و هم یار نرنجد) زیرا تنها به کسب قدرت و ثروت دنیایی بدون ترس از خدا و کسب خوشنودی (او تعالی) و تهیه توشه آخرت ما به سر منزل مقصد نخواهیم رسید.

چنانچه مرحوم پدرم عبدالحمید "کریمی" این بیت را گاه میسرابیدن:

دنیا طلبیدیم و به مقصد نرسیدیم آیا چه شود آخرتی نا طلب ما

بناءً مَبْنَا ومقتضای زندگی به روش اسلامی این است که انسان برای زندگی دنیا چنان تلاش کند که گویا هیچ نمی میرد و برای آخرت چنان تلاش نماید که گویا همین لحظه ویا فردا می میرد، لهذا رمز موفقیت وسعادت در پیشبرد زندگی انسان در این جهان هستی سعی وتلاش او برای دنیا و آخرت است.

وعلت دیگری عقیماندگی مسلمانان فعلی این است که نه چیزی موجود دارند ونه میخواهند که هستی وامکانات پیدا کنند، یعنی مسیر درستی را به اساس مخالفت ذات البینی وتنلذل که در زندگی دارند انتخاب کرده نمی توانند، به همین خاطر است که سیاستگران ابرقدرت غیر مسلمان در قبال مسلمانان در این فکر هستند که اگر تکنولوژی روز بدست مسلمانان افتد ضرری برای خود و برای مسلمانان میدانند، بنا بر آن در کوشش وتلاش این هستند که مسلمانان را در جهان عقب مانده نگاه دارند، وبه بهانه های گوناگون ایشان را از پیشرفت ترقی باز دارند، نمونه فکر وانديشهء ابرقدرت های جهان کفر را در قبال مسلمانان امروزی به چشم سر مشاهده می کنیم که آنان می گویند ما از سلاح اتمی واز همه تجهیزات وامکانات نظامی روز بر خوردار باشیم اما برای مسلمانان اجازه نیست که سلاح اتم و دیگر تجهیزات نظامی روز را در جهان اسلام با خود داشته باشند و اگر عیاناً کدام کشور اسلامی به ساخت ساز سلاح اتمی و دیگر تجهیزات وامکات نظامی وغیری نظامی اقدام نماید فوراً ابرقدرت های غیر مسلمان در صدد جلوگیری آن به میدان نبرد ومبارزه می بر آیند وهرگونه قیودات اقتصادی ونظامی را برای آن کشور وضع می کنند وتا آن کشور مجبور شده دست از این اقدام بردارد.

نمونه مثال بارز آن جمهوری اسلامی ایران که امریکا برای منع ساخت وساز سلاح اتمی آن از سال (۱۳۸۲ هـ.ش) بدینسو با متحدینش بر این کشور بیشتر تحریم اقتصادی ونظامی وضع کرده است وکشورهای اسلامی دیگر هم از عدم ناسازگاری هماهنگی وبی اتحادی در این مورد خاموش واز خود هیچ واکنشی در مورد تاهنوز نشان نداده اند وهمچنان ابرقدرت های غیر اسلامی از این خلاء تفرقه مسلمانان سوی استفاده نموده به بهانه های گوناگونی برای بیشتر تضعیف وعقب مانی مسلمانان در جهان جدا جدا برهر کشور اسلامی مداخله وتاخت تاز نموده زن مرد خورد وبزرگ آن کشور را به قتل رسانیده امنیت، اقتصاد، هست وبود بنیاد وشالودهء آن کشور را ریشه کن کرده اند ودر این مورد هم کشورهای دیگری اسلامی نقش تماشا ونظارت را دارند وبس، از جملهء کشورهای اسلامی که ابرقدرت های غیر اسلامی به بهانه های گوناگون برای بیشتر تضعیف وعقب مانی مسلمانان یورش برده تاخت وتاز می کنند افغانستان، ایران، فلسطین، سوریه، عراق، یمن، لبیا، لبنان، سودان وغیره را می توان نامبرد.

بلی! در کل علت واساس عقیمانی ما مسلمانان در جهان اینسکه ما اتحاد نداریم واز خود کار وفعالیتی درستی انجام نداده وهمه کار مان را بر خدا واگذار می کنیم، درست است که...

مسلمانان بر این عقیده و باورند که در هر کار مَتَوَكِّل علی الله باشند ولی توکل و سپاریدن همه امور در صورت بر خداوند درست می شود که اول ما سعی و کوششی بندگی خود را به قدر توان بشری انجام داده اداء مسؤولیت درک و احساس درست نمایم وبعد در فرجام همه امورات خود را بر خدا واگذار نمایم، در اینصورت است که از یک طرف ما برای پیشرفت ترقی مسلمانان تلاش به خرچ داده ایم و از سوی دیگر اداء وظیفه ایمانی وجدانی و انسانی نموده و احساس مسؤولیت کرده ایم، در غیر آن که ما از خود کار و فعالیت نکرده باشیم و همه کار و امور خود را بر خدا سپاریده باشیم، ما منحیث مؤمن و مسلمان و انسان اصلاً اداء وظیفه ایمانی وجودانی و احساس مسؤولیت خدمت به بندگان خدا و ترحم به خلق الله نکرده ایم.

در اینجا است که سخن مولانا جلال الدین محمد بلخی بر همهء من شما مسلمانان فعلی صدق می کند که او هفتصد سال قبل (۶۴۲ هـ.ق) چنین گفته است:

ز همراهان جدایی مصلحت نیست	سفر بی روشنایی مصلحت نیست
چو ملک و پادشاهی دیده باشی	پس شاهی گدایی مصلحت نیست
شما را بی شما می خواند آن یار	شما را این شمای مصلحت نیست

یعنی شما (مسلمانان) را این روند و شیوه زندگی که امروز می کنید و این حالتی ناهنجاری که دارید در اول همه تمدن و پیشرفت از آن شما بود و حالا پس شاهی گدایی است زبیده نیست.

علتی عقب ماندگی هریک از مایان	سستی و بی اتحادی ما است و همزمان
همه کار مان را با خدا و ا می گذاریم	ز خود هیچ احساس و تحریکی نداریم
این خصلت نباشد بندگی را زبندگی	کوشا باید بودن ز بهر تمدن سازندگی
دیگران خود را رسانیدن در کره مهتاب	مایم سرگردان در این ورطه ی گرداب

ما هم هستیم انسان و نوعی از این بشر

چرا بدینگونه عقمانده هستیم دنبال شر - (حمیدی)

۱- شرح قسمتی از حالات بشر در آغاز حشر بزرگ رستاخیز. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۵۵۰-۵۵۳).

۲- سوره لہب و بیان حال ابولہب و زنش کہ از دشمنان سر سخت اسلام و پیامبر بودند. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۷۶۵-۷۶۶).

۳- ذکر مثالی کہ خداوند بہ داستان منافقان زده است. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۵۲۴-۵۲۵).

۴- خداوند قارون را بہ سبب اعمالش بہ زمین فرود می برد. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۷۲۹).

عامل عقب ماندگی مسلمانان در جهان:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلُظْوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (۴۵)
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (الأنفال: ۴۵-۴۶).

ترجمه: ای اهل ایمان! هنگامی که [در میدان نبرد] باگروهی [از مشرکان و کافران] برخورد کردید، ایستادگی نمایید و خدا را بسیار یاد کنید تا [بر دشمن] پیروز شوید. (۴۵) و همه پیرو فرمان خدا و رسول باشید و هرگز راه اختلاف و تنازع نروید که در اثر تفرقه ترسناک و ضعیف شده و عظمت شما نابود خواهد شد بلکه همه یکدل پایدار و صبرو باشید که خدا همیشه با صابران است. (انفال: ۴۵-۴۶).

تفسیر: این آیت مشتمل است بر نماز، دعا، تکبیر، و انواع ذکر الهی (ذکر خدا) دل ذاکر را قوت می بخشد و اطمینان میدهد و البته این امر در جهاد از همه ضرورتر می باشد بزرگترین اسلحه صحابه رضی الله تعالی عنهم این بود «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ». یعنی، [باز گشتگان به سوی خدا] کسانی [هستند] که ایمان آوردند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باشید! دل ها فقط به یاد خدا آرام می گیرد. (رعد: ۲۸).

چون وقار شما از میان شما رفت شکوه شما کاسته می شود بعد از زایل گردیدن هیبت به فتح و ظفر چسان نائل می شوید؟! زحمات و شدایدیکه در موقع جهاد پیش میاید به کمال صبر و ثبات، تحمل کنید و دل از دست مدهید مثل است که (خدا حامی و مددگار همت است) در این آیه به مسلمانان توضیح شده که کلید کامیابی چیست؟ واضح گردید که با کثرت ثروت، سپاه، سلاح فتح نصرت به دست نمی آید بلکه از ثبات قدم صبر و استقلال، قوت و اطمینان خاطر، یاد الهی، اطاعت خدا و رسول و جانشینان بر حق آنها و به اتحاد و اتفاق حاصل می شود... (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۸۶).

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. (آل عمران: ۱۰۳).

ترجمه: و همگی به ريسمان خدا [قرآن] چنگ زنيد، و پراکنده و گروه گروه نشويد؛ و نعمت خدا را بر خود ياد کنيد آن گاه که [پيش از بعثت پيامبر(ص) و نزول قرآن] با يکديگر دشمن بوديد، پس ميان دلهاي شما پيوند و الفت برقرار کرد، در نتيجه به رحمت و لطف او باهم برادر شديد، و بر لب گودالي از آتش بوديد، شما را از آن نجات داد؛ خدا اين گونه، نشانه هاي [قدرت، لطف و رحمت] خود را براي شما روشن مي سازد تا هدايت شويد. (آل عمران: ۱۰۳).

تفسير: همه به اتفاق، قرآنکريم را استوار گريد که رسن استوار خدا است اين رسن از هم نمي گسلد اما از دست رها مي شود اگر همه متحدًا و به نيروي کامل به آن چنگ زنيد هيچ شيطاني موفق شده نمي تواند که شر انگيزد و مانندي حيات انفرادي حيات اجتماعي مسلمانان نيز غير متزلزل نا قابل اختلال مي گردد از تمسک به قرآنکريم قواي در هم پاشيده جمع مي شود و يک قوم مرده حيات نوين مي يابد ليکن مطلب از تمسک بالقرآن اين نيست قرآن را تختهء مشق اهواء و آراي خويش گردانند بلکه مطلب قرآن همان مي باشد که خلاف تصريحات متفقهء احاديث صحيحه و سلف صالحين نباشد؛ خدای يکتا! کينه و عداوتي را که از قرن ها ميان شما بود برداشت و به يُمن نبي کریم (ص) شما را باهم برادر گردانيد از اين برادري، دين و دنياي شما را اراسته گرديد و چنان حشمت و شکوهي پديد آمد که دشمنان شما به ديدن آن مرعوب مي شوند، اين اتحاد برادرانه نعمت بزرگ خداست اگر گنجهاي جهان را صرف مي نموديد نمي توانستيد آن را به دست آريد؛ به سبب کفر و عصيان بالکل در کناره هاي دوزخ ايستاده بوديد همين که مرگ فرا رسد در آن بيفتيد خدای يکتا! دست شما را گرفته از آن نجات داد و به واسطهء پيامبر(ص) فروغ ايمان و يقين را در سينه هاي شما مشتعل گردانيد که اين احسانهاي بزرگ خدای يکتا! را در امور دين و دنيا مشاهده کرده بيايد داشته باشيد و هرگز به گمراهي باز نگريد. (تفسير کابلي: ج ۱، ص ۲۴۲ - ۲۴۳).

تبصره:

عامل عقب ماندگی مسلمانان هم در جهان چندین چیز می توان باشد من جمله:

۱- پیروی درست ناکردن از فرمان خدا و رسول او.

۲- رفتن به راه های اختلاف و تفرقه.

۳- تنازع پیکار و ستیزه باهمگدیگر بر ناحق.

۴- چنگ نزدن به صورت عامه به ریسمان خدا (قرآن) و [کتاب خدا].

۵- و درست اهتمام نورزیدن بر اینکه ماهمه در اصل فرزندان از یک پدر (آدم) و از یک مادر (حوا) هستیم و...

این ها و بیشتر از این ها همه عامل عقب ماندگی مسلمانان فعلی در جهان است، هرگاه ما خود را کامل پیروی فرمان خدا و رسول او نسازیم و به گفته های خدای یکتا! و فرموده های رسول معظم اسلام (ص) درست پابندی نموده و عمل نکنیم، این همه راه های اختلاف تفرقه، شیطانیت بی باوری، بی اعتمادی، جنگ دشمنی، مسلمان کشی، غدر خیانت، دوستی صمیمی با کفار برای اضرار دین اسلام و مسلمانان، دشمنی ذات البینی اهل اسلام، اختلاف مذهبی، زبانی، سمتی، قومی، منطقوی، نژادی و... کنار نگذاریم خود و فامیل خود، جامعه، ملت ها و کافهء مسلمانان همه بر یک صدا پیروی از حق و کاملاً تابع فرمان خدا و رسول او نسازیم، و همگی به ریسمان خدای یکتا! که قرآنکریم است چنگ زنیم و پیام قرآنی را در همه کار و امورات مان دستور العمل خود قرار ندهیم، و همگی به اصل برادر بودن دینی و حقیقت برابری عدالت پیشگی و در کل انسان محوری خود که همانا همه مرد وزن در اصل اولاد یک مرد که حضرت آدم (ع) است و یک زن که حضرت حوا (رض) بوده می باشیم رجوع نکنیم، با این همه عقب ماندگی اختلاف ذات البینی، فقر بیچارگی، دشمنی، بد بینی گرفتار خواهیم بود و تا زمانی که از این بی اطاعتی از فرمان خدا و رسول او و دامن زدن...

به تفرقه ها به اساس مذهب مشرب، زبان، سمت، قوم نژاد و غیره دوری نکنیم بدون تردید به همین عقب ماندگی و هزاران مشکلات دیگری دچار خواهیم بود.

واز سوی دیگر بیشتر عامل و علل عقب مانى مسلمانان در جهان همین تفرقه، بی معرفتی برادر نا شناسی دینی و علی رغم آن دشمنی، برادر کشی و بد بینی با برادران و خوهران دینی مان به اساس تحریک استعمال و آلتی ابزار قرار دادن دشمنان اسلام و اهل آن برای بروز اختلافات و عقب گرایی مسلمانان در جهان می باشد، زیرا خدای خالق کاینات همهء مرد وزن مؤمن و مسلمان را باهم برادر و خواهر دینی خطاب نموده است.

چایکه خداوند بزرگ می فرماید:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَوْحِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الحجرات: ۱۰).

ترجمه: جز این نیست که همه ی مومنان باهم برادرند؛ بنا بر این [در همه ی نزاع ها و اختلاف] میان برادرانتان آشتی برقرار کنید، واز خدا پروا نمایید تا مورد رحمت قرار گیرید. (حجرات: ۱۰).

تفسیر: در هر یکی از حالات صلح و جنگ باید ملحوظ باشد که جنگ بین دو برادر مؤمن و یا مصالحت در میان دو برادر است مانند دشمنان و کافران نباید با آنها سلوک شود بر علاوه و قتیکه دو برادر با یکدیگر تصادم کنند همانطور ایشان را به حال خود شان مگذارید بلکه برای اصلاح جانبین کوشش انتهائی نمائید و در حین اجرای چنین کوشش از خدا خائف و ترسان باشید تا به هیچ صورت طرفداری ناحق یکی از جانبین نشود و یا حس انتقام شما بکار نیفتد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۱۲).

با این حال و قتیکه ما همه مؤمنان باهم برادر و خواهر دینی واز یک پدر و مادر هستیم پس این همه دشمنی ها بد بینی ها اختلافات جنگ و برادر کشی که همه سبب و اساس عقب ماندگی ما مسلمانان در جهان است برای چیست؟ گویا ماعقل خردی نداریم؟ مگر ما همه بندگان یک خدای واحد لاشریک نیستیم؟! آیا ما امت بهترین پیامبر (حضرت محمد ص) و صاحب بهترین و جامع ترین کتاب آسمانی (قرآن) نیستیم؟ بلی! هستیم، پس بیایید که خود را با کمال اسلامیت و انسانیت بشناسیم و عامل همه فرامین الهی و راهنمودهای رسول معظم اسلام بسازیم، تا از این عقبمانی سرگردانی فقر بیچارگی بی اتحادی دشمنی برادر کشی و غیره بیرون شویم.

وا از جانب دیگر الگوی انسانیت نمونه اخلاق و بشر دوستی بر مبنای اصل آفرینش بنی آدم از یک گوهر که همه اعضای همدیگر (کفر و مسلمان) قطع نظر از عقاید و باور هایشان هستند، در جهان انسان گونه بوده و زیست نمایم، زیرا اسلام بشریت را به اساس اسلامیت و انسانیت به محوری خود فرا میخواند.

چایکه سعدی در مورد میگوید:

بنی آدم اعضای همدیگر اند که در آفرینش زیک گوهر اند
چه عضو به درد آورد روزگار دیگر عضو ها را نمائد برقرار
تو که زمحنی دیگران بی غمی
نشايد بر نند نالمت آدمی

همچنان مولانا محمد بلخی در مورد انسان و انسان بودن چنین گفته است:

بُنامی رخ که باغ و گلستانم آرزوست بُگشای لب که قند فراوانم آرزوست.
گویا ترم ز لبل اما ز رشک عام مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

عامل عقیماندگی ما مسلمانان در جهان پیروی درست ناکردن از فرمان قرآن
رفتن به راه اختلاف تفرقه های بیشمار مرد زن همه میگردیم و دنبال همین کار
جنگ و دشمنی و بدبینی میان همدیگر این است کار و وظیفه ی ما جمله سربس
جنگ نازدن به دستوری حق تعالی بخوان تو «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا»

آیا که نیستیم ما همه بنی یک بشر

چرا میزنیم بر ناحق به ریشه خود تیر - (حمیدی)

۱- نهی مسلمانان از ریا و کبر و اشاره به نخوت و کبر و خود بینی کافران در جنگ بدر. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۸۶).

۲- اتحاد و همبستگی و حفظ وحدت کلمه مهمترین وسیله پیروزی اسلام و پیشرفت مسلمانان است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۴۲-۲۴۳).

۳- بیان خلقت انسان از یک مرد و از یک زن و اینکه مردمان قبیله ها نژاد ها اند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۱۴).

عامل بروز مشکلات و نا امنی در یک جامعه:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوهَا مَبَايِنًا لِّسُلُوكِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (الأنفال: ۵۳).

ترجمه: این [کیفر سخت] به سبب این است که خدا بر آن نیست که نعمتی را که به قومی عطا کرده [به عذاب و نِقَمَت] تغیر دهد تا زمانی که آنان آنچه را در خود [از عقاید حقه، حالات پاک و اخلاق حسنه ای که [دارند] به کفر، شرک، عصیان و گناه] تغیر دهند؛ یقیناً خدا شنوا و داناست. (انفال: ۵۳).

تفسیر: چون مردم از بی اعتدالی و غلط کاری خود قوه و استعداد فطری خیر را تبدیل می کنند و نعمت های داخلی و خارجی خدا داد را قرار هدایت او به مواقع درست صرف نمی کنند بلکه برعکس در راه مخالفت او تعالی به کار می برند، ایزد متعال نعمت های خود را از آنها باز می گرد و انعام را به انتقام تبدیل می کند، حضرت او تعالی سخنان بندگان را می شنود و همه احوال شان را میداند، هیچ چیزی از وی پنهان نیست، بنا بر آن معاملتی که با بندگان می کند همه راست و بجاست، حضرت شاه ولی الله میفرماید: تا وقتی که نیت و اعتقاد تبدیل نشود، خداوند (ج) نعمت های خود را باز نمی ستاند و تغیر نمی کند، گویا از «...مَبَايِنًا لِّسُلُوكِهِمْ... (الأنفال: ۵۳)»، مراد وی تنها نیت و اعتقاد است، چنانچه از ترجمه ظاهر می گردد، والله سبحانه وتعالى اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۸۹-۶۹۰).

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. (۱۱) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ.
(الرعد: ۱۱-۱۲).

ترجمه: برای انسانها از پیش رو و پشت سر، مامورانی است که همواره او را به فرمان خدا [از آسیب ها] حفظ می کنند، یقیناً خدا سر نوشت هیچ ملتی را [به سوی بلا و نَكَبَت و شکست و شقاوت] تغیر نمی دهد تا آنکه آنان از آنچه را [از صفت خود و رفتار شایسته] در وجود شان قرار دارد...

به زشتی ها و گناه تغییر دهند، و چون خدا نسبت به ملتی آسیب بخواهد [برای آن آسیب] هیچ راه باز گذشته نیست؛ زیرا برای آنان در برابر خدا هیچ یآوری نخواهد بود. (۱۱) اوست که برق [جهنده را از میان قطعه های ابر] که مایه ی ترس و امید است، به شما نشان می دهد، و ابرهای سنگین بار را پدید می آورد (رعد: ۱۱-۱۲).

تفسیر: با هر کس فرشتگان الهی مقررند که بعضی اعمال گذشته و آینده او را می نویسند و بعضی مطابق حکم خداوند (ج) وسیله دفاع بلیاتی می گردند که حق تعالی می خواهد آنکس را از آن نجات دهد چنانچه حضرت حکیم متعال در عالم ظاهری برای پدید آوردن هر چیز اسباب ظاهری فراهم می کند، اسباب باطنی نیز پیدا کرده که ما آن را به چشم دیده نمی توانیم لیکن مشیت الهی به ذریعه آن تنفیذ می یابد؛ خدای یکتا! هیچ قومی را تا زمانیکه روش نیک خود را با او تعالی تبدیل نکنند از نگهبانی و مهربانی همیشگی خود محروم نمی گرداند و چون تبدیل کنند آفتی بر آنها می آید که هیچکس آن را رد نمی تواند و امداد کسی فایده نمی کند.

تنبیه: در اینجا ترقی و تزلزل اقوام بیان شده نه از اشخاص و افراد زیرا که تعیین خوبی و بدی قوم به لحاظ اکثریت و غلبه می باشد.

اول حفاظت بندگان ذکر شد باز مصایبی که در اثر اعمال بد واقع می شود مذکور گردیده، معلوم شد که خدای تعالی جامع انعام و انتقام هردو است بنا بر آن در این جا مردم بسوی آن نشانه های قدرت ملتفت گردانیده شدند که در یک آن جامع دو کیفیت متضاد بیم و امید می باشد چنانکه در ظهور برق امید باران است و هم خوف هلاک، همچنین از حدوث ابر و باران هم امید سر سبزی شادابی کشت زراعت است و هم خطر سیلاب و طوفان، پس انسان طوریکه امیدوار رحمت الهی می باشد نباید از قهر او ایمن نشیند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۱۸۱).

تبصره:

اساس عامل بُروز مشکلات ونا امنی و آفت در یک جامعه تغییر و تبدیل در انفس و نیات و اعتقاد آن ملت قوم و مردم می باشد، برابر است که تغییر در انفاسشان به اساس ارتکاب گناه معصیت نا فرمانی، تغییر و تبدیل صفات نیک آن ملت و اقوام به صفات بد، تفرقه و سر پیچی از قوانین اسلامی و به غلط تأویل و توجیه نمودن حکم شرعی به اساس مصلحت های بین المللی، ملی، مردمی، قومی، عرفی سلیقوی، بی ارزش شمردن احکام الهی و عمل نا کردن به آن و علاوه از این مطالب فوق ذکر ماده های ذیل هم می تواند که نقشی مهم و اساسی در عامل بُروز مشکلات ونا امنی در یک جامعه باشد.

- ۱- بی اتفاقی دشمنی، بد بینی و همدیگر ناپذیری به اساس رنگ - نژاد، مذهب، قوم و زبان.
- ۲- بی تفاوتی از سوی مقام ذیصلاح (خلیفه، سلطان) در برابری توهین به مقدسات اسلامی.
- ۳- حکم به غیری آنچه که خداوند در موردش فرمان صادر کرده است، حکم (بغیرما انزل الله).
- ۴- ترس هراس از بنده گان خدا.
- ۵- ضعیفی ونا توانی در مقابل خواست حق خود وحق مظلومان از ظالمان.
- ۶- تطبیق ناکردن حدود الله بر مجرمین.
- ۷- بی عدالتی و بی انصافی.
- ۸- فرق نگذاشتن میان حق و باطل.
- ۹- ظلم و بربریت.
- ۱۰- ترک امر بالمعروف و نهی عن المنکر.
- ۱۱- نا گفتن سخن حق نزد حاکم و پادشاه ظالم.
- ۱۲- اطاعت مخلوق در نا فرمانی خالق.
- ۱۳- عدم بی توجهی به خواست مشروع مردم.
- ۱۴- عدم فقر زدای از مسکینان و فقیران.

۱۵- عدم غمخواری و دلجویی از طرف حُکام به مُستمندان و...

و در کل عامل بُروز مشکلات و نا امنی در یک جامعه تطبیق ناکردن قوانین خداوند و دستور پیامبرش، بی اتحادی، دشمنی، بد بینی، جهل و نادانی که عامل عمده بُروز مشکلات و نا امنی در یک جامعه محسوب می شوند و همچنان حکم نمودن بغیری آنچه که خداوند نازل کرده است و مقدم شمردن حکم بندگان را به حکم خداوندی بر مبنای مصلحت بین المللی، منطقوی، ملی و... ترس هراس از بندگان خدا و برعکس بیم و خوف نداشتن از خداوند توانا در قبال گناه معصیت نافرمانی از (او تعالی) و نیز اجراء ناکردن حدود الله در جامعه اسلامی جهت منع فحشاء، قتل، بد اخلاقی، ظلم بی عدالتی و...

انسانها چه کسی هستند؟ انسانها همانندی من تو موجود ضعیف ناتوانی هستند که بدون خواست و اراده خداوند بزرگ حتی دست خود را به دهن خود برده نمی توانند، این در نهایت ضعفی ایمان، جهل و پست نظریست که ما از خالق قادر توانای خود ترس هراس در دل نداشته باشیم و برعکس از همان بندگان ضعیف نا توان او بیم و واهمه را بردل خویش راه بدهیم.

چایکه ابوعلی ابن سینا بلخی در مورد میگوید:

زیرا، انسان هر زمانیکه از پیشامد آینده در باره خود اندیشید و از آن، بیم و هراس در خاطرش نشاند آن خطر زود تر او را تعقیب می کند.

یعنی اگر ما ترس و هراس «از پیشامد آینده» را از سوی بندگان ضعیف نا توان در دل خود جای دهیم (معاذالله) از خداوند قادر و توانا خوف و بیمی نداشته باشیم همان است که خوف و ترس بندگان ضعیف وجود ما را فرا گرفته در خاطر ما می چرخد و ترس از بندگان ضعیف، خوف خدا را از دل ما کم نموده مشکلات را به ما و به جامعه ما پیدا می کند، و همین ترس از بندگان ناتوان باعث حق نا خواهی و عدم عدالت و در قُرجام «إطاعت مخلوق در معصیت خالق» گردیده و بُروز مشکلات به من شما در یک جامعه می گردد، بدین سبب نمی توانیم حکم خدا را بالای بندگان خدا تطبیق کرده و خواستار حق خود و حق مظلومان از ظالمان و جابران شده و عدالت را یکسان در جامعه پیاده نمایم و این همه نافرمانی از امر الهی و تقصیر کوتاهی و آوردن مشکلات در یک جامعه بر می گردد به خود ما.

بنا بگفته ناصر خسرو بلخی: از ماست که بر ماست...

بلئی! این همه بُروز و پیدا کردن و آوردن مشکلات بر جامعه از خودی ماست اینکه خداوند بزرگ ما را پیدا کرده و همه نعمات گوناگون را بر ما اعطاء نموده است...

و برعکس ما از او ذات قادر و توانا خوف هراس و سپاسگزای نعمات (او تعالی) را نداشته از بندگان ضعیف او بترسیم این سزاواری بندگی ما نیست و این همه دچار مشکل شدن تغیر در انفاس و قصور و کوتاهی ها از ماست، پس باید با این همه تقصیر و مشکلات خود پی برده تقصیر کوتاهی و مشکلات خود را به عذر خواهی از نزد خداوند یکتا! جبران نمایم.

چایکه شاعری در مورد میگوید:

بنده همان بی که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آور

ورنه سزاواری خداوندیش

کس نتواند کوه بجا آورد

از جهت دیگر بُروز مشکلات و نا امنی در یک جامعه چنانچه که در فوق گفته شد تطبیق ناکردن حدود الله است، اینکه ما از ترس و بیم بندگان خدا! یا هم به اساس بی توجهی به قوانین الهی و یا به بخاطر خچه دار شدن روابط بین المللی، مصلحت های منطقوی، قومی و سلیقوی نمی توانیم حدود الله را در میان بندگان خدا نافذ و تطبیق نمایم این یکی از دیگر برجسته ترین بُروز مشکلات و نا امنی در یک جامعه می باشد، زیرا در عدم تطبیق حدود الله در جامعه و اجتماعی انسانی بزرگترین مشکلات را ببار می آورد، چون زمانیکه قاتل، زانی، سارق، ظالم، جابر، خاین، فاسق، لواط، راهزن و... این همه به کیفر اعمال ناپسند خود نرسند و بر عکس تطبیق این حدود الله بالای افراد اشخاص مزبور نادیده گرفته شود در این صورت این همه افراد و اشخاص فوق ذکر چند برابر بر این اعمال زشت و نامیمون شان جرأت حاصل نموده و هزاران مشکل، آشوب، نا بسامانی، ناهنجاری، بد بختی بی ثباتی، نا امنی، بی بند و باری را در جامعه به وجود میاورند، این تطبیق کردن حدود الله است ما را در یک فضای آرام و صلح آمیز و در یک محیط دور از همه مشکلات خشونت بد امنی بی بند و باری از شر همه قاتلین، ظالمین، مفسدین، سارقین، خائنین، مغرضین و غیره نگاه می دارد.

عامل بروز مشکلات و نا امنی تطبیق ناکردنی دستور حکم الهی

تغیر آوردن است و در نفسهای ما این عامل دیگر نیست در جامعه اسلامی - (حمیدی)

۱- حال و وضع افراد هنگام مرگ بسته به عقیده و عمل آنها دارد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۸۸ - ۶۹۰).

۲- شرح مفصلی پیرامون علل رعد و برق و اثرات عجیب صاعقه. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۱۸۱).

برتری انسان از دیگر آفریده ها:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. (۳۴) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ^۱ (البقرة: ۳۴-۳۵).

ترجمه: و [یاد کن] هنگامیکه به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید، پس سجده کردند مگر ابلیس که نپذیرفت و تکبر و زید و از کافران شد. (۳۴) و گفتیم: ای آدم! تو و همسرت در این بهشت سکونت گیرید و از هر جای آن که خواستید فراوان و گوارا بخورید، و به این درخت نزدیک نشوید که [اگر نزدیک شوید] از ستمگران خواهید شد. (بقره: ۳۴-۳۵).

تفسیر: هنگامیکه خلافت بر آدم (ع) مسلم گردید فرشتگان و جنیان مامور شدند تا به سوی اوسجده نمایند و او را قبلهء سجود خویش قرار دهند به آیین شاهان که در آغاز نصب ولیعهد ارکان دولت را به تقدیم هدایا مامور سازند تا احدی را مجال تمرد نماند، فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس، وی اصلاً جن بود با ملائک آمیزش تمام داشت علت نافرمانی ابلیس را چنین توضیح میدهند: جنیان چندین هزار سال بر زمین تصرف داشتند و گاهی بر آسمان نیز سیر می کردند در اثر خونریزی و فساد ایشان خداوند فرشتگان را امر کرد که بعضی از آنها را به قتل رسانند و برخی را در جزیره ها، در صحراها، درکوهها منتشر سازند، ابلیس در میان جنیان عابد و پارسا بود و به مفاصد جنیان اظهار علاقه مندی نمی کرد، به سفارش فرشتگان محفوظ ماند و در میان ایشان سکونت می کرد و در طمع افتاد که به جای جنیان مطرود، تصرف زمین به وی گذاشته شود، در عبادت می کوشید و همیشه در هوای خلافت زمین بود چون حکم خدا به خلافت آدم قرار یافت ابلیس مأیوس شد در اتلاف عبادت ریائی خویش و فرط حسد آنچه توانست انجام داد و ملعون جاوید گردید.

(۱) این آیات (۳۴-۳۵) سوره بقره قبلاً در بخش نخست صفحه (۱) ذکرش گذشته است اینجا نسبت ربط موضوع دوباره تذکر یافته است.

ابلیس در علم الهی از آغاز کافر بود و کفر او اکنون بر دیگران آشکار گردید، به عبارت دیگر اکنون کافر شد، نه از این جهت که تنها سجده نکرد، بلکه از فرمان الهی سر باز زد و حکم وی را با حکمت و مصلحت مخالف شمرد و موجب عار پنداشت؛ مشهور است که این درخت گندم بود، بعضی درخت انگور، انجیر، ترنج و غیره نیز گفته اند، والله سبحانه و تعالی اعلم بالصواب. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۸ - ۴۹).

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. (الاسراء: ۷۰).

ترجمه: به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب هایی که در اختیارشان گذاشتیم] سوار کردیم، و به آنان از نعمت های پاکیزه روزی بخشیدیم، و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری کامل دادیم. (اسراء: ۷۰).

تفسیر: انسان را حسن صورت، نطق، تدبیر، عقل و حواس عطا فرمود که به ذریعه آن مضار و منافع دنیوی و اخروی را فهمیده و نیک بد را تفریق کند، راه های ترقی بهر طرف برای او باز است، مخلوقات دیگر را به اختیار و تصرف خود آورده به کار خود میاندازد در خشکه بر پشت حیوانات (مانندی اسب و غیره و یا در اقسام گادیها و...) سوار شده سفر می کند و ابحار را ذریعه کشتی ها و جهازات بی تکلیف می پیماید، از انواع و اقسام اطعمه لذیذه، البسه، خانه ها، و سامان آسایش دنیوی منتفع می شود اولین پدر نوع انسان یعنی آدم (ع) را خدای تعالی مسجود ملائکه گردانید و آخرین پیامبر آنها محمد (ص) را سردار تمام مخلوقات ساخت، مقصد آنکه خداوند (ج) نوع انسان را از چندین حیثیت عزت و بزرگی داده بر دیگر مخلوقات خود فضیلت بخشید، در رکوع ما قبل مذکور است که شیطان نسبت به آدم (ع) «قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ...» یعنی، [سپس] گفت: مرا خبر ده این کسی که او را بر من برتری دادی [سببش چه بود؟]... (اسراء: ۶۲).

وملائکه به آدم سجده کردند و نیز سفر کردن بنی آدم توسط کشتی در بحر ها و دریا ها مذکور شده بود مضمون این آیت با مضامین مذکورهء فوق مربوطیت تام دارد.

تنبیه: مفسرین از مفاد این آیت این موضوع را قابل غور دانسته اند که از بین ملائکه و بشر کدام افضل و کدام مفضل است، لیکن انصاف این است که از این آیت نمی توان به نتیجهء قطعی رسید، رأی حنفیه را اینطور نقل کرده اند که (رسل بشر) از (رسل ملائکه) افضل می باشند و اما رسل ملائکه (به استثنای پیامبران) بر تمام فرشتگان و آدمیان فضیلت دارد، و عامهء فرشتگان را بر عوام الناس فضیلت است، والله سبحانه و تعالی اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۴۳).

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. (۴) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. (۵) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. (التین: ۴-۶).

ترجمه: که ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم. (۴) و آنگاه او را [به سبب گناهکاری] به [مرحله] پست ترین پستان باز گردانیدیم. (۵) مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، پس آنان را پاداش بی منت و همیشگی است. (تین: ۴-۶).

تفسیر: یعنی این همه مقامات مقدس که چنان پیامبران او لوالعزم در آنجا مبعوث شده اند شاهد است که ما انسان را با چه زیبایی و جمال آفریدیم و در خلقت او چه ملکات و خوبی های ظاهری و باطنی نهادیم اگر انسان بر وفق فطرت صحیح خویش ترقی کند از فرشتگان گوی سبقت برد بلکه مسجود ایشان قرار یابد؛ حضرت شاه ولی الله دهلوی میفرماید که (خداوند انسان را شایستهء مقام فرشتگان آفرید اما اگر او انکار ورزد از چهار پایان بدتر است).

یعنی اجری که کاسته نگردد و انقطاع نپذیرد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۳۶).

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. (۶) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. (الأعراف: ۶-۷).

ترجمه: [روز قیامت] از کسانی که پیامبران بسویشان فرستاده شده [در باره ی پذیرفتن و نپذیرفتن رسالت پیامبران]، و از شخص پیامبران [در باره ی تبلیغ دین] به طور یقین پرسش خواهیم کرد. (۶).

بی تردید برای آنان [در آن روز، عقاید، اعمال و اخلاقشان را] از روی دانشی [دقیق و فراگیر] بیان خواهیم کرد؛ [زیرا] ما هیچگاه از آنان غایب نبوده ایم. (اعراف: ۶-۷).

تفسیر: از آن امم که پیامبران به سوی شان مبعوث شدند سوال می شود «... مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.» یعنی، روزی که خدا آنان را ندا می دهد و می گویند: چه پاسخی به پیامبران دادید؟. (قصص: ۶۵)...

از خود پیامبران پرسیده می شود «... مَاذَا أَجَبْتُمُ...» یعنی، چه پاسخی به شما داده شد...؟ (مائد: ۱۰۹) ... و شما از امت چه جواب یافته بودید.

هیچ عمل بزرگ و کوچک، بسیار و اندک شما یا هیچ حال پیدا و پنهان شما از علم ما غایب نیست ما بدون واسطه دیگری از هر ذره آگاهی ما بر وفق علم محیط و ازلی خویش همه احوال گذشته و آینده شما را پیش روی تان می گذاریم نامه های اعمال که فرشتگان خدا (ج) نگاشته اند نیز سر موی با علم خدا مخالف نیست اطلاع دادن به ذریعه آنها خاص برای رعایت ضابطه و مظاهره نظام حکومت است و رنه خداوند یکتا! در علم خویش به این ذرایع معاذ الله احتیاجی ندارد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۷۴ - ۵۷۵).

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ. (۷) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. (۸) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. (۹) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. (الب: ۷-۱۰).

ترجمه: آیا گمان میکند که هیچکس او را ندیده است [که همه اعمال و کردارشان را ثبت کند؟]، (۷) آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟ (۸) و یک زبان و دو لب؟ (۹).

و او را به راه خیر و شر هدایت نکردیم [تا راه خیر را بگزینند و راه شر را واگذارند؟. (بلد: ۷- ۱۰).

تفسیر: یعنی خداوند یکتا! همه چیز را می بیند چقدر مال به چه نیت و برای چه مقصد به صرف رسانیده پس دروغ بی جا و کردار با ریا سود نبخشد؛ یعنی ذاتیکه دیگران را چشم داده آیا خودش نمی بیند یقیناً بینائی ذاتیکه آفریننده بینائی دیگران است فوق همه بینائیهاست؛ که در خوردن آشامیدن از آن استفاده می کنید؛ یعنی راه خیر و شر هر دو را نشان داد تا به راه نیک رفتار و از راه بد اجتناب کند و اجمال این تعلیم و تفهیم به واسطه عقل و فطرت باشد و تفصیلش به واسطه پیامبران علیهم السلام.

تنبیه: نزد بعض مراد از نجدین پستان مادر باشد یعنی طفل را راه شیر خوردن و تحصیل غذا نمود. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۲۲).

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. (۳۶) أَلَمْ يَكُ نَظْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (۳۷) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (۳۸) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (۳۹) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَتَى. (القيامة: ۳۶- ۴۰).

ترجمه: آیا انسان گمان می کند که بیهوده مهمل [بدون تکلیف و مسؤولیت] رها می شود؟! (۳۶) آیا نطفه ای منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ (۳۷) سپس علقه شد و خداوند او را آفرید و اندامش را درست و معتدل ساخت. (۳۸) و از او دو زوج به وجود آورد یکی نر و دیگر ماده. (۳۹) آیا چنین نیرومندی توانا نیست که مردگان را زنده کند؟ (قیامة: ۳۶- ۴۰).

تفسیر: آیا انسان می پندارد که مهمل گذاشته خواهد شد؟ و هیچ قید امر و نهی بر او عائد نخواهد شد؟ و یا بعد از مردن بر انگیزخته نخواهد شد و حساب تمام اعمال نیک و بد او گرفته نخواهد شد؟ یعنی در رحم آن؛ از نطفه خون بسته تشکیل شد، بعد از آن الله تعالی همه مراتب پیدایش او را پوره کرده...

(۱) این آیات (۳۶- ۴۰) سوره قیامة قبلاً در صفحه (۲۳) ذکرش گذشته است اینجا جهت مناسبت موضوع دوباره تذکر یافته است.

انسان ساخت و همه اعضای ظاهری و قوت‌های باطنی را درست کرد و از یک نطفهء بیجان انسان عاقل به وجود آمد، باز از همان نطفه دو صنف انسان یعنی مرد و زن را پیدا کرد که هر نوع از این دو صنف خصوصیات ظاهری و باطنی جداگانه دارد، پس آن قادر مطلق که اولاً مردم را به چنین حکمت و قدرت بیافرید آیا بر دو باره زنده کردن توانا نیست؟ «سبحانک اللهم فیلی» (خدایا ذات تو پاک و بی عیب است چرانی؟ بیشک تو بر هر چیز قادر هستی!). (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۶۴۹-۶۵۰).

تبصره:

برتری انسان از این معلوم می شود که او مسجود تعظیم و تکریم فرشتگان الهی قرار گرفت، همه فرشتگان به امر الهی آدم (ع) را سجدهء تعظیم کرده اند مگر ابلیس که اصل از جنیات بود به سبب تکبر و هوای خلافت خواهی زمین را که از دیری بدینسو در سر می پرورانید و به پیدایش آدم (ع) به عنوان خلفیه روی زمین (شیطان) از همان هوا و طمع خود نا امید گردیده تکبر و خودبینی کرد و به آدم سجده نکرد زیرا ابلیس که در علم ازلی خداوند کافر بود کفرش را در این وقت بخوبی به اثبات رساند، او تنها که به آدم (ع) سجده نکرد بلکه از امر و فرمان خداوند یکتا! سر پیچی و گردن شخی کرد و تا ابد رانده درگاه حق گردیده و جاوید ملعون شد؛ پس به این اساس کبر غروری که صفت خدا است به مخلوقات نمی زیبد که به صفت خداوند چنگ زنند هر کس به صفت که مخصوص خدا است چنگ زند خداوند او را خوار زبون، ذلیل و رسوایش می کند پس آدمی را چنین کبر غرور و خود پسندی اصلاً زیبنده نیست، هر چندی که برتری از دیگر مخلوقات در اشرفیت دارد اما بیاد داشته باشد که باز هم بنده و یکی از اشرف المخلوقات الهی در روی زمین بحساب می رود.

جایکه شاعر در مورد میگوید:

تکبر که عزایل را خوار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد

که دانی چرا تکبر می کنی خطا میکنی و خطا میکنی

بیشتر سوال نمودن از آن امتانی بود که پیامبران بسوی آنان فرستاده شده است و همچنان پیرسان نمودن از آن پیامبران در جهت دعوت و تبلیغ شان که در قبال تبلیغ آنان از آن امتان چه پاسخی را در یافت نموده اند؛ اعطاء کرامت و اشرفیت به فرزندان آدم، و پیدایش آنان در بهترین شکل صورت نظم اعتدال، مسجود قرار دادن فرشتگان آدم (ع) را و... اینها همه دال به برتری و بهتری انسان بر دیگر مخلوق خداوند می کند، زیرا انسان اشرف مخلوقات آفریده شده است و کرامت شرافتی بشری برایش اعطا گردیده است کرامت شرافت بشری اش از هرنگاه چه در شکل صورت زیبائی و چه در بهترین نظم اعتدال از دیگر مخلوقات...

و علاوه از این ها نعمتی بزرگی دیگری که دلالت به برتری انسان از دیگر مخلوقات می کند و او را از دیگر مخلوقات امتیازی بارز داده است، عقل شعور فکر و اندیشه او است که با این عقل ادراک خود اکثر مخلوقان خدا را بر خود تابع و مسخر نموده است و در زندگی خود از آن مخلوقات تسخیر کرده خویش بعنوان یک وسیله و ابزار اکثر کارهای خود را چه در خشکه و چه در بحر پیش برده و مشکل خود را حل می نماید، پس انسان با این همه مسجود قرار گرفتن فرشتگان الهی، تعینش بعنوان خلیفه روی زمین و نماینده خدا، اعطاء کرامت شرافت بشری به وی، پیدایش او در بهترین شکل صورت منظم و معتدل تسخیر و تسلط او بر فضاء هوا و کرانه های آسمان، زمین، خشکه، بحر و بر اکثر مخلوقات به اساس کرامت بشری و... آیا این انسان چه فکر می کند که خدای یکتا! او را با این همه حال همیشه دیده نمی تواند که همه اعمال و کردارش را ثبت کند؟ آیا انسان گمان می کند با این همه کرامات شرافت بشری و اعطاء نعمات گوناگون الهی او بهیوده بی فایده و بدون تکلیف و مسؤولیت گذاشته می شود؟ نخیر چنین نیست که انسان فکر می کند بلکه از این همه نعمت ها حتمن خداوند از او پرسان باز خواست خواهد نمود و او در مقابل این همه کرامات و اشرفیتش و امتیاز بارز و وافر اش از دیگر مخلوقات الهی مسؤولیت سنگینی را در قبال دارد، زیرا هر قدریکه مقام و مرتبه انسانیت بالا برود به همان اندازه مسؤولیت او هم بالاتر و سنگین تر در نزد خداوند می باشد، لهذا هر اندازه که آب آبر، دریا و رودها زیاد باشند به همان اندازه در زمین طول، عرض، عمق و مساحت آنها هم وسیع تر و طولانی تر می باشد، پس هر انسان به قدر توان و طاقت بشری کرامت شرافت عقل شعور، فکر اندیشه درک و فهمش در مقابل این همه نعمت های الهی مسؤولیت سنگینی داشته و حتمی در برابر آنها در پیشگاه خداوند یکتا! پاسخگوی می باشد.

برتری انسانها از دیگر آفریده گان اشرف مخلوقات اند نزد ذات سبحان

بایست همه انسانها به این نعمت خدا شاکر و سپاسگزار باشند و همگان - (حمیدی)

۱- بیان چگونگی خلقت انسان اول و نظریه فرشتگان در باره انسان و... تا تبعید شدن انسان اول به کریمه زمین. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۴۷ - ۴۹).

۲- فرزند آدم را بر سایر موجودات برتری داده شده است. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۴۴۳).

۳- سوره تین و ذکر اینکه انسان در نیکوترین اندازه (صورتی) آفریده شده است. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۷۳۵ - ۷۳۶).

۴- ستمگران هنگام مشاهده عذاب الهی اظهار ندامت می کنند، همه در پیشگاه عدل الهی مسئول هستند؛ و در روز حساب رستگار کسی است که میزان نیکو کاریش سنگین باشد. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۵۷۴ - ۵۷۵).

۵- سوره بلد و حرمت جنگ در مکه معظمه. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۷۲۰ - ۷۲۲).

۶- خلقت انسان از منی و خون بسته. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۶۴۹ - ۶۵۰).

جن در قرآن:

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا. (۱)
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. (۲) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. (۳) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. (۴).

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. (۵) وَأَنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْإِنْسِ
يَعُوذُونَ بِرَجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. (۶) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ
يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. (۷) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتٍ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا. (۸)
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. (۹).

وَأَنَّا لَآنَذِرِي أَشَرَ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. (۱۰)
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. (۱۱) وَأَنَّا ظَنَنَّا
أَنْ لَّنْ نَعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. (۱۲) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ
فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. (الجن: ۱-۱۳).

ترجمه: بگو: به من وحی شده که گروهی از جن [به قرآن] گوش دادند و گفتند:
همانا ما قرآن شگفت آوری شنیدیم. (۱) که به سوی راه راست هدایت می کند،
پس به آن ایمان آوردیم و هرگز احدی را شریک پروردگار مان
قرار نخواهیم داد. (۲) و [این مسائل را اقرار می کنیم:] این که برتر و بلند است
عظمت پروردگار مان، و او هرگز برای خود همسری و فرزندى
نگرفته است. (۳) و این سبک مغز ما همواره در باره خدا سخنی
دور از حق می گفت [که او دارای همسر و فرزند است!]. (۴).

و این که گمان می کردیم، هرگز انس و جن بر خدا دروغ نمی بندند. (۵)
و این که مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می بردند، پس [مردان جن]
برطغیان و تباهی آنان افزودند. (۶) و مردانی از انس پنداشتند چنان که شما
[جنیان] پنداشتید که خدا هر گز کسی را [بر نبوت] بر نمی انگیزد! (۷)
و این که [برای کسب خیر] به آسمان ها نزدیک شدیم، پس آن را پر از نگهبانان
نیرومند و تیرهای شهاب یافتیم. (۸)...

واین که ما در آسمان برای شنیدن [خبر های ملکوتی و سخنان فرشتگان] در نشست گاه هایی می نشستیم، ولی اکنون هر که بخواهد استراق سمع کند، شهابی را در کمین خود میابد! (۹) واین که ما نمیدانیم آیا در باره کسانی که در زمین هستند شری خواسته شده یا پروردگارشان برای آنان هدایت خواسته است؟ (۱۰) واین که از ما برخی شایسته و برخی غیر شایسته اند، [و] ما بر مذاهب گوناگون و متفاوتی هستیم. (۱۱).

واین که ما یقین داریم که هرگز نمی توانیم خدا را در زمین عاجز و درمانده کنیم و هرگز نمی توانیم [با گریختن و فرار] از دسترس قدرت او بیرون رویم. (۱۲) واین که چون هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم؛ زیرا کسی که به پروردگارش ایمان آورد نه از کاسته شدن ثواب می ترسد و نه از این که ستم و مشقتی او را احاطه کند. (جن: ۱-۱۳).

تفسیر: راجی به حقیقت جن حضرت شاه عبدالعزیز (رح) در تفسیر این سوره بحث نهایت مبسوط و مفصل کرده است و در عربی «آکام المرجان فی احکام الجن» در این موضوع یک کتاب نهایت جامع است ذوقمندان آن را مطالعه کنند چه در این مختصر گنجایش چنین مباحث طویل نیست؛ در سوره احقاف گذشت که رسول الله (ص) در نماز صبح قرآن میخواند یک جمعیت از جنیان از آنطرف گذشت و دلباخته آواز قرآن شده به صدق دل ایمان آوردند باز ایشان پیش قوم خود رفته تمام قصه را بیان کردند که کلامی شنیده ایم که (با اعتبار فصاحت، بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر، شیرینی بیان، طرز موعظت و علوم و مضامین خود) عجیب و غریب است، به معرفت ربانی و رشد فلاح رهبری می کند و دست طالب خیر را گرفته به منزل نیکی و تقوی میرساند بنا بر آن به مجرد شنیدن بیدرنگ به آن یقین آوردیم و هیچ شک و شبهه بدل نمانده که چنین کلام بدون الله از هیچکسی امکان ندارد، اکنون مطابق تعلیم و هدایت آن عهد می کنیم که در آینده هیچ چیزی را شریک و انیاز الله نمی گردانیم پس الله تعالی تمام بیان ایشان را بر رسول خود وحی فرستاد بعد از آن چندین مرتبه جنیان به خدمت آنحضرت (ص) مشرف شدند ایمان آوردند و قرآن آموختند؛ زوجه و پسر داشتن منافای عظمت شان او تعالی است، حضرت شاه صاحب (رح) می نویسد: ...

(گمراهی هائیکه بین بنی نوع انسان رواج داشت در میان جنیان هم موجود بود که - مانند نصاری - زن و پسر را به الله منسوب می کردند).

بیخردان ما راجع به الله تعالی از طرف خود چنین سخنان لغو را می گفتند شاید از لفظ سفیه در اینجا ابلیس مراد باشد چرا که بیعقل ترین آنها اوست؛ ما می پنداشتیم که جنیان و آدمیان که در بین آنها بسیار اشخاص عاقل وداناهم هستند راجع به خدا به اظهار سخن دروغ جرأت نخواهند کرد، بنا بر آن بیراه و گمراه شدیم، اکنون که قرآن را شنیدیم حق و حقیقت بر ما ظاهر شد از تقلید کور کورانء پیشوایان خود نجات یافتیم؛ در عرب این جهالت رواج زیاد داشت که از جنیان خبرهای غیب را می پرسیدند بنام آنها نذر و نیاز مقرر می کردند، قربانی ها میدادند و هرگاه چنان اتفاق می افتاد که قافلهء از بین کدام وادی خوفناک می گذشت و یا در آن منزل می کرد می گفتند که ما در پناه سردار جنیان این وادی می آیم تا به ذریعهء جنیان زیر دست خود ما را حفاظت کند از چنین سخنان جنیان هنوز مغرورتر شدند و به افتخار و علو خود می پرداختند از طرف دیگر در اثر ایگونه شرکیات عصیان و طغیان آدمیان نیز زیاده می شد، چون ایشان جنیان را بر خویشتن مسلط کردند جنیان در اغوای آنها چه کوتاهی می کردند بالاخره قرآن کریم شرف نزول فرموده این خرابی ها را از بیخ بر کند.

قرار ترجمهء که ما مترجمان فارسی به تحت اللفظ کرده ایم به آن تقدیر این هردو آیت از قبیل موحی به می باشد نه کلام جن اما ترجمهء را حضرت شیخ الہند اختیار فرموده به آن تقدیر این دو آیت مقولهء مسلمانان طائفهء جن است که برای قوم خود می گفتند، ومولانا شبیر احمد همین نظریه را ترجیح داده می نویسد: این مقولهء مسلمانان جن است که برای قوم خود می گفتند یعنی چنان که خیال شماست بسیار آدمیان نیز چنین خیال داشتند که الله تعالی مردگان را از قبرها هرگز نخواهد بر انگیخت و یا در آینده هیچ پیامبری را مبعوث نخواهد گردانید، پیامبران همان بودند که گذشته اکنون از قرآن معلوم شد که اوتعالی یک رسول عظیم الشان فرستاده است که به مردم می گوید که شما همه بعد از موت دوباره بر انگیخته می شوید و ذره ذره از شما حساب گرفته می شود.

چون پرواز کرده نزد آسمان رسیدیم دیدیم که در این روزها در آنجا بهره داری نهایت شدید عسکری مقرر شده که هیچ شیطانی را به استماع خبر غیب نمی گذارد و شیاطین که چنین اراده می کند به ستاره های آتشین تعقیب وزده می شود پیشتر اینقدر سختی و ممانعت نبود چه شیاطین در قریب آسمان پنهان نشسته چیزی اخبار را شنیده بر می گشتند مگر حالا حصار و انتظام آنقدر شدید است که هر کسی که برای استراق سمع برود فوراً به ذریعه گلوله های آتشین شهاب ثاقب تعقیب کرده می شود تفصیل این موضوع را در سوره (حجر) و غیره مطالعه فرمائید.

خداوند که انتظامات جدید و حصارهای شدید به کدام غرض بعلم آمده است اینقدر میدانیم که نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر عربی سبب آن شده لیکن چه نتیجه بروز کردنی است؟ آیا اهل زمین قرآن را باور کرده به راه خواهند آمد و خدا ایشان را طرف الطاف خصوصی خویش قرار خواهد داد؟ و یا اراده بر آن رفته است که مردم در پاداش اعراض از هدایات قرآن تباه و بر باد می شوند؟ علم آن تنها به همان علام الغیوب است ما هیچ گفته نمی توانیم؛ پیش از نزول قرآن هم تمام جنیان به یک راه نبودند، برخی نیک و شایسته بودند و بسیاری بد کار و ناهنجار بین ایشان هم فرقه ها و جمعیت ها خواهد بود بعضی مشرک، بعضی نصرانی جمعی یهودی و غیره ذلک و عملاً راه عمل هریک جدا خواهد بود، حالاً قرآن نازل شد که اختلافات و تفرقات را محو کردن می خواهد، لیکن اینگونه مردم کجاستند که همه حق را قبول کرده به یک راه روان شوند؟ چون چنین مردم پیدا نمی شوند که تمام حق را بپذیرند بنا بر آن هنوز هم اختلاف باقی میماند؛ یعنی به این مقصد پی بردیم که اگر قرآن را قبول نکردیم از سزای خداوند (ج) نجات یافته نمی توانیم، نه در زمین به جایی پنهان شده نه در اطراف گریخته و نه در هوا پرواز کرده خواهیم توانست؛ خیلی افتخار داریم که پیش از همه جنها قرآن را شنیدیم و ببدرنگ آن را قبول کردیم و به ایمان آوردن یک دقیقه هم تاخیر ننمودیم؛ مؤمن صادق را در حضور حضرت الهی هیچ اندیشه نباشد، نه خوف نقصان که نیکی و محنت او رایگان برود و نه ترس از بی انصافی که قهراً جرمهای دیگری بر دوش او افکنده شود، الغرض آن شخص از نقصان، ایذاء، ذلت و رسوائی تماماً مأمن و محفوظ است.

(تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۶۱۸-۶۲۱).

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ. (۱۰۰) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (۱۰۱) ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. (الانعام: ۱۰۰-۱۰۲).

ترجمه: [مشركان] برای خدا شریکانی از جن قرار دادند، در حالیکه همه ی آن ها را خدا آفریده و از روی نادانی برای خدا پسران و دخترانی انگشتاند؛ منزّه و برتر است از آنچه او را به آن وصف می کنند. (۱۰۰) [او] پدید آورنده ی آسمان ها و زمین است، چگونه او را فرزندی باشد؟! در صورتی که برای او همسری نبوده، و همه چیز را او آفریده؛ و او به همه چیز داناست. (۱۰۱) این است خدا پروردگار شما، جز او معبودی نیست آفریننده ی همه چیز است؛ پس تنها او را بپسر ستید، و او کار ساز هر چیز است. (الأنعام: ۱۰۲).

تفسیر: یا مراد از (جن) در اینجا شیاطین است چون ارتکاب شرک و کفر به اغوای شیطان پدید می آید، و در اثر اغوا و اضلال او به عبادت غیرالله پرداخت گویا خود او را پرستیدن است، ابراهیم (ع) بت پرستی را تردید نمود و گفت «يَا بَتِّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ...» یعنی، پدرم! شیطان را مپرست... (مریم: ۴۴).

و جای دیگر ارشاد است «الَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ...» یعنی، ای فرزندان آدم! آیا به شما سفارش نکردم که شیطان را مپرستید... (یاسین: ۶۰)...

یا مراد از جن قوم جن می باشد که از بعضی رؤسای آنها اهل جاهلیت تعوذ و استعانت می کردند «وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا» یعنی، این که مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می بردند، پس [مردان جن] بر طغیان و تباهی آنان افزودند. (جن: ۶)

به هر حال آنها مانند ما مخلوق ناتوان خدایند آفریده با آفریده گار چگونه انبار شده می تواند؛ نصاری حضرت مسیح را و بعضی یهود...

حضرت عزیر را پسر خدا می گفتند و مشرکان فرشتگان را دختران خدا میخوانند؛ از شرکت منزّه و شان او از ترکیب و تحلیل نهایت بلند است پس تصو پدر و فرزند در آنجا هرگز درست نمی باشد.

آنکه بغیر نمونه وبدون توسط آلات تمام آسمانها و زمین را به طرزی نو پدید آورده امروز به امید شرکا و یاری پدری ونواسه چه ضرورت دارد؛ تعجب است که شما چون مخلوقی را از روی حقیقت اولاد خدا قرار میدهید کی را مادر این اولاد میدانید وعلایق این مادر را با خداوند (ج) چه نوع قبول می کنید نصاری می گویند که مسیح پسر خداست اما نتواستند جرئت کنند که مریم صدیقه را زوجهء خدا نگارند (العیاذ بالله) وقایل به علائق وروابط ازدواج گردند هرگز چنین نیست پس پسری که از بطن مریم پدید آمده چگونه خدا می شود، خدای متعال در جهان دیگر فرزندان را نیز از بطن مادران آفریده اما آنها (نعوذ بالله) اولاد نسلی خدا گفته نمی شوند این قدر تفاوت که خدا پسری را محض از نفخهء جبرئیلیه بدون توسط اسباب عادى خلق کرده و دیگران را در سلسلهء اسباب عمومى آفریده بر مسئلهء ابوت وبنوت هیچ اثر افکنده نمی تواند، چه اسباب ومسببات باشد وچه خوارق عادات، همه را خدا آفریده وخاص حضرت او میداند که آفرینش چیزی درجه وقتى وبچه صورتى مصلحت وحکمت است؛ باید بدین جهت وی را عبادت کرد که به داشتن صفات متذکرهء فوق ذاتاً شایان معبودیت می باشد وکارسازی کائنات در قبضهء قدرت اوست.(تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۵۳۹- ۵۴۰).

تبصره:

جنیان که عنصرى وجودى شان اصل از آتش می باشد ایشان قادر هستند که خود را به اشکال مختلف مانندی انسان و دیگر حیوانات بسازند و عمرى بسیار طولانى دارند تقریباً عمر برخى از ایشان به حدودى بیشتر از هزار و صد ها سال میرسد، هزاران سال قبل از انسانها در این کره ی خاکی زندگی وحکمروائى می کردند وجنیان هم قبل از نزول قرآن همانندی انسانها گروه ها وفرقه های مختلفی بودند مانندی مؤمن، عالم، جاهل یهودی، نصرانی مشرک، ظالم قاتل، شایسته، زشت بد، رحم دل، بی رحم وغیره...

چنانچه که فعلا هم فرقه های مختلف در میان شان همانندی انسانها وجود دارد، ویکی از سوره های قرآن هم بنام (جن) مسمی می باشد، چون جنیان به سبب قتل کشتار خون ریزی فساد ظلم بربریت بی حدی که در روی زمین انجام دادند خداوند فرشتگان را دستور داد تا برخی جنیان را از روی زمین به قتل رسانیده ونا بود کنند و برخی دیگر را به کوه و بیابان طرد سازند فرشتگان خداوند هم چنین کردند وبعد از این واقعه تعدادی کمی از جنیان که از مرگ نجات یافته بودند از شهرها و دهات بیرون و به کوه ها بیابان ها دشت ها و مغاره ها پناهنده شدند، وبعد از خلقت حضرت آدم (ع) در همان کوه ها و بیابان ها و مغاره ها و هم در شهرها و دیار ها دور از انظار انسانها و نامرئی زندگی می کردند، تا که در زمان حضرت سلیمان (ع) پسر حضرت داود (ع) علاوه از باد پرنندگان جنیان هم در خدمت او بودند و فرمان او کار می کردند و بیت المقدس و دیگر مساجد، قصرها، و قلعه های بزرگ و مجسمه ها و... توسط جنیان بنا کرده شده است.

چایکه خداوند متعال میفرماید:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوها شَهْرُورَواحِها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزْعُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. (۱۲) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ سُكْرًا وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. (سباء: ۱۲-۱۳).

ترجمه: و باد را برای سلیمان [مسخر کردیم]، که رفتن صبح گاهش [به اندازه] «مسیر» یک ماه و رفتن شام گاهش [به اندازه] «مسیر» یک ماه بود؛ و چشمه ی مس را برای او روان ساختیم، و گروهی از جن به اذن پروردگار نزد او کار می کردند، و هر کدام از آنان از فرمان ما سرپیچی می کرد از عذاب سوزان به او می چشانندیم. (۱۲) [گروه جن] برای او هر چه می خواست، می ساختند از معبدها، مجسمه ها، و ظروف بزرگی مانند حوض ها، و دیگ هایی ثابت، ای خاندان داود! به خاطر سپاس گزاری [به فرمان های حق] عمل کنید؛ و از بندگانم اندکی سپاس گزارند. (سباء: ۱۲-۱۳).

وزمانی که حضرت پیامبر اسلام (ص) در یکی از نمازهای صبح قرآن را قرائت می کردند گروهی از جنیان آن طرف عبور می نمودند که صدای قرآن بگوششان رسید و از شنیدن قرآن شگفت زده شدند و توقف نموده به صدای قرآن گوش فرا دادند (و به پیامبر آخر زمان و قرآن ایمان آوردند) وبعد رفته داستان را به دیگرانشان شرح دادند و گفتند ما «کلامی شنیده ایم که، با اعتبار فصاحت، بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر، شیرینی بیان، طرز موعظت و علوم و مضامین خود، عجیب و غریب است» و مجرد شنیدنش ما ایمان آوردیم و دیگر به خدا هیچ کسی را شریک مقرر نمی کنیم، زیرا ما به این نتیجه رسیدیم که...

خداوند توانا را کسی عاجز ساخته نمی تواند و نه ما از دید و گرفت او پنهان شده می توانیم نه در زمین و نه هم در فضای آسمان، چون قبل از نزول قرآن و بعثت پیامبر عربی (ص) ما به آسمان جهت سمع خبرهای (ملکوتی و سخنان فرشتگان) پرواز نموده میرفتیم و در آن وقت آنقدر ممانعت نبود و حالا آسمان پر از عساکر و پهله دار و با انتظام شدیدی قرار دارد و احصاری محکمی وجود دارد که هر کی از جنیان اگر به خاطری استراق خبرهای ملکوتی در کرانه های آسمان پنهان شود بی درنگ و فوری توسط گلوله آتشین شهاب ثاقب تعقیب شده زده می شود و این را میدانیم که نزول قرآن و بعثت پیامبر آخر زمان باعث چنین کاری شده است و بعد از آن چندین بار جنیان نزد پیامبر اسلام (ص) آمدند ایمان آوردند و قرآن را آموختند.

«جن - مخلوقی موهوم مخفی و پنهان - تاریکی شب - گل - اول و قسمت خوب هر چیز و... (لغتنامه نوزده هزار لغت، ۱۹۰۰).

رَسُول معظم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را رَسُول ثقلین می نامند، «ثقلین - یعنی دو ثقل دو چیز گران و سنگین، «ثقلان - ثقلین - جن و انس - دو عالم، دوشیئ یا دو امر نفیس و مهم که منظور از قرآن مجید و عترت حضرت رسول که مبین آیاتند، می باشد که به آنها نقل اکبر و ثقل اعظم اطلاق شده است». (لغت نامه نوزده هزار لغت، ۱۹۰۰).

و رَسُول معظم اسلام، رَسُول و پیامبر ثقلین می باشد، که پیامبر انس و جن بوده و در کل پیامبر هر گروه از موجودات روی زمین و در نهایت پیامبر رحمت برای عالمیان و آخرین پیامبر از سوی خداوند متعال به جانب عالمیان مبعوث و فرستاده شده است.

صبحدمی از گـروهی جنیان بُشنیدن آیاتِ از پیامبر آخر زمان

شیفتهء آواز قرآن شدند و همچنین بی درنگ گفتند و ما ایم مؤمنین

بعد از آن رفتند بـه نزد قوم خویش

گفتند ما شرک نیاریم بر خدا از این بیش - (حمیدی)

۱- سوره جن و ذکر استماع چند تن از جنیات به قرآن؛ و ایمان آوردن جنیات به سبب آنچه از قرآن شنیدند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۶۱۸ - ۶۲۱).

۲- تفسیر و توجیه کلمهء (جن) که در آیهء کریمه آمده ورد ادعای مشرکان و صفات کمال خداوند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۳۹ - ۵۴۰)

انسان در قرآن:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. (۱) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. (۲) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. (۳) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. (۴) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. (۵).

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. (۶) يُؤْفُونَ بِالْأَنْدَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. (۷) وَيُطْعَمُونَ أَلْطَمًا عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. (۸) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا سَكُورًا. (۹) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبَّوسٌ قَمَطِرِيرًا. (۱۰) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. (۱۱) وَجَزَا هُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. (۱۲).

مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَزَمْهَرِيرًا. (۱۳) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. (۱۴) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بَانِيَةً مِنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. (۱۵) قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا. (۱۶) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. (۱۷) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. (۱۸).

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْشُورًا. (۱۹) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. (۲۰) عَلَيْهِمْ تِيَابٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي الْجَنَّاتِ أَنْهَارٌ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاءُ مِنْ رُبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. (۲۱) إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. (الانسان: ۱-۲۲).

ترجمه: آیا بر انسان زمانی از روزگار گذشت که چیزی در خود ذکر نبود؟ (۱) ما انسان را از نطفه ی آمیخته و مختلطی [از مواد و عناصر] آفریدیم و او را از حاتی به حالتی و شکلی به شکلی [از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به استخوان تا طفل کامل] در آوردیم، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم. (۲) ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا نا سپاس. (۳) ما برای کافران زنجیرها و بندها و آتش فروزان آماده کرده ایم. (۴)...

همانا نیکان همواره از جامی می نوشند که نوشیدنی اش آمیخته به کافور [آن ماده سرد و سپید و معطر] است. (۵) آن جام از چشمه ای است که همواره بندگان خدا از آن می نوشند و آن را به دلخواه شان هرگونه که بخواهند جاری می نمایند. (۶) همانا که [همواره نذرشان را وفا می کنند، و از روزی که آسیب و گزندش گسترده است می ترسند. (۷) و غذا را در عین دوست داشتنش، به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می کنند. (۸) [ومی گویند:] ما شما را فقط برای خوشنودی خدا طعام می کنیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسی را از شما نداریم. (۹).

ما از پروردگار مان در روزی که روز عبوس و بسیار هولناکی است می ترسیم. (۱۰) پس خدا نگه دار آنان از آسیب و گزند آن روز است و شادابی و شادمانی به آنان عطا می کند. (۱۱) و آنان را برای این که [در برابر تکلیف دینی و حوادث روزگار] شکیبایی ورزیدند، بهشتی [عبر سرشت] و لباسی ابریشمی پاداش می دهد. (۱۲) در آنجا بر تخت ها تکیه می زنند، در حالی که آفتابی [که از گرمایش نا راحت شومند] و سرمایی [که از سختی اش به زحمت افتند] نمی بینند. (۱۳) و سایه های درختان به آنان نزدیک و میوه هایش به آسانی در دسترس است. (۱۴).

و ظرف های از نقره فام، و قدح هایی بلورین [که پر از غذا و نوشیدنی است] پیرامون آنان می گردانند. (۱۵) جام هایی از نقره که آن ها را به اندازه مناسب اندازه گیری کرده اند. (۱۶) در آن جامی که نوشیدنی اش آمیخته به زنجبیل است، به آنان می نوشانند. (۱۷) از چشمه ای در آنجا که «سلسبیل» نامیده شود. (۱۸) و پیرامون شان نوجوانانی جاودانی [برای پذیرایی از آنان] می گردند، که چون آنان را ببینی پنداری مرواریدی پراکنده اند. (۱۹) و چون آنجا را ببینی، نعمتی فراوان و کشوری بزرگ ببینی. (۲۰) بر اندام شان جامه یی از حریر نازک و سبز رنگ و دیدیای ستبر است و با دست بندهای از نقره آراسته شده اند، و پروردگارشان باده ی طهور به آنان می نوشاند. (۲۱) [به آنان گوید:] یقیناً این [نعمتها] پاداش شماست و تلاشتان مقبول افتاده است. (انسان: ۱- ۲۲).

تفسیر: آری بر انسان وقتی گذشته است که هیچ نام و نشان او موجود نبود سپس چندین دورهایی را طی کرده است در شکل نطفه در آمد، چون شرافت و کرامت موجوده او با گذشته اش مقابله شود حالت پیشینه او قابل این نیست که فکری از آن به میان آید؛ از آب آمیخته مرد وزن پیدا فرمود.

تنبيه: (امشاج) به معنی مخلوط است، نطفه حلاصه آن غذا هائست از چیزهای مختلف مرکب می شود، بنا بر آن با آنکه از آب زن قطع نظر شود آن را می توان (امشاج) نامید.

از نطفه خون بسته واز آن مضغه (یعنی پارچه گوشت) ساخت، همین طور بعد از تطورات و انقلابات گوناگون انسان را به این درجه رسانید که اکنون او به گوش می شنود و به چشم می بیند و از این قوتها چنان کار می گرد که هیچ حیوان دیگر به آن قدرت ندارد، گویا مخلوقات دیگر در مقابل او کر و کور هستند.

تنبيه: اکثر مفسرین «... نَبْتَانِیَه... انسان: ۲»، را معنی امتحان و آزمائش گرفته اند، یعنی آفرینش انسان بر این غرض بنا داشت که او را مکلف احکام و مخاطب امر و نهی گردانیده از او امتحان گرفته شود و دیده شود که تا کجا در تعمیل احکام مالک وفاداری نشان میدهد بنا بر آن قوتهای شنیدن، دیدن و فهمیدن که مدار تکلیف شرعی شمرده می شود به او داده شد.

یعنی اولاً به اعتبار اصل فطرت و عقل و فهم خلقی ثانیاً از دلایل عقلیه و نقلیه راه نیکی را به او فهمانید که مقتضای آن این بود که همه انسانها به یک راه روان می شدند لیکن از عوامل گرد و نواح و عوارض خارجی متأثر شده همگان بر یک راه نماندند، بعضی ها خداوند جل جلاله را قبول کردند و حق او را شناختند و بعضی بر ناسپاسی کمر خود را چست بستند، در آتی سر انجام هر دو طائفه مذکور است؛ برای مردمانیکه آنها بزنجیرهای رسم و رواج او هام و طنون مشک بسته بودند و غلهای حکومت و اقتدار غیر الله را از گردن های خود کشیده نتوانستند بلکه بر علیه حق و حاملین حق با فروختن آتش دشمنی و جنگ عمر های خود را گذشتانند گاهی غفلتاً هم نعمتهای خداوند را...

یاد نکرده خیال فرمانبرداری صادقانه او را بدل خود راه دادند، الله تعالی در آخرت طوق وسلاسل دوزخ و آتش شعله زن را برای ایشان آماده ساخته است.

جام شراب را خواهند نوشید که در آن مقدار قلیل از کافور آمیخته می شود این کافور از دنیا نسبت بلکه یک چشمه خاص جنت است که خصوصاً به بندگان مقرب و مخصوص خداوند (ج) میسر می شود، شاید از آن سبب که سرد، خوشبو، مفرح و سفید رنگ است آنرا (کافور) می گویند؛ آن چشمه به اختیار آن بندگان است به هر ظرفیکه اشاره کنند به همان طرف جریان می کند، بعضی می گویند که اصل منبع آن در قصر حضور پر نور محمد رسول الله (ص) باشد از آن جویها منشعب گردیده به قصرهای جمیع انبیاء و مؤمنین رسانیده می شود، والله تعالی اعلم، بعد از آن خصائل ابرار را بیان فرموده است؛ آنچه بر عهده گرفته اند آن را پوره می کنند، ظاهر است مردمیکه تعهدات خود شان را پوره می نمایند سخنان لازم کرده شده ایزد متعال را چگونه ترک داده می توانند؛ یعنی سختی و مشقت آن روز درجه به درجه همه را فرا خواهد گرفت و هیچکس بالکلیه از آن محفوظ نمی ماند، الا ماشاء الله؛ یعنی بجوش محبت خداوند طعام خود را با وجود خواهش و احتیاج به کمال شوق و خلوص به مساکین، یتیمان و محبوسین میخوراند.

تنبیه: محبوس عام است خواه مسلم باشد خواه کافر، در حدیث است که آنحضرت صلی الله علیه وسلم در باره اسیران (بدر) حکم داد که هر مسلمان با اسیر محبوس خود سلوک نیک کند چنانچه صحابه رضی الله تعالی عنهم در تعمیل این حکم طعام بهتر خود را به اسیران میداند حال آنکه اسرای مذکور مسلمان نبودند البته حق برادر مسلمان بیشتر از آن است و اگر در لفظ (اسیر) اندکی توسعه داده شود در آن صورت این آیت غلامها و مدیونها را هم در بر می گیرد که ایشان نیز یک نوع محبوس اند.

این سخنان را طعام خوراندگان به زبان حال می گویند و در وقت مصلحت بزبان قال هم گفته می توانند؛ چرا نخورانیم و بعد از خوراندن چرا...

امید وار معاوضه و یا شکریه باشیم در حالیکه خوف پروردگار و اندیشه آن روز بما لاحق است که نهایت سخت، ترش، آشفته و از فرط غضب چین به جبین می باشد، با اینکه به اخلاص و صفا میخورانیم و مینوشانیم باز هم میترسیم که آیا عمل ما مقبول شده یانی، مبدا در اخلاص و غیره نقصی مانده باشد و بر روی ما معکوس زده شود؛ از چیزیکه می ترسیدند الله ایشان را از آن محفوظ و مأمن نگهداشت و به چهره های آنها تازگی و به دل‌های شان سرور عطاء فرمود؛ بسکه این مردم بر تنگی ها و سختی ها این دنیا صبر کرده از معاصی باز آمدند و بر اطاعت ثابت قدم بودند لهذا الله تعالی برای عیش و عشرت به ایشان باغهای بهشت و لباسهای فاخره مرحمت فرمود.

مانند پادشاهان؛ هوای باغهای بهشت منها درجه معتدل می باشد نه زحمت گرمی و نه سردی دیده می شود؛ شاخهای درختان باغچه و گل و غیره بالای سر ایشان خمیده می شود و خوشهای میوه بطور آویزان و چنان به تصرف و اختیار ایشان گذاشته می شود که بهشتی ایستاده، نشسته و دراز کشیده بی تکلیف آن را چیده می تواند؛ صُراحی ها از نقره ساخته شده که خیلی سفید بی عیب و فرحت بخش می باشد مگر از حیث صافی شفاف و درخشان بودن مانند شیشه معلوم می شود طوری که محتویاتش از بیرون علانیه بنظر میرسد؛ این جام ها به هر مقداری که بهشتیان خواهش آشامیدن کنند به همان اندازه پر می باشد که نه کم باشد و نه باقی بماند و یا مطابق همان اندازه که بهشتیان در دل خود بگذرانند بدون کمی و یا زیادتى آورده می شود؛ یک جام شراب آن بود که آمیزش آن کافور است دیگری آنست که با زنجبیل مخلوط باشد، مگر این را زنجبیل دنیا تصور نکنید آن چشمه ایست در جنت که آن را سلسبیل گویند، چون زنجبیل تاثیر گرم داشته محرک حرارت غریزه می باشد، مردم عرب آن را بسیار خوش داشتند، به هر حال به کدام مناسبت خصوصی آن چشمه را چشمه زنجبیل می گویند در پیاله ابرار مقدار کمی از آن مخلوط کرده می شود، در حقیقت آن چشمه برای مقربینی که دارای رتبه بلند تر می باشند آماده کرده شده است، و الله سبحانه و تعالی اعلم.

سلسبیل در لغت به معنی (آب صاف روان) می باشد، چنانچه در (موضح) نیز بر آن اشاره شده است؛ یعنی همیشه نوجوان می باشند و یا اینکه از نزد...

جنتیان گاهی ستانیده نمی شوند؛ با حسن و جمال بيمثال خود هر سو حرکت نموده چنان خوشنما و خوش منظر معلوم می شوند که گوئی مروارید درخشان و قشنگ بر فرش پاشیده شده است؛ صفت بهشت را چنانکه لازم است نمی توان نمود، اگر کسی آن را تماشا کند بر او منکشف گردد که چه نعمت عظیم الشان و چه سلطنت بزرگ است که بر کوچکترین مردمان بهشتی نصیب می شود، «**رَزَقْنَا الله مِنْهَا بَمْنَه وَفَضْلَه**» یعنی، نصیب گرداند خداوند به فضل و کرم خود (آن نعمتها را) بر ما.

یعنی در بدن اهل بهشت لباس های ابریشمی نازک و ستبر می باشد؛ در این سوره از ظروف و زیورات نقره ئی ذکر شده در موضع دیگر چیزی های طلائی بیان شده است پس امکان دارد که هم این باشد و هم آن، به کسی این داده شود و بکسی آن و یا گاهی این و گاهی آن عطا شود؛ بعد از رسیدن به این نعمتها جامی از شراب طهور از جانب محبوب حقیقی به ایشان ارزانی می شود که از کثافت و کدورت و سرگردانی و بد بوئی منزه است، از آشامیدن آن دلها پاک و معده ها مصفی می گردد پس از نوشیدن چنان عرق از بدن جاری می شود که خوشبوئی آن مانند مشک اطراف را معطر خواهد کرد؛ برای مزید اعزاز و اکرام و شگفتن و خوش ساختن دلها گفته خواهد شد که این است پاداش اعمال شما، کوشش شما مقبول و مشکور گردید و زحمات تان بار داد از شنیدن این سخن در خوشی و اطمینان جنتیان می افزاید. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۶۵۰-۶۵۶).

تبصره:

انسان در قرآن - هرچندی که علاوه از انسان تمام اشیاء و موجودات دیگر خرد و بزرگ از جنیات گرفته - جانوران - مگس، مورچه، عنکبوت و غیره پایانتز از این ها اسامی آنان در قرآن تذکر یافته و قرآن یک کتاب جامع و معانی و علمی است که از تمام اشیاء و موجودات دنیا و آخرت بحث و ذکرش در قرآن آمده است...

جایکه خداوند متعال میفرماید:

... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ.
(النحل: ۸۹).

ترجمه: و این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت و مژده ای برای تسلیم شدگان (به فرمان های خداوند) است. (نحل: ۸۹).

ولی از قصص - حکایات - داستان، بشارت، بیم، وَعْد وَعید کارهای خوب و بد و سرگذشت واقعات و... از انسانها در قرآن زیاتر ذکر شده است شاید به این خاطر باشد که قرآن هم برای همین انسان نازل شده و از ابعاد زندگی همین انسان زیاد بحث و تفسیر کرده است.

انسانیکه قصه داستان و واقعات زندگی اش را قرآن به تصویر کشیده است که انسان اشرف مخلوقات و موجودی اجتماعیست که می تواند برای پیشبرد زندگی خویش از عقل منطق خدا دانش کار گرفته از خود درک احساس، حرکت، عشق، انگیزه، خلاقیت، ابتکار، کاشف و اختراع اشیاء را برای تسهیل روند زندگی خویشتن و هموعان خود داشته باشد، تا انسانها بتوانند در این کرهء خاکی و هم از روی بحر استفاده نموده زندگی خود و هم زندگی هموعان خود را رقم زنند، چنانچه که خداوند مهربان انسانها را شرافت کرامت و قادر به استفاده از بر (زمین خشکه) و بحر (دریا) ساخته است تا بتوانند از زمین و فضای آن و از دریا ها استفاده خوب و عظمی نمایند.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^۱ (الإسراء: ۷۰).

ترجمه: به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب هایی که در اختیار شان گذاشتیم] سوار کردیم، و به آنان از نعمت های پاکیزه روزی بخشیدیم، و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری کامل دادیم. (اسراء: ۷۰).

(۱) این آیت (۷۰) سوره اسراء قبلاً در صفحه (۵۹) ذکرش گذشته است اینجا جهت بستگی موضوع بدان دوباره ذکر گردید.

وبایست که انسانها با این همه شرافت کرامت خداداد و نعمات گوناگون (اوتعالی) دور از همه خشونت بد رفتاری، دشمنی و بد بینی، تعصب قطع نظر از بودن تفاوتها رنگ، پوست نژاد، عقیده دین آیین مذهب مشرب و... باهمنوعان خود منحیث انسان و موجودی اجتماعی بودنشان که همه ی انسانها بهر عقیده و نژاد و زبانی که هستند در اصل اولادی از یک پدر (حضرت آدم ع) و از یک مادر که (حضرت حوا رض) می باشند، زندگی می نمودند و درد و غم همدیگر را منحیث انسان و موجودی اجتماعی بودنشان درد و غم خود میدانستند.

چایکه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در مورد میگوید:

بنی آدم اعضاء همدیگر اند که در آفرینش ز یک گوهر اند

چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضو ها را نماند بر قرار

پس انسان منحیث انسان بودنش که در واقع همه ی انسانها اعضای همدیگر اند باید همنوعان خود را درک کنند و حرمت و کرامت بشری ایشان را پاس داشته باشند و منحیث انسان بودن حس بشر دوستانه، شفقت مهربانی و رحمت دلسوزی نسبت به همدیگر داشته باشند و به مشکل همنوع خود رسیدگی نموده و وظیفه انسان بودنشان را در مقابل همنوعان خود اداء نمایند اینست حقیقت انسان و انسان بودن.

ولی در اکثر موارد چنین نبوده است انسانها برعکس به اساس قدرت طلبی، برتری جوئی، خود خواهی، خود نمائی، خواهشات نفسانی، تعصب نژادی - عقیدتی مذهبی، زبانی، قومی، سمتی و... دیده شده که حتی انسان «گرگ انسانی دیگری شده است» از قتل کشتاری همدیگر، جنایت، ظلم ستم، بربریت، حق تلفی، بی عدالتی، خشونت، هتک حرمت بشری و غیره گرفته چه جنایاتی نابخودنی را انسانها در حق دیگر انسانها روا داشته و انجام داده اند که زبان از بیانش کوتاهی می کند.

(۱) این شعر سعدی قبلاً در صفحه (۵۲) ذکر شده اینجا به اساس ربط موضوع دو باره آورده شده است.

ظلم بربریت قتل و کشتاریکه در طول تاریخ انسانها در حق همنوعان خود به اساس قدرخواهی و برتری جوئی و باورمندی دینی، مذهبی و مشربی انجام داده اند که شاید حیوانات غیر ناطق هم در حق حیوانات دیگرشان چنین ظلم و بی عدالتی و بی رحمی را انجام نداده باشند، جنایات ظلم و ستمی که دوری از کرامت و شرافت انسانی و دور از نام انسانی که انسان به حذف حرف (الف وسط و نون آخر) آنس، که با هم خو گرفتن و همه باهم در این کرهء خاکی یکجای در کناری هم و به آرامش و الف و مهربانی و به همکاری یکدیگر و همدیگر پذیری در کارهای دنیایی و شریک درد و غم و مشکلات همدیگر زیست و زندگی کردن را معنی میدهد بوده است، و در طول تاریخ دیده و شنیده شده است که اکثر انسانها بر خلاف این حقیقت انسانی با همنوعان خود رفتار و عمل کرده اند، شاید چنین انسانهای بد سرشت و ظالم و قاتل و بی رحم به حقیقت انسان بودن خویش درست پی نبرده اند و یا هم انسان واقعی نبوده اند.

بنا به گفتهء مولوی بلخی:

۱دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دَد ملولم و انسام آرزوست

و در کل جنیات و انسانها برای شناخت خودی و شناخت و عبادت خالق آفریدگار کاینات و همه مخلوقات آفریده شده اند که خود و خالق خود را بشناسند و او را عبادت و به پاکی یاد نموده و از همه فرامیشت اطاعت و فرمانبرداری نمایند تا پیروز خوشبخت در دنیا و رستگار در آخرت گردند.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (الذَّارِيَات: ۵۶).

ترجمه: جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم. (ذاریات: ۵۶).

بدین اساس قرآن انسان را به معرفی می گرد که بعد از خلقتش در روز نخست به اساس این آیت «...أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ... الاعراف: ۱۷۲»، وزمانی بالای انسان گذشته است که اصلاً نمیدانند که چه زمانی را سپری کرده است او اول یک نطفه ی بیشنی نبوده که از پشت پدر به رَحِم مادر ریزانده شده است و بعد در مدت (۹) ماه و (۹) روز مدت حمل در شکم مادر همه اعضای آن به قدرت خداوند قادر و توانا تکمیل و به شکل انسانی در آمده و وضع حمل شده است و بعد از آمدنش در دنیا تا مدت شیر خوارگی هم موجودی ضعیف و ناتوانی بوده است که اصلاً قادر به انجام هیچکاری نبوده است.

(۱) این فقره از غزل مولانا جلال الدین محمد بلخی ذکرش قبلاً در صفحه (۵۲) گذشته است اینجا جهت تناسب موضوع دوباره تحریر گردید.

و بعداً آهسته آهسته به رشد تکامل بلوغت و جوانی رسیده است، پس می باید که انسان خود بفکر خلقت اولی اش بی افتد و در این مورد خوب غور نماید که من اول چه بودم آخر چه شدم، بخاطری چه کاری آفریده شده ام و بعد چه می شوم؟ این سولات را می باید که هر انسان صاحب عقل و خرد با خود و در ذهن خود برای همیشه داشته باشد.

چایکه حکیم جمال الدین ابو محمد الیاس نظامی گنجوی در مورد میگوید:

روزها فکر من این است همه شب سخنم که چرا غافل ز احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام آمدنم بهری چه بود به کجا میروم آخر ننمایم وطنم
مرغ باغ ملکوتم نهیم از عالم خاک این دوسه روزی قفس ساخته اند در بدنم
من به خود نه آمده که بخود باز روم

آنکه آورده مرا باز برد در وطنم

و در کل اگر انسانها این سولات را همیشه در ذهنشان داشته باشند و گاه گاه پاسخ این سه سوال را از خودشان بخواهند که...

۱- از کجا آمده ایم؟

۲- برای چه کاری آمده ایم؟

۳- آخر به کجا میرویم؟

در این وقت است که انسانها به حقیقت خلقت انسانی بودن خود و به اداء مسؤولیت خود که انسان من حیث انسان بودش و من حیث اشرف مخلوقات بودنش در برابر حق خالق خود و در مقابل حق هموعانش چه مسؤولیتی را دارا می باشد، و بعد از طی این همه مراحل آخر باز بجای رفتنی و سفری دارد بعد پاسخ این همه سولاتش را خودش بدست میآورد.

تذکر نام انسان است در قرآن بیان در این کتاب است جمله گیهان

نمانده هیچ ایشاء را و مجهول ز تحتی بحر و مافوق گهکشان - (حمیدی)

۱- سوره انسان و ذکر این که خداوند انسان را از قطره منی در هم آمیخته آفرید؛ پاداش نیکوکاران و بیان اعمالشان در دنیا؛ نیکوکاران در بهشت از نعمت های فراوانی استفاده می برند و نوجوانان که چون مروارید پراکنده شده اند در اطرافشان می گردند. (تفسیر کابلی: ۳، ص ۶۵۰-۶۵۵).

عقیده:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَايَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. (آل عمران: ۱۹).

ترجمه: مسلماً دین [واقعی که همه ی پیامبران مبلغ آن بودند] نزد خدا اسلام است، و اهل کتاب [در باره ی آن] اختلاف نکردند مگر پس از آن که آنان را [نسبت به حقانیت آن] آگاهی آمد، این اختلاف بخاطر حسد و تجاوز میان خودشان بود؛ و هر کس به آیات خدا کافر شود [بداند که] خدا حسابرسی سریع است. (آل عمران: ۱۹).

تفسیر: معنی اصلی اسلام سپردن است، مذهب اسلام را نیز از آن جهت اسلام خوانند که مسلمان خویشتن را به خدای واحد یگانه می سپارد و به حضوری وی تعالی در تسلیم احکامش اقرار می نماید گویا انقیاد و تسلیم را اسلام نامند و مسلمانی نامی دیگری فرمان بریست، انبیاء از اول تا آخر هر یک مذهب اسلام را تبلیغ کرده اند، و در هر عصری به مقتضای همان عصر احکام الهی را به قوم خود ابلاغ نموده اند، و آنان را به امتثال فرمان خدای واحد و عبادت وی دعوت نموده اند، در میان سلسله پیامبران حضرت خاتم الانبیاء محمد (ص) سرتا سر جهان را به صورت جامعتر و کاملتر و بطور عالمگیر و غیر قابل تنسیخ هدایت نمود، هدایات وی به زیادت چیزی درنگ مخصوصی به نام اسلام نامیده و ملقب شده، به هرحال در این آیه به نصرانیان نجران خصوصاً و به تمام ملل و اقوام عموماً اعلان گردید که دین و مذهب تنها نام یک شیء واحد می باشد و آن این است که بنده از دل خویشتن را به خدا سپارد و احکام او را به هر وقتیکه فرود آید بدون چون و چرا اطاعت کند، پس کسانی که خدای یکتا را به فرزند و نواسه منسوب می سازند تصویر مسیح و مریم و صلیب چوبین را می پرستند، گوشت خنزیر میخورند...

گاهی انسان نا توان را خدا و گاه خدای عظیم الشان را انسان می خوانند، یا کشتن انبیاء و قتل اولیاء را امری عادی می پندارند، برای زوال دین حق می کوشند پیامبری را که شان و عظمت او از موسی و عیسی فراتر است آنها به وجود وی بشارت داده اند خویشان را به تغافل افکنده تکذیب می کنند در کلام واحکامی که وی (صلی الله وسلم) با خود آورده به تمسخر نگاه می کنند یا آن بیخردانی که به سنگ و درخت، ستاره و ماه و خورشید سجده می کنند، هوای نفس را معیار حلال و حرام قرار میدهند، در میان این مردم که شایسته آنست خویشان را مسلم و پیرو ملت ابراهیم ندارد (العیاذ بالله).

وفی روایة محمد ابن اسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسلموا! فقالوا قد اسلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، كيف يصح اسلامكم وانتم تثبتون لله ولداً وتعبدون الصليب وتأكلون الخنزير).

ترجمه: در یک روایت از ابن اسحاق آمده است: که فرمود رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسلام بیاورید! گفتند ما اسلام آورده ایم، فرمود رسول الله (ص) شما دروغ می گوید چگونه درست است اسلام شما درحالی که ثابت می کنید برای خدا فرزند را و عبادت می کنید صلیب را و می خوردید گوشت خوک را. (تفسیر کبیر).

اسلام چیزی آشکار و روشن است، دلایلی که از آن ثابت شده می تواند که موسی و عیسی پیامبر اند و تورات و انجیل کتاب آسمانی است نسبت به آنها دلایلی زنده تر و بهتر موجود است که ثابت می نماید حضرت محمد (ص) پیامبر خدا و قرآن کتاب الهی می باشد بلکه خود آن کتب به حقانیت گواهی میدهند، توحید خالص ذاتاً مضمون واضح و آشکار است و برخلاف آن نظریه پدر و مادر چیستانی شبیه است که هیچ اصل علمی آن را تأیید نمی کند پس آن کسان از اهل کتاب که با اسلام مخالفت می ورزند...

و حقایق واضح آن را تکذیب می کنند و از احکام الهی سر باز میزنند در باره آنها جز اینکه گوئیم از حرص حسد، ضد، عناد، محبت مال و جاه چنین می کنند دیگر چه توان گفت.

درفواید آیه «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ.» یعنی، یقیناً اموال و فرزندان کافران هرگز چیزی از [عذاب] خدا را از آنان بر طرف نمی کند؛ و اینانند که آتشگیره آتش اند. (آل عمران: ۱۰).

اقرار ابو حارثه بن علقمه رئیس وفد نجران نقل شده، این ها عادت قدیم آنانست، تاریخ ثابت می کند که اختلاف یهود و نصاری یا فرقه های که در سایر مذاهب حادث شده و این اختلاف به جنگهای خونین منتهی گردیده عموماً مبنی بر جهل و نادانستگی نبوده اکثر از حب جاه و محبت سیم وزر به وقوع پیوسته است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۹۴-۱۹۵).

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. (التوبة: ۳۳).

ترجمه: اوست که پیامبر (ص) را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه ی ادیان پیروز گرداند، هر چند مشرکان رضایت نداشته باشند. (توبه: ۳۳).

تفسیر: غلبه اسلام بر جمیع ادیان به اعتبار عقل و حجت بحمدالله در هر عصر آشکار و قایم بوده است اما به اعتبار حکم و سلطه در وقتی حاصل بود که مسلمانان چنانکه می شایست پایبند اصول اسلام بودند و اقدام شان در راه ایمان و تقوی و جهاد فی سبیل الله محکم و استوار بود، و در آینده نیز این مال بسته به این شرط است و غلبه دین حق طوریکه ادیان باطل را همگان مغلوب...

سازد و از صفحهء هستی معدوم نماید بعد از نزول مسیح نزدیک قیامت حتمًا شدنی است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۷۲۰).

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَآمَنْ اُكْرِهٖ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِاِلَآئِمَانٍ... (النحل: ۱۰۶).

ترجمه: هر کس پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود [به عذاب خدا گرفتار آید]؛ مگر کسی که به کفر مجبور شده [اما] دلش مطمئن به ایمان است... (نحل: ۱۰۶).

تفسیر: یکی مجرمی است که با وجود شنیدن صدها دلایل و آیات هم ایمان نمی آورد و بالاتر از آن مجرمی است که بعد از یقین و قبول از شبهات و وسوس شیطانی متأثر شده از دل منکر شود مانند عبدالله بن ابی سرح که بعد از ایمان آوردن مرتد گردید (العیاذ بالله) مجازات این مردم را در آینده می فرماید اما در بین «... اِلَآمَنْ اُكْرِهٖ...» (النحل: ۱۰۶) حالات ضروریه را استثناء فرموده یعنی اگر مسلمانی به صدق و خلوص کامل ایمان دارد و یک لمحہ هم روشنی ایمانی و طمانیت قلبی از او جدا نمی شود در این صورت اگر محض در یک حالت مخصوص در اثر فشار و اکراه مجبور گردد که برای نجات خود از خوف لساناً انکار کند یعنی کدام لفظ خلاف اسلام از او صادر شود مجاز است بشرطیکه در آن وقت هم راجی به صحت عقیده در قلب ترددی نداشته باشد و از آنچه به زبانش رفته سخت کراهیت و نفرت داشته باشد البته چنین شخص مرتد نیست بلکه مسلمان دانسته می شود اما مقام بلندتر آنست که مرگ را قبول کند و چنان کلمه را نیز اظهار نماید چنانچه واقعات حضرت بلال و حضرت سمیه و یاسر و حضرت حبیب بن زید انصاری و حضرت عبدالله بن خذافه و غیره رضی الله تعالی عنهم اجمعین که در تواریخ موجود است، از نقطهء نظر اختصار نمی توان آنها را در اینجا...

درج نمود کسانی که میل دارند در تفسیر ابن کثیر مطالعه نمایند.
(تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۰۰).

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. (شوری: ۲۹).

ترجمه: از نشانه های [ربوبیت و قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین است و [نیز] آنچه از جنبه میان آن دو بخش است، و او هرگاه بخواهد بر جمع کردنشان تواناست. (شوری: ۲۹).

تفسیر: چنانکه رسانیدن رزق و فراهم آوردن وسائل آن (چون بارندگی و غیره) در قبضه اوست اسباب سماوی و ارضیه مؤثر آن اسباب است آثار و نتایج آن هم فقط مخلوق اوست، از مضمون این آیت بر می آید که در آسمانها هم مثل زمین از نوع مخلوقات جاندار یافت می شود، ذاتیکه مخلوقات را پراکنده کرده جمع هم کرده می تواند و این کار به روز قیامت به عمل می آید.
(تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۳۰۶).

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ^۱. (فصلت: ۳۷).

ترجمه: و از نشانه های [ربوبیت و قدرت] او شب و روز و خورشید و ماه است؛ نه برای خورشید سجده کنید و نه برای ماه برای خدایی که آنها را آفرید سجده کنید، اگر فقط خواهان پرستش او هستید. (فصلت: ۳۷).

تفسیر: با دعوت الی الله چند دلیل سماوی و ارضیه را بیان میفرماید که داعی الی الله را برای تفهیم عظمت و وحدانیت الله تعالی و بعث بعد الموت و غیره مسائل مهمه کمکی به آن حاصل شود، در ضمن آن بدینطرف هم اشاره شد که...

(۱) در این آیت (۳۷) سوره فصلت سجده تلاوت موجود است، خواننده اش را واجب آید که سجده تلاوت نماید.

اگر از یکطرف بندگان مخصوص خدای تعالی به قول و عمل خویش مردم را بسوی خدا (ج) دعوت میدهند از جانب دیگر نظم و نسق عظیم الشان مهتاب و آفتاب و زمین و آسمان متفکرین و محققین را بسوی همان خدای واحد دعوت میدهد.

وفی کلی شیء له آية تدل علی انه واحد

«در تمام این اشیاء یعنی خلقت آسمانها زمین ماه خورشید ستارگان و دیگر مخلوقات دال بر یکتایی خداوند واحد لاشریک می کند».

جایکه سعدی در مورد میگوید:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هروقت دفترست معرفت کردگار

نباید انسان در این علامات تکوینی تفکر و کاوش نموده خود را محصور سازد چنانچه بسیار قوما همین طور کرده اند بلکه لازم است بحضور آن مالک و صاحب اقتدار لامحدود سر نیاز خم کند که این جمیع نشانی ها از اوست و زیبایی آنها آفریده قدرت اوست، و ممکن است بر این مطلب هم تنبیه باشد مثلیکه شب و روز و علامات این هردو یعنی آفتاب و ماه مقابل یکدیگرند والله تعالی آنها را تغیر و تبدیل میدهد این قدرت را هم دارد که به طفیل روشنی دعوة الی الله و در اثر علو همت و خوش اخلاقی داعی ماهیت مخاطبین را منقلب گرداند و فضای تاریک را به محیط روشن و درخشان تبدیل نماید؛ پرستندگان خورشید و ماه می گفتند که مدعای ما از پرستش این چیزی ها پرستش خداست، مگر خدای تعالی خاطر نشان فرمود که این چیزها لائق پرستش نیست، مستحق عبادت فقط خدای یگانه است، غیرالله را عبادت کردن عیناً در برابر خداوند واحد بغاوت است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۲۸۴).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (البقرة: ١٦٤).

ترجمه: بی تردید در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی هایی که در دریاها [با جابجا کردن مسافر و کالا] به سود مردم روانند و بارانی که خدا از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگی اش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده ای پخش کرده و گرداندن بادهای وابر مسخر میان آسمان و زمین، نشانه هایی است [از توحید، ربوبیت و قدرت خدا] برای گروهی که می اندیشند. (بقره: ۱۶۴).

تفسیر: در آفرینش آسمان بی ستون با این همه رفعت و فراخی، خلقت زمین با این همه پهناوری و استواری و گستردن آن بروی آب، اختلاف شب و روز در کوتاهی درازی، کشتی ها که برای سود مردم در دریا حرکت می کند، فرود آمدن باران از آسمان که زمین را سبز می سازد و به سلسله آن سلسله توالد و تناسل در همه حیوانات پدید می آید، وزیدن بادهای از جهت مختلف، پدید آوردن ابرها میانه زمین و آسمان حاصل در تمام این چیزی ها آیات وحدت و توانائی و حکمت و مهربانی وی پدیدار است، و این آیات عظیم را جز خداوندان فکر و اصحاب دانش در نیابند، در «... لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...» ... یعنی، جز او خدایی نیست... (بقره: ۱۶۳)...

ثبوت توحید ذات و در «... الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ...» یعنی، رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی. (بقره: ۱۶۳)...

ثبوت توحید صفات ودر «إِن فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...» یعنی، بی تردید در آفرینش آسمانها و زمین و... نشانه هایی است [از توحید، ربوبیت و قدرت خدا] برای گروهی که می اندیشند. (بقره: ۱۶۴).

ثبوت توحید افعال اوتعالی است که شبهات مشرکان را تردید می نماید. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۰۲).

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. (۱) اللَّهُ الصَّمَدُ. (۲) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. (۳) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. (الإخلاص: ۱-۴).

ترجمه: بگو: او خدای یکتاست. (۱) خدای بی نیاز [که همه موجودات هستی برای رفع نیازشان روی به او کنند و از حضرتش حاجت بخواهند]. (۲) نزاده، وزاییده نشده است. (۳) و هیچ کس [در ذات و صفات] همانند و همتای او نمی باشد. (إخلاص: ۱-۴).

تفسیر: یعنی کسانی که می پرسند الله چه سان است به آنها بگونه که وی یگانه ایست که در ذات منزّه او هیچ نوع تعدد و تکثر و شرکت گنجایش ندارد و کسی با حضرت وی مقابل و شبیه نیست این آیت برای تردید عقاید مجوس و هنود است زیرا مجوس به دو آفریدگار معتقد است یکی آفریدگار خیر (یزدان) دوم آفریدگار شر (اهریمن) و هنود سه صد و سی ملیون معبود را به خدائی سهمیم میدارند؛ تفسیر (صمد) چند نوع شده طبرانی همه را نقل کرده می گوید:

كل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل الذي يعمد اليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا ياكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه...

ترجمه: یعنی تمام این معانی صحیح است، و اینها همه صفات پروردگار است وی ذاتی است که در همه احتیاجات به وی رجوع می شود یعنی همه را به او نیاز است و او را به کسی نیاز نیست همه صفات و کمالات بزرگی و علو در او موجود است وی ذاتی است که از گرسنگی و تشنگی منزّه است وی ذاتی است که بعد از فنای خلق باقی و پایدار است. (ابن کثیر)

از صفت صمدیت خداوند عقاید آن جهلا رد می شود که غیر اوتعالی دیگری را مختار و مستقل میدانند و عقیده آریا که در بارهء ماده و روح دارند نیز تردید می گردد که اصول عقاید آنها بر آنست که الله تعالی در آفرینش عالم به روح و ماده نیازمند است و آنها را در وجود خود به خداوند نیاز نیست، (العیاذ بالله).

یعنی نه کسی اولاد اوست و نه وی اولاد کسی است این بیان تردید کسانی است که عیسی علیه السلام و یا عزیر علیه السلام را فرزندان خداوند و فرشتگان را دختران او تعالی می خوانند و حضرت مسیح یا یکی از افراد بشر را خدا می شناسند «لَمْ يُولَدْ» نیر این مسئله را تردید می کند یعنی شان خداوند این است که کسی او را نزاده است و این امر روشن است که حضرت مسیح علیه السلام از بطن زن پاک و عفیفی متولد شده پس چگونه میتوان خدا شود؟.

یعنی چون هیچ کس را با خداوند پیوندی همنوعی نیست پس اتهام زن و فرزند بحضرت او چه معنی دارد اینجا تردید اقوامیست که در یکی از صفات الهی مخلوقی را انیاز میدانند حتی بعضی از مردمان بی ادب صفتی را از صفات اوتعالی در غیر او بلند تر ادعا می نمایند در کتب یهود نگاشته اند که خداوند در میدان پهلوانی با یعقوب علیه السلام کشتی می کرد و یعقوب خداوند را به پست میخواباند (العیاذ بالله)، «... كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا.» یعنی چه بزرگ سخنی است که [از روی افترا] از دهان شان بیرون می آید؛ آنان جز دروغ نمی گویند. (کهف: ۵). (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۶۷-۷۶۸).

مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِبْنَائِهِمْ كِبَرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. (الکھف: ۵).

ترجمه: برای آنان و پدران شان برین [سخنی خرافی و بی پایه] هیچ دلیلی از دانش نیست [بلکه گفتار شان از روی نادانی است] چه بزرگ سخنی است که [از روی افترا] از دهان شان بیرون میاد؛ آنان جز دروغ نمی گویند. (کھف: ۵).

تفسیر: از هر نوع تحقیق و اصول علمی بی بهره اند، آبا و اجداد آنها نیز از آن آگاهی نداشتند و این امر خیلی ناگوار و زشت است که این مردم در تقلید پدران خویش کور کورانه چنین حرفهای ناپسندیده را بر زبان میاورند، گویا این مردم از مقام قدوسیت و سبوحیت خداوند تعالی اطلاعی ندارند که در برابر ذات کبریائی او چنین گستاخی ها می کنند و از آن قطعاً نمی شرمند بجای آن که به جستجوی دلایل و براهین افتند دنبال سخنهای دروغ ظاهر البطلان می گردند و چون در ثبوت پندارشان از آنها دلایلی خواسته شود گویند که این یک راز مذهب است و عقل انسان آن را ادراک کرده نمی تواند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۶۸).

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. (الانبیاء: ۲۲).

ترجمه: اگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود بی تردید هر دو تباه می شد؛ پس منزله است خدای صاحب عرش از آنچه [او را به ناحق به آن] وصف می کنند. (انبیاء: ۲۲).

تفسیر: راجی ابطال تعدد (آلهه) قرآن معظم با دلیل واضح و برهان مبتنی اقامهء حجت نموده و در این مورد می فرماید پس خوب ملتفت باشید! عبادت تذلل...

کامل و انتهائی را گویند و تذلل کامل فقط به حضور همان ذاتی به عمل می آید که در ذات و صفات خود از هر حیث کامل باشد، آن ذات مقدس را ما (الله) یا خداوند (ج) می گوئیم و ذات خداوندی به صورت قطع و حتم باید از هر نوع عیب و نقصی مبرا بوده و از هیچ رهگذر قصور و فتور نداشته باشد نه عاجز باشد نه مغلوب و نه تحت فشار کسی قرار گیرد در کار او احدی مانع شده نتواند اکنون فرض کنید که اگر در آسمان و زمین دو خدا باشد البته هر دو باید دارای یکسان و لیاقت بوده و از هم متفاوت نباشند در این وقت طبعاً تخلیق عالم و تدبیر علویات و سفلیات حسب موافقت کلی هر دو به عمل می آید و یا گاه گاهی بین آنها اختلافی رو میدهد در صورت اتحاد دو احتمال متصور است یا یکی به تنهائی از عهده این کار بر آمده نمی توانست پس هر دو متحداً به انتظام امور پرداختند از این وضعیت معلوم شد که احدی از این هر دو قدرت کامل ندارند، و یا یکی تنها سر رشته عالم را بطوری کلی انجام داده می توانست طبعاً دیگری بیکار محض می بود، از این جهت باید به وحدانیت ذات الهی (ج) و قدرت کامله و وجود یگانه او ایمان آورد و باید معتقد شد که بدون بندگی به ذات واحد او چاره دیگری برای عباد نمی باشد، بطالت و «بیکاره بودن»، برای خدا (ج) نقص است از این رهگذر این منطق بکلی غلط و مزخرف ثابت شد.

و اگر مخالفت را در بین دو خدا فرض کنیم، لامحاله در صورت مقابله یکی مغلوب و مقهور گشته اراده و تجویز خود را ترک خواهد داد پس این وضعیت نفی خدائی او را نمود و یا اگر هر دو از حیث قوت و طاقت متساوی باشند حتماً بر علیه یکدیگر خواهند برخاست و هر کدام اراده و قدرت خود را محل تطبیق قرار خواهد داد در اثر این ریسمان کشی دو خدا اولاً از ابتداء هیچ چیزی قطعاً به وجود نخواهد آمد و ثانیاً اگر در باب آن شی موجوده زور آزمائی شروع شد آن موجود در این کشمکش از بین میرود، از این بر می آید که اگر در آسمان و زمین دو خدا بودند وضعیت کائنات...

و نظام آسمان و زمین از ابتداء درهم و برهم می شد ورنه لازم می آید که یک خدا باید بیکار، ناقص و عاجز باشد و این اختلاف مفروض است؛ در ملک ذاتیکه مالک یگانه عرش (تخت شاهی) است گنجایش شرکت قطعاً متصور نیست چون دو پادشاه خود مختار با آنکه خود اختیاری آنها محض مجازی است در یک اقلیم نمی گنجد چنان ممکن است که دو خدای مختار کل و قادر مطلق در یک قلمرو شریک شوند؟. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۸۳).

وَالْهَکُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. (البقرة: ۱۶۳).

ترجمه: خدای شما خدای یگانه است، جز او خدایی نیست، رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی. (البقرة: ۱۶۳).

تفسیر: معبود حقیقی شما همان ذات واحد یگانه است که قطعاً در آن مجال تعدد نیست کسی که از حکم او سر باز زد مردود و هلاک شد اگر جز حضرت او معبودی وجود میداشت، از او توقع منفعت جایز بود، این مسئله چون آقائی و فرماندهی، استادی و پیروی نیست که اگر بر یکجا موفق نشود انسان به دیگر جا توسل می جوید، این معبودیت و خداوندیست، کسی را مجال آن نیست که جز ذات مقدس وی معبودی بدست آرد و یا به جزء بارگاه احدیت او از دیگری امید وار باشد چون آیه «وَالْهَکُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ...» یعنی، خدای شما خدای یگانه است... (بقره: ۱۶۳)...

فرود آمد کافران مکه در تعجب شدند که چگونه و به چه دلیل تنها ذات واحدی بتواند خدای جهانیان شود و کار خانه تکوین را نظام بخشد، آیه کریمه «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ...» یعنی، بی تردید در آفرینش آسمانها و زمین و... نشانه هایی است [از توحید، ربوبیت و قدرت خدا] برای گروهی که می اندیشند. (بقره: ۱۶۴)...

نازل شد و خداوند علامات قدرت خویش را بر جهانیان بیان فرمود.
(تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۰۱).

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَا كُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. (۵۹)
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. (غافر: ۵۹ - ۶۰).

ترجمه: یقیناً قیامت آمدنی است، هیچ تردیدی در آن نیست، ولی بیشتر مردم
[به سبب هوا پرستی و غرور] ایمان نمی آورند. (۵۹) پروردگار تان گفت:
مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، آنان که از عبادت من تکبر ورزند، به زودی
خوار و رسوا به دوزخ در آیند. (غافر: ۵۹ - ۶۰).

تفسیر: و تنها مرا بندگی کنید که مکافات میدهم و فقط از من بخواهید که
در خواست شما را رد نمی کنم؛ خواستن از رب خود شرط بندگی و خواستن
تکبر و سرکشی است و از این آیت معلوم شد که خداوند جل جلاله به فریاد
بندگان میرسد، این سخن بدون شک و شبهه صحیح است مگر مطلب این نیست
که هر دعای هر بندی را قبول کند یعنی آنچه می خواهد به او بدهد نه بلکه اجابت
او چندین نوع است که در احادیث بیان شده، اعطای چیزی موقوف بر مشیت او
و تابع حکمت است کما قال فی موضع آخر «بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ
إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ...» یعنی، [قطعاً چنین نیست] بلکه فقط خدا را می خوانید، و او هم
بخواهد آسیبی که به سبب آن او را خوانده اید بر طرف می کند... (انعام: ۴۱).

به هر حال کار بنده خواستن است و خود خواستن یک عبادت بلکه
مغفر عبادت است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۲۶۳).

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. (۴۹) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. (الواقعه: ۴۹-۵۰).

ترجمه: بگو: بی تردید همه ی پیشینیان و همه پسینیان. (۴۹) که همه را برای وعده گاه روزی معین جمع خواهند کرد. (واقعه: ۴۹ - ۵۰).

تفسیر: یعنی روز قیامت که وقت آن در علم الله تعالی مقرر و معلوم است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۸۲).

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. (یس: ۵۱).

ترجمه: و در صور دمیده می شود، ناگاه همه ی آنان از قبرها به سوی پروردگار شان می شتابند. (یاسین: ۵۱).

تفسیر: چون بار دوم صور دمیده شود همه زنده گردیده از قبرهای خود بر خیزند و فرشتگان آنها را به سرعت تمام به میدان حشر برند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۱۵۶).

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. (المؤمنون: ۱۶).

ترجمه: آن گاه شما مسلماً روز قیامت برانگیخته می شوید. (مؤمنون: ۱۶).

تفسیر: کسیکه اولین مرتبه پیدا کرده بود بار دیگر آفریده و ایستاده می گرداند تا قوتهای مستور وجود سابق و نتایج اعمال تان را در صورتهای کاملتری ظاهر کرده به اثبات رساند که اینقدر کار خانهء بزرگ چیز عبث و بی نتیجه ساخته نشده بود. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۵۵۰).

تبصره:

عقیده - باور، فکر و آنچه که انسانها به آن باور دارند عقیده گفته می شود، عقیده هر انسان مطابق به دین و آیین دار بودن و نابودنش فرق می کند، بجز عده انسانهای قلیل و محدود که عقیده به خداوند (ج) به رسول خدا (پیامبر اسلام ص) دین آیین بهشت، دوزخ و آخرت ندارند، از جمله کمونیسم - مُلحدین - دهرین، هستند که ایشان «زمان را ازلی و ابدی می دانند و همه حوادث را ناشی از زمان می دانند»، و باقی انسانهای دیگر که خدا را می شناسند، از قبیل اهل کتاب (یهود و نصارا) (بت پرستان) که ایشان را (بجز از مسلمانان) کافر و مشرک گفته می شوند، زیرا (یهود و نصارا) (بت پرستان) و (آتش پرستان) با وجود خدانشناسی شان به خدا شریک مقرر می کنند و یاهم دین اسلام پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) قرآن را قبول ندارند و به روز رستاخیز دوزخ، بهشت، صراط، میزان و غیره ایمان نداشته و باورمند نیستند.

عقیده مسلمانان - مسلمانان به این باور ایمان و عقیده هستند که خداوند متعال ذات یکتا! هیچ شریکی ندارد، نه در ذاتش و نه هم در صفاتش (اوتعالی) خالق همه مخلوقات و کائنات است به همه چیز عالم الغیب است و همه چیز عاَلَم به خواست اوست، در پیدایش این همه مخلوقات و کائنات به هیچ کس ضرورت ندارد، او ذات قادر مطلق است، حیات و مرگ همه مخلوقات به ید و قدرت اوست، حکم و فرمان او را کسی نمی تواند تعقیب کند و نه هم قضای او را رد کننده است.

عقیده در زندگی انسانها پایه و اساسی است که انسانها اگر هر قدر که در این راه رنج و مشقت ببینند کمتری از آنان هستند که از آن عقیده و باریکه دارند به جبر برگردند و اکثرًا به آن عقیده خود باقی مانده و در فرجام جان به جان آفرین تسلیم می کنند، پس عقیده فکر و اندیشه درونی انسانها است که آن را با برابر جان خود ارزش میدهند، ولی همین عقیده و باورمندی راسخ را می توان به اساس دعوت گفتار نرم و حکیمانه و موعظه های حسنه به رضاء و رغبت آن شخص عقیده مند و به ارائه برهان قطعی به سمت سوی دیگری تغیر داد، و یاهم این احتمال قوی وجود دارد که به اساس تحقیق و جستجو نمودن خود همان افراد و اشخاص عقیده مند و سر انجام ایشان راه درستی را پیدا نموده و از عقیده و باور نادرستی که دارند بر می گردند.

زیرا زیاد از انسانها در جهان بوده اند که به اساس دعوتی دعوتگران راه حق و ارائه استدلال قطعی وقائع کننده از سوی دعوتگران اسلامی آنان از همان عقیده وباری نادرست که داشتند برگشته اند و در نتیجه راه خوب ودرستی را انتخاب کرده اند، چنانچه ما شاهد این حالت در مورد دعوت گران اسلامی در شرق و غرب دنیا هستیم که در هر کُنفرانس و سخنرانی های ایشان به صدها غیر مسلمانان را به ارائه دلایل محکم وقائع کننده بسوی دین مقدس اسلام دعوت کرده اند و مخاطبانشان هم بعد از سوالات که داشتند جواب های قناعت بخشی از طرف دعوتگران اسلامی دریافت نموده اند که مُنجر به حقیقت یابی و مسلمان شدن آنان گردیده که در فَرجام به اساس و طریقه نیک و درست و اخلاق حمیده دعوتگران اسلامی به دین اسلام گرویده اند، از جمله دعوتگران معروف اسلامی که با زبانهای مختلف مردم جهان را به وسیله قلم نوشتار کتب رساله و بیان و تبلیغ بسوی دین اسلام دعوت کرده اند می توان دوکتور محمد یوسف قرضاوی در مصر و جزیره العرب، داکتر ذاکر نائیک در مشرق زمین و یونس استس عالم دعوتگری نصرانی که بعداً به دین اسلام مشرف گردید را در اروپا نامبرد.

بناءً عقیده در انسانها یک فکر و اندیشه درونی و پایه اساسی است که می شود آن را به اساس دعوت به راه خدا، دادن انگیزه و روحیه و ارائه دلایلی قوی نقلی و عقلی ذهنیت و افکار و عقیده آن افراد و اشخاص عقیده مند را که به هر عقیده باور خطا و نادرستی که باشد تغییر داد، از این رو هر قدر دعوت انگیزه در مورد عمیق تر باشد همان قدر در اذهان افراد و اشخاص عقیده مند تأثر گزار است، لهذا دعوتی مفید و تأثر گزار در اذهان مردم واقع می شود که آن دعوت به اساس طریقه حکیمانه و اسلوب قرآنی باشد.

چایکه خداوند متعال میفرماید:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْذِبِينَ. (النحل: ۱۲۵).

ترجمه: [مردم را] با حکمت و اندرز نیکو به راه پرورد گارت دعوت کن، و با آنان به نیکو ترین شیوه به بحث [و مجادله] بپرداز، یقیناً پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه شده اند و نیز به راه یافتگان داناتر است. (نحل: ۱۲۵).

اگر دعوتی دعوتگران اسلامی بدین شیوه قرآنی استوار باشد بدون تردید دعوت شان مفید و اثر گزار در جهان خواهد بود و آنان می توانند مردم جهان را از این طریق با دعوت حکیمانه قرآنی، اخلاق حسنه از گمراهی و عقیده نادرست شان مُنصرف نموده به راه خدا و عقیده ناب اسلامی دعوت و جلب نمایند، نه به بد اخلاقی، تندی، ترش رویی، جنگ، قتل، ظلم، خشونت بد رفتاری و بد بینی که مردم به جای اینکه به چنین رفتار نادرست و خشونت بار دعوتگران اسلامی...

و مسلمانان به دین اسلام گرائیند، برعکس مردم را از دین اسلام متغیر ساختن است، اینگونه طریقه و شیوه بد رفتاری، بد اخلاقی دعوت بسوی راه خدا نیست، با چنین اُسلوب بد اخلاقی، جنگ، خشونت و... نه تنها مردم به دین اسلام نمی گرائیند بلکه بیشتر از اسلام فاصله می گیرند دعوتی دعوتگران اسلامی باید به اساس و روشی حکیمانه قرآنی باشد تا باشد که دعوتشان در جهان مفید و اثر گزار واقع گردیده و بندگان خدا از این همه جهالت و راه های هلاکتی و از عقیده های نادرست شان بر گشته و به عقیده ناب و پاک اسلامی برگردند و در فُرجام کامیابی دنیا و سر بلندی آخرت را نصیب حال خود گردانند.

عقیده است و بنیادی اساسی هر انسان	عقیده است فکری و اندیشه باور و ایمان
عقیده چیز است بـا ارزش نزد عقیده مندش	که آن را ز عقیده اش سخت است منصرف کردنش
ولیکن بـا دعوت ارائه دلائل قانع و روشن	شود روان آن عقیده مند بـه راه نجات حتمن

-(حمیدی)

- ۱- اسلام خلاصه تمام ادیان آسمانی و شریعتهای گذشته است. (تفسیرکلبی: ج ۱، ص ۱۹۴-۱۹۵).
- ۲- بر خلاف میل پیش بینی مشرکان خداوند اسلام را پیروزی می گرداند رهبران مذهبی یهودیان و نصاری مخلص نیستند. (تفسیرکلبی: ج ۱، ص ۷۱۹-۷۲۰).
- ۳- کسانی که تمعداً به اختیار خود به احکام قرآن و پیروندگان کافر شود در آن جهان معذب و زیانکار خواهد بود. (تفسیرکلبی: ج ۲، ص ۳۰۰).
- ۴- و از نشانه های (قدرت خداوند) آفرینش آسمانها و زمین است. (تفسیرکلبی: ج ۳، ص ۳۰۶).
- ۵- مستکبران و مُلحدان به خداوند لطمه ای نمی زنند و فقط باعث بد بختی خودشان می شوند. (تفسیرکلبی: ج ۳، ص ۲۸۴-۲۸۵).
- ۶- مشرکان بتهای خود را دوست دارند چنانکه مسلمانان خداوند را دوست دارند. (تفسیرکلبی: ج ۱، ص ۱۰۲).
- ۷- سوره اخلاص و ذکر وحدانیت خداوند جل جلاله. (تفسیرکلبی: ج ۳، ص ۷۶۷-۷۶۸).
- ۸- تسلی و دلداری به پیامبر تا در برابر لجاجت کافران ثابت و پابدار باشد. (تفسیرکلبی: ج ۲، ص ۳۶۸).
- ۹- بیان قرآن راجع به ابطال تعدد آلهه. (تفسیرکلبی: ج ۲، ص ۴۸۳).
- ۱۰- عبرت و اندرز از تفکر و تدبیر در آفرینش آسمانها و زمین. (تفسیرکلبی: ج ۱، ص ۱۰۱).
- ۱۱- خداوند را بهرستید و یا او را از نیاز کتب و از او حاجت بخواهید که زندگانی شما را سراسر در اختیار او، و آغاز و انجام زندگی شما در بد قدرت اوست. (تفسیرکلبی: ج ۲، ص ۲۶۲).
- ۱۲- ذکر خلقت از نطفه و یادآوری از زنده کردن دومین. (تفسیرکلبی: ج ۳، ص ۴۸۲).
- ۱۳- چگونگی نفخ صور اول و نفخ صور دوم و بر رسی کفر و یاداش مردمان در قیامت. (تفسیرکلبی: ج ۳، ص ۱۵۶).
- ۱۴- خلقت آدم از خاک منتخب و بنی آدم از نطفه. (تفسیرکلبی: ج ۲، ص ۵۴۹-۵۵۰).

فصل دوم:

تقویٰ سبب گشایش رزق است:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا نَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بُلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. (الطلاق: ٢-٣).

ترجمه: و چون به پایان زمان [عده] نزدیک شدند، آنان را [با رجوع زوجیت] به صورت شایسته [که رعایت همه حقوق همسر داری است] نگه دارید یا از آنان به طرز شایسته [که پرداخت همه حقوق شرعیه اوست] جدا شوید، و [هنگام جدایی،] دوعادل از خودتان را گواه [طلاق] گیرید، [و شما ای گوهان!] گواهی را برای خدا اقامه کنید، به وسیله این [حقایق] به کسی که همواره به خدا و روز قیامت ایمان دارد، اندرز داده می شود و هر که از خدا پروا کند، خدا برای او راه بیرون شدن [از مشکلات و تنگناها را] قرار میدهد. (٢) و او را از جایی که گمان نمی کند روزی میدهد و کسی بر خدا توکل کند، خدا برایش بس است، یقیناً خداوند فرمان و خواسته اش را [به هر کسی که بخواهد] می رساند؛ قطعاً برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است. (طلاق: ٢-٣).

تفسیر: وقتی که در طلاق رجعی عدت به اختتام رسید یکی از دو چیز را اختیار دارید یا پیش از ختم عدت به زوجه خود مطابق اصول شرع رجعت نموده در نکاح خود داشته باشید و یا به سبب انقضا عدت او را به طریق معقول جدا کنید، مطلب این است که در هر دو صورت خواه او را نگه می کنید و یا طلاق می دهید سلوک نیک و شرافت را ملحوظ داشته باشید، چنان نباید باشد که نگهداشتن زوجه مقصود شما نباشد و محض جهت تطویل عدت به او رجوع کنید و یا در صورت نگهداشتن او به ایذا رسانیده و مورد طعن و تشنیع قرار دهید؛ یعنی بعد از طلاق رجعی و پیش از انقضای عدت اگر شوهر...

میخواهد که او در نکاح خود داشته باشد بر رجوع خود دو شاهد بگیرد تا بین مردم متهم نشود، این از برای گواهان هدایت است تا در وقت شهادتی دادن از حق در نگشته سخن کج و پیر پیچ نگویند بلکه سخن راست و درست بگویند؛ در زمان جاهلیت بر زنان ظلم زیاد می شد، آنها را مانند گاو و گوسفند و یا اسیران ذلیل و مجبور می پنداشتند، بعضی مردم زن را صد ها مرتبه طلاق میداند و با وجود آن مصیبت زن بیچاره خاتمه نمی یافت، قرآن عظیم در موقع بسیار بر علیه این مظالم وحشیانه و بی رحمی ها آواز بلند کرده و بر حدود حقوق نکاح و طلاق به کمال وضاحت روشنی انداخته خصوصاً در این سوره از جمله هدایات و نصایح حکیمانه، یک اصول را که فوق العاده جامع و مانع و شامل همه چیز است فرموده و آن «... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...» و چون به پایان زمان [عده] نزدیک شدند، آنان را [با رجوع به زوجیت] به صورت شایسته [که رعایت همه حقوق همسر داری است] نگه دارید یا از آنان به طرز شایسته [که پرداخت همه حقوق شرعیه اوست] جدا شوید... (طلاق: ۲)... {می باشد}.

خلاصه و مطلب آن این است که اگر آنها را نگه می کنید به طریق معقول و پسندیده نگهدارید و اگر رها می کنید هم بطریق پسندیده رها کنید لیکن از این نصائح زرین محض همان شخص استفاده می کند که به خدا و روز آخرت یقین داشته باشد زیرا از همین یقین در دل انسان ترس خدا پیدا می شود و از همین ترس انسان به این فکر می افتد که همچنانکه یک زن ضعیف و بیچاره تصادفاً تحت تصرف و اقتدار ما آمده است ما نیز در تصرف و اقتدار یک ذات قهار هستیم، البته که این تصور انسان را در هر حالت از ظلم و تعدی باز میدارد و به فرمان برداری الله تعالی تحریک میدهد، از همین سبب در این سوره به طور خصوصی برای اتقاء (پرهیزگاری و خوف خدا) تاکید زیاد کرده شده؛ به هر حال از خداوند ترسیده به احکام او عمل کنید اگر دچار مشکلات و شدائد بسیار شدید حق تعالی راه نجات از مشکلات را پیدا می نماید و در رنج و سختی هم اسباب معیشت را مهیا میفرماید.

ترس از خدا کلید خزانه های دارین وذریعه کامیابی هاست و از این همه مشکلات آسان می گردد، روزی بی قیاس به دست میاید گناه معاف می گردد و ثواب زیاد شده جنت نصیب می شود و یک سکون و اطمینان عجیبی قلبی حاصل می شود که بعد از آن هیچ سختی باقی نمی ماند و جمیع پریشانی ها خود بخود بر طرف می شود، حضرت رسول خدا در حدیثی فرموده که اگر تمام مردم دنیا به این آیت متمسک شوند برای ایشان کافی و شافی است.

به خداوند (ج) توکل کنید، محض بر اسباب تکیه نکنید قدرت خدا مقید به این اسباب نیست به هر کاریکه اراده الله تعالی رفته باشد حتمًا تکمیل شدنی است، اسباب نیز تابع مشیت او تعالی اند، البته چیزی در نزد او تعالی اندازه دارد و موافق آن بظهور میرسد بنا بر آن اگر در حصول کدام چیز دیر واقع شود متوکل نباید مضطرب و پیرشان شود. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۶۲ - ۵۶۳).

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّيْشَاءَ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. (الشوری: ۲۷).

ترجمه: اگر خدا رزق را بر بندگان وسعت دهد، در زمین سرکشی و ستم کنند، ولی آنچه را بخواهد به اندازه نازل می کند؛ یقینًا او به بندگان آگاه و بیناست. (شوری: ۲۷).

تفسیر: در خزانه های خدا هیچ کمی نیست اگر بخواهد تمام بندگان خود را غنی و توانگر می گرداند لیکن مقتضای حکمت نیست که همه را از اعطای روزی بی اندازه خوشحال و آسوده نگه کند اگر چنین به عمل آورده می شد عموماً مردم شیوه طغیان و تمرد گرفته در دنیا طغیان و تمرد می کردند، آنها نه به حضور خدا نیاز و انقیاد می نمودند و نه مخلوق خدا را بخاطر می آوردند هیچ کس به مال و متاع موهوبه قناعت نمی کرد بلکه به حرص و آز آنها افزوده می شد چنانچه به حال موجوده هم عموماً حرص مفرط افراد دولتمند و مالدار به مشاهدیده میرسد ایشان دائماً از آنچه در دست دارند بیشتر از آنرا خواهان میباشند تمنا و کوشش شان همین است خانه های همه را خالی...

وخانهء خود را پر کنند، پر ظاهر است که تحت این حسیات وجذبات اگر غناء و خوشحالی عمومی می بود چه تصادم بزرگ و عمومی به وقوع می پیوست و علتی موجود نمی بود که یکی زیر دست دیگری باشد، آری برعکس ذوق و رجحان عمومی دنیا فرض کنید که اگر کدام وقت به طور خارق العاده در اثر نگرانی و تلقین و اداره کدام مصلح کبیر و مأمور من الله خوشحال و فارغ البالی عمومی موجود شود، هیچ طغیان و بغاوت به ظهور نرسد و از سبب اینگونه انقلاب عظیم الشان زمانه در طبائع انسانی انقلاب پیدا می کند از این قاعده عادی و کثیر الوقوع مستثنی خواهد بود، به هر حال تقضای نظام و دستوریکه اداره دنیا برطبق آن به وضعیت حاضره منظور است همین است که غناء عمومی نباشد بلکه به هر کس مطابق استعداد و احوال او هر قدریکه مناسب باشد به اندازهء صحیح داده شود، و فقط خالق متعال خبردارد که در حق کدام کس کدام صورت اصلاح و اولی است زیرا که اوتعالی از حالات آینده و گذشته همه مخلوق پوره آگاه است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۳۰۵).

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. (انعام: ۴۴).

ترجمه: نهایتاً چون عقابیی را که [برای عبرت گرفتنشان] به آن یاد آوری شده بودند فراموش کردند، درهای همه نعمت ها را به روی آنان گشودیم، تا هنگام که بخاطر آنچه به آنان داده شد، مغرورانه خوشحال گشتند، به ناگاه آنان را [به عذاب] گرفتیم، پس یکباره [از نجات خود] درمانده و نومید شدند. (انعام: ۴۴).

تفسیر: در آیت گذشته احتمال نزول عذاب بیان شده بود، اکنون حواله به واقعاتی می شود که در زمان پیشین عذاب چه انواع فرود آمده و نیز تنبیه شده که چون گنهگار را در ابتداء اندکی تنبیه شود باید فوراً سوی خداوند باز گردد و آن را در اثر قساوت قلب و اغوا شیطان خفیف نداند در موضح القرآن است: خدا گنهگار را اندکی مواخه می نماید اگر تضرع نمود توبه کرد نجات یافت اگر به این مواخه تسلیم نشد و غفلت کرد و یا ابواب وسعت و عیش را باز یافته به جا آنکه سپاس می گذارد و از انعام و احسان او متأثر می گردید خوبتر درگناه فرو رفت بغتاً مواخذه گردید این جا ارشاد است که اگر انسان را تنبیهی از گناه رسد به توبه مسارعت ورزد و منظور آن نشود که چون تنبیه بیشتر شود یقین می نمایم. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۱۴).

تبصره:

تقویٰ باعث زیادی رزق و نشانه محبت انسان مسلمان به خالق اوست، انسان مسلمانی را که خالقش او را دوست داشته باشد او را پاک دل، تمیز از گناه و آلودگی های دنیوی می کند و قادر به انجام گناه کردند نمی سازد، و در پیشبرد زندگی او را رزق و روزی به اندازه...

کفاف اعطاء می کند تا به سبب گشایش و زیادی رزق از یاد خداوند غافل نگردد، زیرا هنگامیکه انسان خود را مستغنی و خود کفا و تواندی مالی دید طبیعتی بشری اقتضاء آن را می کند که سرکشی و تمردی در روی زمین خدا بر پا کند و همواره به ضعیفان بینوایان و زیردستان خود ظلم و ستم روا داشته باشد، اینکه خداوند بر آنده بندگان که همواره از یاد خدا غافلند و او را فراموش کرده اند برای مدتی در دنیا در رزقشان اندکی گشایش نموده است و اکثر خواسته های دنیوی آنان را بر آورده کرده است این به آن معنی نیست که خداوند منان بندگان مسلمان و خاص خود را خوار حقیر فقیر و درمانده نگه داشته است بلکه هرکی (از مؤمن و کافر) را به قدر توان و ظرفیتش در دنیا رزق و روزی به اساس حکمت و مصلحتی که نزد خودش نهفته است اعطاء می نماید، و بعد در روز رستاخیز پاداش و کفیری هر یکی از (مؤمن و کافر) را پوره می دهد، چون او ذات (رحمان دنیاست) یعنی روزی دهنده ی همه مسلمانان و همه کافران در دنیاست و (رحیم آخرت است) یعنی بخشاینده ی گناهان در آخرت برای مؤمنان و مسلمانان است نه برای کافران.

و اگر جای هم به آن عده بندگان نافرمان و کافر خود گشایش رزق نموده است دلیلش این است که آنان نصیب خود را بخوشحالی در دنیا گرفته اند و در آخرت بی نصیب اند و عذابی درد ناکی برای آنان به سبب کفر، کبر و غرور و ناسپاسی در نعمتهای الهی و فراموش کردن خالق خود مقرر است، این اعطای نعمت وافر به برخی بندگان سرکش و تمردش و جای هم قلت اعطای نعمت به برخی بندگان نیکوکار و پارسا اش بدان معنی نیست که خداوند بندگان نیکوکار و پرهیزگارش را دوست نداشته باشد، بلکه همین علایم دوستی خداوند نسبت بر بندگان نیکوکار و پرهیزگارش است که روی حکمتش رزق و روزی آنان را به اندازه ضرورت زندگی شان اعطاء نموده و آنان را به سبب پرهیزگاری و نیکوکاری شان راه بیرون رفت از مشکلات و تنگنا را برای ایشان آسان قرار داده است تا مغرورانه راه تمرّد و سرکشی را در پیشرو گرفته و از یاد خداوند بزرگ غافل نشوند.

و از دیگر علایم و نشانه های محبت خداوند نسبت بر بندگان نیکوکار و پرهیزگارش اینست که آنان را از شر آفت و بلاهای دنیا حمایت و محافظت می کند، هر چند که خداوند در دنیا همه بندگان نیک و بد، کافر و مسلمانش را حمایت و محافظت می کند و اگر حمایت و محافظت... خداوند نباشد انسانها یک روز هم در دنیا زندگی کرده نمی توانند، زیرا و قتیکه انسان در خانه یا در صحرا بخواب می رود دیگر از خود خبری ندارد و در سفر در کشتی روی دریا و بحر و یا در هواپیما و قطار در فضاء و یا در موتور و وسیله نقلیه در روی زمین و... راه می رود و با وجود عاجزی اش از دفع خطری وارده و با این همه احتمال موجوده که در خوابش آن را مار، گزدم و غیره جنبنندگان مضر روی زمین نگزد و با وجود احتمال سقوط هواپیما از فضاء حادثه موتور و اتومبیل در زمین و غیره با این همه احتمال خطرات اگر محافظت خداوند توسط فرشتگان محافظ اش نمی بود، انسانها یک روز و یک لحظه هم...

در این کره خاکی زندگی کرده نمی توانستند، این همه حمایت و محافظت خدای مهربان توسط فرشتگان محافظ اش است که انسانها چه در خواب و بیداری و چه در فضاء و زمین و چه در روی دریا و بحر اند، آنان را خداوند متعال از آفات آسیبها آسمانی و زمینی و از صدمه جانوران گزنده و درنده چون مار، گژدم، گرگ، شیر، پلنگ و غیره جنبندگان مضر روی زمین نگاه و محافظت می کند.

چایکه خداوند مهربان میفرماید:

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ... (الرعد: ۱۱).

ترجمه: برای انسان از پیش رو و پشت سر، مامورانی است که همواره او را به فرمان خدا [از آسیب ها] حفظ می کنند... (رعد: ۱۱).

اما بیش تر خداوند بندگان متمرّد و سرکشش را توسط فرشتگان محافظ و با امکانات و اسباب و اکثر بندگان نیکو اش را علاوه از فرشتگان محافظ بدون اسباب و امکانات حمایت و محافظت می نماید.

و از دیگر نشانه ها و علایم محبت خداوند نسبت بر بندگان نیک و پارسا اش دیندار نمودن آنان است، که آنان از راه دین که عقیده و باوری آنان را نسبت به معرفت خالق خود بیشتر و زیاد تر و راسختر می سازد و در نتیجه دیندار بودن تقوی و اخلاص شان سبب گشایش رزق و حل مشکلات و بیرون رفت از تنگنایی آنان و خوشنودی خالق، رستگاری دنیوی، و نجات ابدی از جهنم و دخول بهشت جاویدان بر آنان می گردد.

و در کل نشانه ها و علایم محبت خداوند یکتا! نسبت بر بندگان با تقوی پارسا و نیکش این است که علاوه از این همه گفته های فوق ذکر محبت و دوستی آنان را در دل اکثر بندگان جای گزین می کند و همواره همه کارهای ایشان برونق خوبی و آسانی پایان و انجام نیک میابد.

بود تقوی کلیدی گنجی باری که بی تقوی بود او ظرف خالی

تورا گشایش کار است و تقوی که باشی تو در این راه سالک ساری - (حمیدی)

۱- بیان حکم عده بعد از طلاق برای زنان. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۵۶۰ - ۵۶۳).

۲- خداوند باران را فرو می باراند و بر همه مخلوقاتش احاطه ای کامل دارد. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۳۰۵).

۳- ملل پیشین نیز به وسیله زیاد و کم شدن نعمت و خوب و بد زندگی مورد آزمایش قرار می گرفتند، چون فرمان خدا را ناپیده می گرفتند هلاک می شدند. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۵۱۴).

اوصاف مؤمنان حقیقی:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. (۲) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. (۳) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. (الانفال: ۲-۴).

ترجمه: مومنان، فقط کسانی هستند که وقتی یاد خدا شود دل هایشان ترسان می شود، و هنگامی که آیات او را بر آنان می خوانند به ایمان شان می افزاید، و بر پروردگارشان توکل می کنند. (۲) هم آنان که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند. (۳) مومنان واقعی فقط آنانند، برای ایشان نزد پروردگارشان درجاتی ویژه و آمرزش و رزق با ارزشی است. (انفال: ۲-۴).

تفسیر: بر سر مال غنیمت که در (بدر) به دست مسلمانان افتاد میان اصحاب رضی الله تعالی عنهم نزاع واقع شد جوانانیکه پیشتر از دیگران می جنگیدند تمام مال غنیمت را حق خود میدانستند، پیران که عقب جوانان بودند می گفتند چون پشتیبانی ما موجب این ظفر شده غنیمت به ما داده شود، کسانی که به حراست حضرت پیامبر (ص) می پرداختند خود را مستحق غنیمت می پنداشتند در این آیات توضیح شد که پیروزی جز به عنایت الهی حاصل نمی شود از قوت و پشتیبانی دیگران کاری ساخته نمی گردد، مالک مال خداست و نائب او پیامبر می باشد، باید چنانکه خدا به وسیله پیامبرش حکم داده غنیمت قسمت شود (تفصیل این حکم در آینده می آید) مسلمانان راسخ باید در هر کار از خداوند (ج) بترسند و با دیدگر به صلح و مسالمت بسر برند و بر هر حرف کوچک جدال نکنند از آراء و جذبات خویش منصرف شوند و خاص حکم خدا و رسول او را بپذیرند، چون نام خدا در میان آید از هیبت و خوف به لرزه افتند به شنیدن آیات و احکام الهی ایمان و یقین آنها استوارتر شود، چنانکه در هیچ معامله اعتماد و توکل اصلی آنها جز خدا بر احدی باقی نماند، در پیشگاه وی سربندگی فرو بردند، دارائی و هستی خود را در راه او صرف کنند...

غرض با عقیده و عمل، با خلق و مال باهر چه توانند بکوشند تا رضای حضرت او حاصل شود، اینها را می توان مؤمن کامل صادق «حقیقی» و راسخ گفت و ایشانند که در بارگاه صمدیت علی قدر مراتبهم بر مقامات و مراتب بزرگ قرب فائز می شوند، از تقصیرات عادی آنها صرف نظر می شود و به رزق و عزت سرفراز می گردند، (رزقنا الله منه بفضلہ ومنه) یعنی نصیب کند خداوند از آن (نعمتها) بر ما به فضل و کرم و احسان خود. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۶۵ - ۶۶۶).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (۶۴) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. (۶۵) أَلَا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَّمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. (الأنفال: ۶۴ - ۶۶).

ترجمه: ای پیامبر! خدا و مومنانی که از تو پیروی می کنند [از نظر حمایت و پشتیبانی] برای تو بس است. (۶۴) ای پیامبر! مومنان را به جنگ «وجهاد» برانگیز که اگر از شما بیست نفر صابر باشند بر دوصد نفر چیره می شوند، و اگر از شما صد نفر [صابر] باشند بر هزار نفر از کافران چیره می شوند؛ زیرا آنان گروهی هستند [که حقایق توحید و قدرت خدا را] نمی فهمند. (۶۵) اکنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفی هست؛ بنا بر این اگر از شما صد نفر باشند بر دوصد نفر چیره می شوند، و اگر هزار نفر [صابر] باشند به فرمان خدا بر ده هزار نفر چیره می شوند؛ و خدا با صابران است. (انفال: ۶۴ - ۶۶).

تفسیر: این آیت را می توان دو معنی کرد اکثر سلف چنین تفسیر کرده اند که: (ای پیامبر! خدا جل جلاله کافی است برای تو و رفقای تو، یعنی باید از قلت عدد و عدم تجهیزات خود مشوش و مضطرب نشوی) بعضی علماء چنین معنی کنند: (ای پیامبر! برای تو در حقیقت تنها خدا جل جلاله کافی است و به اعتبار اسباب ظاهری، جمعیت مسلمانان مخلص اگر اندک است کفایت می کند...

بیشتر که «... هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ». ... یعنی خدا ذاتی است
تو را با یاری خود و به وسیله ی مومنان نیرومند ساخت. (أنفال: ۶۲)...

گفته شده بود گویا این خلاصه آن است؛ درین آیت به مسلمانان ترغیب جهاد است یعنی اگر چه اندک باشند دل از دست ندهند به عنایت الهی بر دشمنی که ده برابر شان باشد نیز غالب می شوند، زیرا مسلمانان خاص در راه خداوند (ج) می جنگند و جز رضای وی طلبی ندارند، مردن را در راه خداوند متعال اصل زندگی دانسته و بجنگ حاضر می شوند، در حال فتح و شکست یقین دارند که زینهار به نتیجه قربانی های خویش در آخرت فایز می گردند و در اثر رنجها که در راه اعلاى کلمة الله می کشند به مسرت ابدی هم آغوش می شوند و آن گاه که به این نیت جهاد کنند تائیدات ربانی مدد می کند و اندوه مرگ بر کنار می گردد و از این رو با کمال شجاعت جنگ می نمایند کافر چون این حقیقت را نمیداند برای اغراض فانی و حقیر مانند بهایم می جنگد و از قوت قلب و نصرت غیب محروم می ماند، بناءً بطور اخبار و بشارت حکم شد که مسلمانان در جنگ ثابت قدم باشند اگر چه دشمن ده چند آنها باشد، بیست مسلمان از مقابله دو صد کافر و صد مسلمان از هزار کافر روی نگرداند.

تنبیه: ذکر اعداد (۲۰) و (۱۰۰) ممکن است بدین جهت باشد که در آن وقت تعداد مسلمانان در سریه اقل بیست و در جیش صد نفر می بود، و آیت آینده بعد از مدتی فرو آمد که در تعداد مسلمانان افزوده بود سریه صد نفر و جیش هزار نفر می بوده این دو آیت در موقع آن نسبت تفاوت اعداد را بیان می کند و هنگام نزول آیت آینده شمار مسلمانان بیشتر شده بود.

از ابن عباس (رضی الله تعالی عنهما) در بخاری منقول است: حکمی که در آیت گذشته شده بود که مسلمانان در مقابل کفار پافشاری نمایند اگر چه در عدد ده برابر شان باشند بر مسلمانان گران آمد، این آیت نازل گردید «الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ... الأنفال: ۶۶» یعنی خداوند جل جلاله ضعف شما را دیده حکم اول را تخفیف نمود اکنون به مسلمانان حکم می شود که اگر دشمن دو چند آنها باشد اثبات قدم فرض و گریختن حرام می باشد این ضعف مسلمانان که باعث تخفیف حکم شد چند چیز بود در آغاز هجرت مسلمانان اندک قوت...

وجلادت شان معلوم بود پس از چندی اکثر پیر و ناتوان گشتند و نسل جدید مانند مهاجرین و انصار پیشین دارای بصیرت و استقامت و تسلیم نبود و چون در تعداد شان بیفزود شاید این فزونی مایهء فتور آنها در توکل علی الله شده باشد، خاصه بشر است که چون کار دشوار بر مردم کم تحمیل شود بشطارت آن را انجام میدهند.

و هر که بیش از نیروی خویش بذل همت نماید اگر به انجام آن جمعیت بزرگی موظف شوند یکی نگران دیگر می باشد و پندارد که تنها شخص وی مسؤول انجام آن نیست و از این رو شطارت و همت آنها کم شود، حضرت شاه رحمه الله می فرماید: چون یقین مسلمانان نخستین کامل تر بود به آنها امر شد که اگر کافران ده چند شان باشند نیز جهاد کنند مسلمانان ما بعد که قدمی عقب تر بودند حکم شد که با دو چند خویش جهاد نمایند تا اکنون نیز این حکم نافذ است اما اگر برزاید از دو برابر خویش حمله نمایند اجرشان بیشتر باشد در روزگار فرخنده پیامبر (ص) هزار مسلمان با هشتاد هزار کافر جنگ کرد، در غزای (موته) سه هزار مسلمان در مقابل دوصد هزار کافر استقامت ورزید بحمد الله تاریخ درخشان اسلام از چنین وقایع مملو است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۹۴ - ۶۹۶).

تبصره:

مؤمنان حقیقی آنانی اند زمان که یاد خدا را بشنود دل‌های شان به ترس و لرزان می‌آید و هنگامیکه آیات قرآن را بر آنان خوانده شود در ایمان شان زیادگی پیدا می شود، اینست مؤمنان کامل و واقعی که بجز خدا ترسی در دل ندارند و بجز خدا سر فروتنی به کسی دیگری نمی گذارند و بجز راه خدا راهی دیگری نمی جویند اینان اند رستگاران در کار شان و سر بلند با عزت هستند در زندگی شان، زیرا اینان در زندگانی خود به این نتیجه و تجربه رسیده اند که عزت سربندی شأن شکوه اقتدار و راه رسیدن به مرام و مقاصد والا و درجات شامخ و خوشبختی و سرفرازی و سعادت دارین و... همه در اصول رضای خداوندی و راه رفتن به مسیری شریعت محمدی (ص) حاصل است نه در غیر آن که همه جز ذلالت گمراهی خود فریبی جهالت و پیمودن راه...

شیطان که مسیری آن منتهی به چاه هلاکت و سر افگندی در نزد خدا و رسول (اوتعالی) و خلق الله می باشد.

چون عزت و سر بلندی و سعادت و کامرانی را جستجو کردن در غیری اصول رضای خداوندی و روشنی آیین (اوتعالی) خلاف عقل و منطقی بشری و دور از فطرتی انسانیست؛ زیرا خالق کائنات و پیدا کننده مخلوقات مسیری زندگی و تعیین مرز و رسیدن به سر منزل حقیقت و نایل آمدن به درجه عالی و رفعت و مقام عزت را برای آنان تعیین و روشن نموده است، پس سرپیچی و بیراهه رفتن از تعیین مرز و حدود (اوتعالی) که به همه مصالح بندگان و مخلوقات خود از همه عالم و داناتر است، معلوم است که از یک سو بیانگر جهالت گمراهی، ذلت خواری، خود فریبی و احماقت چنین بندگان می باشد و از طرف دیگر بیراهه رفتن به راه هلاکت آنان را نشان میدهد.

بلی! مؤمنان واقعی آنانی اند جز خدا از کسی دیگری ترسم و بیمی ندارند و همواره همه سعادت پیروزی پیشرفت و رسیدن به قله های مرتفع زندگی و نایل شدن به درجات عالی و خوشبختی دارین را در رضای و خوشنودی خداوند می بینند و برای رسیدن به این نیل سترگ از هیچ چیزی خود در این راه دریغ نمی نمایند و آماده ی هرگونه قربانی و فدا کاری را در این راستا از خویشتن بعید نمی دانند و برای اصول رضای خداوند و اثبات حقیقت مؤمن بودن خود که همانا بعد از انجام این همه تعهدات مؤمن بودن شان در برابر احکام الهی و شریعت غرای محمدی (ص) که در امن و امان بودن آنان است، از هیچ گونه تلاش و سعی در این مسیر مستقیم صرف نظر نمی ورزند و پیوسته تلاش می کنند که جز رضای و خوشنودی خداوند متعال چیزی دیگری را با خود نداشته باشند، چون مؤمنان واقعی این را بخوبی درک کرده اند و میدانند که اگر رضاء و خوشنودی خداوند را با خود داشته باشند همه چیزی را با خود دارند و اگر موضوع برعکس باشد باز همان است که هر چیزی داشته باشیم و از رضاء و خوشنودی خداوند یکتا! کم باشیم معلوم و هویدا است که هیچ چیزی در این دنیا و عقبی با خود نداریم...

لهذا اگر خدا با ما نباشد همه انسانهای دنیا که با ما و در حمایت ما باشند اینان هیچ ضرری را از ما دفع کرده نمی توانند و اگر خدا با ما باشد و همه ی انسانهای جهان در مخالفت با ما قرار داشته باشند هیچ ضرر و کوچکترین مشکلی را برای ما ایجاد کرده نمی توانند و بالاخره اگر ما رضاء خشنودی و حمایت خداوند متعال را با خود نداشته باشیم همان الف بی شد مد زیر وزیر و بدون حرکاتیم.

چایکه مولانا جلال الدین محمد بلخی در مورد میگوید:

ما کیم اندر جهان پیچ پیچ چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ

پس زمانیکه ما خود را مؤمن قلمداد می کنیم بایست که خود را مؤمن و مسلمان کامل و واقعی در برابر خالق خود بسازیم نه مؤمن و مسلمان مذبذب و ضعیف الایمان و ناتوان.

مؤمنان واقعی جویند رضای الهی بجز ترس از خدا ندارند از دیگری

هرگه که شنوند آیاتی قرآنی به باور و ایمانشان آید زیادی - (حمیدی)

۱- اموالیکه از جنگ با دشمنان بدست آید مال خدا و پیامبر است؛ مؤمنان کسانی هستند که از شنیدن قرآن شاد شوند و فرایض نماز و زکات را درست بجای آرند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۶۵ - ۶۶۶).

۲- معنی آیه کریمه (... حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (انفال: ۶۴) و تشویق و ترغیب مسلمانان به جهاد با دشمن. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۹۴ - ۶۹۶).

خلقت جانوران:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. (۱۴۲) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزَانِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَذَّكَّرِينَ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبُؤُنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. (۱۴۳).

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَذَّكَّرِينَ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. (الأنعام: ۱۴۲-۱۴۴).

ترجمه: واز دام ها، حیوانات بار بر و حیوانات گُرک دار و پشم دهنده را [آفرید]؛ از آنچه خدا روزی شما کرده بخورید، و از گام های شیطان پیروی نکنید، که بی تردید او برای شما دشمنی آشکار است. (۱۴۲) [از حیوانات حلال گوشت و قابل استفاده ی شما] هشت نوع را آفرید از گوسفند یک نر و یک ماده، از بز یک نر و یک ماده، بگو: آیا خدا، نر گوسفند و بز، یا ماده گوسفند و بز را یا آنچه را که رَحِم آن دو ماده در برگرفته حرام کرده؟ اگر راستگویید از روی علم و دانش به من خبر دهید. (۱۴۳).

و از شتر یک نر و یک ماده و از گاو یک نر و یک ماده [را آفرید] بگو: آیا خدا نرینه ی شتر و گاو یا ماده هردو را یا آنچه را که رَحِم آن دو ماده در برگرفته حرام کرده؟ یا زمانی که خدا شما را به این [حرام ساختگی] سفارش کرد حاضر بودید؟ پس ستمگارتَر از کسی که به خدا دروغ بزند تا مردم را از روی نادانی گمراه کند، کیست؟! مسلماً خدا گروه ستمگار را ن راهی هدایت نمی کند. (انعام: ۱۴۲-۱۴۴).

تفسیر: حیوانات بار بر دار چون شتر و امثال آن و حیواناتی که به زمین فرش و کوتاه قند چون بز و گوسفند؛ از نعمت های که حضرت احدیت عطاء فرموده باید مستفید شد پیروی به قدم های شیطان این است که خواهی نخواهی بدون حجت شرعی (نعمت های الهی) را بر خویش حرام کنید یا آن را وسیلهء شرک و بت پرستی قرار دهید و اضحیح تر از این دشمنی شیطان چه باشد که...

در این جهان شما را از این نعمت های بی نصیب گردانید، البته عذاب آن جهان ما سوای این است؛ یک نر و یک ماده به این حساب در هر نوع دو دو نوع و مجموعه آن هشت می شود؛ تحلیل و تحریم اشیاء محض به حکم الهی است پس شما که از آنها نر یا ماده یا جوجه را که در شکم ماده است در باره همه مردم یا در باره بعضی حرام قرار میدهید، چنانچه در آیات گذشته ذکر شده چه سند دارید، هرگاه سندی ندارید که آن را حکم خداوند (ج) ثابت کند پس چیزی های را خداوند (ج) آفریده حلال یا حرام گفتن عیناً چنان است که (معاذ الله) مقام خدائی را به خود تجویز کنید یا عالمّاً و عامداً به خدا افتراء بندید این هر دو صورت مهلك و تباه کننده است؛ تحلیل و تحریم اشیاء محض به حکم خداوند (ج) می شود.

یا به واسطه پیامبران ابلاغ می شود یا بلا واسطه، خدا یکی را مخاطب قرار میدهد تا به وی معلوم گردد، این جا هر دو صورت منفی است انتفاء صورت اول در «... نَبُؤُنِی بِعِلْمٍ...»... یعنی اگر راستگوئید از روی علم و دانش به من خبر دهید. (انعام: ۱۴۳).

و نفی صورت ثانی در «... أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا...»... یعنی یا زمانی که خدا شما را به این [حرام ساختگی] سفارش کرد حاضر بودید؟... (انعام: ۱۴۴)...

تنبیه شده است، بنا بر آن در دعاوی مشرکان جز افتراء و اضلال چیزی باقی نمی ماند بدون شبهه بیشتر از آن ستمگاری نیست که بر خدا وند (ج) تهمت بندد و با وجود فقدان علم و تحقیق به مردم مسائل باطل و غلط بیان کرده گمراه کند کسیکه این قدر بی حیائی ورزد و به چنین ستم عظیم اقدام نماید توقع راه یافتن وی امری بیهوده است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۵۷ - ۵۵۹).

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (۵).

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَآتَىٰ تُصْرَفُونَ. (الزمر: ۵ - ۶).

ترجمه: آسمانها و زمین را به حق آفرید، شب را به روز، و روز را به شب در می پیچید، و خورشید و ماه را [برای بندگان] مسخر کرد، هر کدام تا سر آمدی معین روانند آگاه باشید! او توانای شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است. (۵) شما را از یک تن آفرید، سپس همسرش را از او پدید آورد، و از چهار پایان [شتر و گاو و گوسفند و بز به اعتبار یک نر و ماده] هشت زوج آفرید، شما را در شکم های مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی دیگر در میان تاریکی های سه گانه [شکم و رحم و مشیمه] به وجود آورد، این است خدا پروردگار شما که فرمان روایی [مطلق بر همه هستی] ویژه ی اوست معبودی جز او نیست، پس چگونه شما را از حق باز می گردانند؟ (الزمر: ۵ - ۶).

تفسیر: چون در وقت مغرب بسوی مشرق نظر کنید می بینید که چادر تاریکی از افق بلند می شود و روشنی روز را از پیش رو بطرف مغرب مثل بوریای پیچانیده می رود، همچنان در وقت صبح صادق دیده می شود که روشنی روز ظلمت شب را از طرف مشرق عقب نشانده می رود، حضرت شاه صاحب (رح) می نویسد: (یکی بر دیگری هجوم می آورد و هیچ ضعف و نقصان در آن واقع نمی شود).

این نظام را قدرت فائقه آن خدای نیرومند قائم و نگه داشته است، اگر چه گستاخیها و شرارت های مردم مقتضی آن است که تمام این نظام یکدم درهم و برهم کرده شود لیکن خدای آمرزگار بخشاینده از کمال عفو و مغفرت خود فوراً چنین اجرا نمی کند؛ یعنی حضرت آدم (ع) و زوجه او حضرت حوا را، مولانا بشیر احمد به همین قدر اجمال اکتفا فرموده اند حالانکه مقام مقتضی تفصیل است و تفصیلش آنکه کلمهء (ثم)...

در «... ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا...» ... یعنی شما را از یک تن آفرید، سپس همسرش را از او پدید آورد... (زمر ۶)...

یا برای تراخی رتبی است که مقصد چنان می شود که شما را از یک نفس آفریدم و علاوه بر این زوجش را از خود او آفریدم، یا افاده می کند تراخی آفریدن زوجه را تنهائی ویکی بودن آدم، خلاصه آنکه (ثم) آفریدن زوجه را عطف می کند بر اتصافاً نفس به وحدت ویا مراد از «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ...» یعنی شما را از یک تن آفرید... (زمر ۶)...

این است که در روز میثاق ذریعهء آدم (ع) بمانند ذره ها از صلب او کشید باز زوجه اش حو را بیافرید.

برای انتفاع شما در چهار پایان هشت نر و ماده آفرید یعنی شتر، گاه، گوسفند، و بز که ذکر آن در سوره انعام گذشت؛ به تدریج پیدا کرد مثلاً از نطفه علقه مضغه ساخت، سپس استخوانها را آفرید و بر آن گوشت پوشانید بعد از آن در آن روح دمید؛ یکی تاریکی شکم دوم رجم سوم پردهء که طفل در آن می باشد و با او یکجا خارج می شود؛ یعنی چون خالق، رب، مالک، ملک (پادشاه) فقط اوست پس جز وی که معبود تواند شد؟ پس از اقرار به این صفات خدای یگانه دیگری را بندگی نمودن چه معنی دارد؟ چون به این اندازه به مطلب نزدیک گشتید اکنون به کدام طرف رو می آرید. تفسیر کابلی: ج ۳ ص ۲۱۴-۲۱۶).

تبصره:

خلقت جانوران و حیوانات و آنچه در دنیا هستی وجود دارد خداوند مهربان برای منفعت انسانها آفریده است و همه را برای انسان مسخر و در خدمتش گذاشته است، حیوانات که از گوشت پوست پشم و غیره ی آنان استفاده می کنید مانند گاو، گوسفند، بز، شتر و غیره و جانوران و حیواناتی که از آنها به سواری باری و... مسفید می شوید، و علاوه از این جانوران و حیواناتی بَری و بَحری که از گوشت و سواری آنان انسان استفاده می نماید همچنان آسمان، زمین، آفتاب، مهتاب، کهکشان ها و دیگر ستاره گان، ابر، باد و غیره را خداوند منان در خدمت انسان و برای استفاده او قرار داده است، این ها و بیشتر از این ها همه...

نعمت های خداوند مهربان هستند که او ذات در نهایت مهربان برای همین انسانهای اکثر ناسپاس انعام اکرام، بخشش و ارزانی نموده است.

جایکه سعدی در مورد میگوید:

ابرُ باد و مه خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصافُ نباشد که تو فرمان نبری

نعمت های که اگر آنها را بخواهیم شمار کنیم هرگز از بسی کثرت فراوانی و بی اندازگی آنان را به شمار آورده نمی توانیم.

جایکه خداوند متعال می فرماید:

وَأَتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَآسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. (ابراهیم: ۳۴).

ترجمه: واز هر چیزی که [به سبب نیاز تان به آن] از او خواستید، به شما عطا کرد، و اگر نعمت های خدا را شمار کنید، هرگز نمی توانید آنها را به شماره آورید، مسلماً انسان بسیار ستمگر و ناسپاس است. (ابراهیم: ۳۴).

پس انسانهای که با وجود این همه اکرام و انعام این انعامات خداوندی سپاس و شکران این همه نعمات او را بجا نمی آورند و برعکس ناسپاسی نموده و در نهایت به سبب حماقت و جهالت خویش به خالق این همه انعامات کفر می ورزند معلوم است که اینگونه انسان های جاهل و احمق در نهایت بیخردی گمراهی و ناسپاسی بسر می برند که بر جان خود بسی ستم و ظلمی را روا داشته اند، با چنین انسانهای ناسپاس و کافر و ملحد خداوند در روزی رستاخیز سخت حساب خواهد نمود و اینگونه انسانهای ناسپاس عنقریب کیفر اعمال زشت و ناپسند خود را خواهند دید در آن روزیکه دیگر پشیمانی سودی برای آنان نخواهد بخشید و عذر خواهی و عوض از هیچ یکی از این انسانهای ناسپاس و کافر و ملحد پذیرفته نخواهد شد.

جانوران جمله بود در خدمتت ای انسان باد و پروین مه خورشید و هم کهکشان

گر نباشی تو به این انعام خدایت شاکر ناسپاس از تو نباشد و موجودی در جهان - (حمیدی)

۱- بیان بعضی نعم الهی و فرمان به شکر و سپاس خداوند و رد عقیده مشرکان در باره برخی از حیوانات؛ و گوشتهای حرام و پلید که مردم (جاهلانه) از آن استفاده می کنند، چهار نوع است؛ و سبب سر کشی و سوء استفاده یهودیان بعضی گوشتهای دیگر برای آنها حرام بوده است. (تفسیر کلبی: ج ۱، ص ۵۵۷ - ۵۵۹).

۲- تدبیر خداوندی در پیدایش شب و روز و تسخیر شمس و قمر و خلقت انسان و دیگر جانوران؛ و نتیجه کفر و شکر انسان به خودش عائد می گردد نه به خداوند متعال. (تفسیر کلبی: ج ۳ ص ۲۱۴ - ۲۱۶).

آداء شکرِ نعمت خداوند!

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. (ابراهیم: ۷).

ترجمه: و [نیز یاد کنید] هنگامیکه پروردگارتان اعلان کرد: اگر سپاس گزاری کنید، قطعاً [نعمت] خود را بر شما می افزایم، و اگر ناسپاسی کنید، بی تردید عذابم سخت است. (ابراهیم: ۷).

تفسیر: مقوله حضرت موسی (ع) است یعنی آن وقت را یاد کنید که پروردگار شما اعلان کرد اگر احسان مرا پذیرفتید، از زبان ودل به شکر انعام من پرداختید نعمت های مزید خواهید یافت، نعمت های جسمانی و روحانی، دنیوی و آخروی؛ نعمت های موجوده سلب کرده می شود و سزای ناشکری غیر از این است در حدیث است سائلی به حضور مبارک ختمی مرتبت علیه آلاف الصلاة والتحية آمد، پیامبر (ص) خرمائی به وی عنایت کرد سائل نگرفت یا باز افگند سائل دیگر آمد وی را نیز خرمائی مرحمت کرد، گفت: (سبحان الله تمرة من رسول الله) یعنی تبرک پیامبر خدا است، رسول الله (ص) به جاریه امر کرد چهل درهمی که پیش ام سلمه است به آن سائل شاکر بدهد. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۰۴).

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ^۱. (ابراهیم: ۳۴).

ترجمه: و از هر چیز که [به سبب نیازتان به آن] از او خواستید، به شما عطا کرد، و اگر نعمت های خدا را شماره کنید، هرگز نمی توانید آن ها را به شماره آورید، مسلماً انسان بسیار ستمگار و ناسپاس است. (ابراهیم: ۳۴).

این آیت (۳۴) سوره ابراهیم قبلاً در صفحه (۱۱۶) ذکر شده است اینجا به اساس ربط موضوع دوباره تذکر داده شده است.

تفسیر: هر چه به زبان قال یا حال خواستید موافق حکمت و مصلحت بطور مجموعی به شما ارزانی فرمود؛ نعمت های الهی چندان بسیار بل غیر متناهی است که اگر همه گرد آئید و خواهید اجمالاً آن را بشمارید خسته شده عاجز می نشینید، حضرت امام رازی در اینجا از بی شمار بودن نعمای الهی و علامه ابو السعود از غیر متناهی بودن آن به تفصیل سخن رانده اند صاحب روح المعانی بر بیان آنها ایرادات مفیدی نموده اینجا تطویل نگنجد؛ بسا از نوع بشر که ستمگار و ناسپاس اند با وجود مشاهد چندین احسان بیشمار به حقوق منعم حقیقی اعتراف نمی کنند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۱۸).

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. (النساء: ۱۴۷)

ترجمه: اگر شما سپاسگزار [نعمت های بی شمار حق] باشید و ایمان آورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ خدا همواره پاداش دهنده و داناست. (نساء: ۱۴۷).

تفسیر: خداوند (ج) اعمال حسنه را قدر می کند و همه سخنان بندگان را به خوبی میداند کسی که احکام وی را به امتنان و سپاس تسلیم می کند و بر حضرت وی یقین میداشته باشد خدای عادل رحیم نمیخواهد چنین شخص را مورد عذاب قرار دهد عذاب وی مخصوص سرکشان و متمردان است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۸۳).

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. (۴) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. (۵) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. (التین: ۴-۶).

ترجمه: که ما انسان را در نیکو ترین نظم و اعتدال آفریدیم. (۴) آن گاه او را [به سبب گناهکاری] به [مرحله] پست ترین پستان باز گردانیدیم. (۵) مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، پس آنان را پاداشی بی منت و همیشگی است. (تین: ۴-۶).

تفسیر: یعنی این همه مقامات مقدس (بیت المقدس، طور سینا و مکه)، که چنان پیامبران اولوالعزم در آنجا مبعوث شده اند شاهد است که ما انسان را...

با چه زیبایی و جمال آفریدیم و در خلقت او چه ملکات و خوبی های ظاهری و باطنی نهادیم اگر انسان بروفق فطرت صحیح خویش ترقی کند از فرشتگان گوی سبقت برد بلکه مسجود ایشان قرار یابد.

حضرت شاه صاحب میفرماید که (خداوند انسان را شایسته مقام فرشتگان آفرید اما اگر او انکار ورزد از چار پایان بد تر است)، یعنی اجر که کاسته نگردد و انقطاع نپذیرد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۳۶).

تبصره:

اگر ما به اخلاص و نیت پاک و اقناع نفس و از ته دل شکرِ نعمت های خداوند متعال را بجا آوریم خداوند مهربان نعمت های خود را بر ما ده چند زیاده می سازد و آنچه دل بندگانش به قناعت نفس خواسته باشد به آن نعمت های الهی رسیده و دست پیدا می کنند و شکرِ نعمت الهی نعمت های او را بر بندگانش افزونتر می گرداند و هر قدر که بندگان خداوند سپاسگزاری نعمت های او را بجا آرند به همان اندازه رزق روزی و نعمت های الهی بر آنان بیشتر و وافرتر می شود و دروازه های انعام گوناگون خداوند یکتا! بروی چنین بندگان شاکر اش باز گردیده نصیب و بهره آنان به سبب شکرانِ نعمت های الهی فراخ تر می گردد و اصول رزق و نعمت های خداوند بر آنان سهل و آسان می شود، و برعکس اگر بندگان خدا ناشکری نعمت های الهی را کنند خداوند نعمت های خود را به سبب ناسپاسی و ناشکرِ آنان از ایشان می ستاند و علاوه از گرفتِ نعمت و قدرت شأن و شوکت آنان، چنین انسانهای ناسپاس را به سختترین عذاب دچار و گرفتار می نماید.

نعمت های الهی چنان زیاد هستند که هرگز ما نعمت های (او تعالی) را شمار کرده نمی توانیم پس خدایکه این همه نعمت های گوناگون بیشمار را به فضل کرم و مهربانی اش به ما عطا کرده است اگر ما با اخلاص از عمق دل پاس و شکران این همه نعمت های بی شماری خداوند یکتا! را بجا نیاوریم ما نا سپاسترین مخلوق خدا محسوب می شویم، پس چنین انسانهای ناسپاس نمک حرام را که از همه نعمت های بیشمار گوناگون خداوند استقاده می کنند...

و بر عکس کفر نِعمت نموده و هیچ هم شکران و پاسی از منعم حقیقی و نِعمت های (اوتعالی) را بجا نمی آورند، معلوم است که چنین انسانهای نا شکر به علت ناسپاسی از این همه نِعمت های الهی مستحق عذاب خداوند متعال گریده و شاهد گرفت و زوال نِعمت دست داشته خود خواهند بود.

و از جمله بزرگترین نِعمت های بی شمار و فراوان الهی اینست که خداوند یکتا! ما را از جمع دیگر مخلوقات خود بنام انسان در بهترین شکل، نظم و اعتدال خاص متمایزتر از دیگر حیوانات غیر ناطق داری عقل سلیم، شعور کامل، نطق بیان، درک احساس و دارای حواس و قوای مدرکه (۵، گانه ظاهری و ۵، گانه باطنی) پیدا نموده است، که حواس و قوای (۵، گانه ظاهری) عبارت اند از:

۱- باصره [بینایی]، (دیدن به چشمان خود چیزی را از فاصله دور و نزدیک).

۲- ذائقه [چشایی]، (چشیدن به زبان خود ذائقه طعم و مزه طعام و غیره را).

۳- سامعه [شنوایی]، (شنیدن به گوش های خود سخنان اخبار و غیره را).

۴- شامعه [بویایی]، (بوی کردن به بینی خود گل عطر و غیره اشیای دیگر را).

۵- لامسه [بسوایی]، (لمس و مالیدن اشیای نرم و سخت شخص نابینا و هم بینا تشخیص و شناخت آن اشیاء توسط لمس کردن و مالیدن آن شخص).

که این (۵) حواس و قوای ظاهری انسان، اعمال، افعال، حوادث و اخبار را از بیرون گرفته و به حواس و قوای باطنی و داخلی انسان انتقال میدهند و حواس و قوای باطنی و داخلی انسان بعد از صغری کبری تحلیل و تجزیه نتیجه صِدق و کذب آن احوال و اخبار را برای انسان معلوم نموده از شک به یقین تبدیل می کند که حواس و قوای باطنی و داخلی انسان عبارت اند از:

۱- حس مشترک.

۲- خیال.

۳- وهم.

۴- شک.

۵- یقین.

وبه همین ترتیب علاوه از خلقت انسان در بهترین شکل صورت نطق بیان عقل شعور احساس انگیزه و در کل خداوند مهربان انسان را اشرف مخلوقات در این کره خاکی پیدا کرده است و اکثر مخلوقات را به همین انسان به خاطر اشرفیتش مسخر و تابع فرمائش نموده است پس می باید که چنین انسانی با چنین مورد الطاف الهی قرار گرفته در مقابل ذره ذره این همه اعطایایی نعماتی گوناگونی خالقش به اخلاص قلب شاکر و سپاگزار باشد.

- بناءً برای وضاحت بیشتر به توضیح شکر و اخلاص اندکی در ذیل می پردازیم.

شکر- سپاسگرای، ستایش و... (فرهنگ فارسی معین).

شکر- شکور- شکران (شکر- یشکر) سپاس گفتن، حق سپاس بجای آوردن، اظهار امتنان و قدر دانی کردن، از عمل خیری تشکری نمودن، قدر نعمت و احسان دانستن. (لغت نامه نوزده هزار لغت ۱۹۰۰).

- شکر در جهت اداء نعمت های خداوند منان که نعمتهایش بیشمار وبی پایان است و همین شکر است که سبب گشایش رزق برای شخص شاکر می گردد و برعکس آن که ناشکری و ناسپاسی است باعث قلت گرفت و نابودی نعمت های الهی می شود.

اخلاص - پاک کردن، ویژه کردن، دوستی پاک وبی ریا داشتن، خلوص نیت داشتن و... (فرهنگ فارسی معین).

اخلاص - خالص کردن، بی غل و غش نمودن، ارادت صادق و خلوص نیت داشتن، در دوستی بی ریای بودن، و نام یکی از سوره های قرآن.

(لغت نامه نوزده هزار لغت ۱۹۰۰).

- و اخلاص خلوص نیت و دوستی پاک بدون تظاهر ریا دوستی از ته دل بدون کدام غرض خود نمایی، اخلاص دوستی و محبتی بدون دورویی و... را گویند - اخلاص دوستی با خدا دوستی که اینگونه دوستی را هرگز بادوستی بشر مقایسه نمی توان کرد...

پس هر عملی را که انسان انجام میدهد و در آن عمل اخلاص نباشد آن عمل همانندی طعامی بی نمک است که در ترکیب آن طعام انسان هر چه را از انواع خوراکی ها منسجم و مخلوط نموده باشد ولی نمک در آن نباشد این ترکیبات نمی تواند آن طعام را لذت بخش نماید.

فلهذا هر عمل و کرداری را که انسان انجام میدهد باید اخلاصی در عملش داشته باشد برابر است که عملش، عمل عبادت است عمل گفتار، کردار، تدریس، خیر خواهی شکر در مقابل نعمتهای خداوند لایزال، کمک همکای، ترحم مهربانی، خدمت به خلق الله آبادانی مسجد، پل، صدقاتی جاری و غیره

و در کل هر عملی را که انسان مؤمن انجام میدهد باید عملش با اخلاص و خاص برای خدا باشد، و این دوستی اخلاصمندی اش را در جهت اصول رضای خالق خود تداوم بخشد زیرا اخلاص در عمل است که خداوند انجام کارهای بنده اش را پذیرفته از او خشنود می شود و در نتیجه او را داخل بهشت می نماید، و در مجموع بجا آوردن شکران از نعمتهای الهی به خلوص نیت سبب گشایش رزق و روزی گریده و خداوند مهربان از نعمتهای بیشمار و گوناگون خود به آنده انسانهای شاکر و سپاسگزار بیشتر و زیاتر می سازد و اینکه کسی نان نمک و نعمت از کسی بخورد و بر جای شکر و سپاس از صاحب آن نعمت ناسپاسی و قدر احسان ناشنای نموده به راه خود ادامه دهد قسم اینست که نان نمکی کسی را خوردن و به دسترخوان آن لگد زدن و به راه خود رفتن است.

جایکه شاعری در مورد میگوید:

شکر نعمت نعمت افزون کند کفر نعمت از کف بیرون کند

همر کس که نماید انعام خدا را شاکر افزون کند و رزق را بر او ذات قاهر

آنکه با اخلاص کند شکر انعام ذات صابر وافر آید رزقی بیشمار بروی بس باهر

گر نماید کفران نا شکری و نعمتی خدا کم شود بسروزی روزنی خدای یکتا

رزقُ با شکری نعمت خدا افزون شود

فقر مسکینی به توانگری دیگرگون شود - (حمیدی)

۱- اشاره به جزئی از فرمان خداوند به حضرت موسی و قسمتی از موعظه آن بزرگوار برای بنی اسرائیل؛ و مدت عمر بشر در روی زمین مجهول است و جز خداوند کسی تعداد ملل پیشین و اقوام گشته بشر را نمی داند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۰۳ - ۲۰۴).

۲- بیان بعضی نعم سودمند پروردگار. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۱۷ - ۲۱۸).

۳- صفات افراد منافق (نام خدا را کم می برند) نماز را با بی میلی می خوانند، و زمانه ساز هستند؛ و خداوند (ج) اعمال حسنه را قدر می کند و همه سخنان بندگان را به خوبی می داند... (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۸۱ - ۳۸۳).

۴- انسان در نیکوترین اندازه (صورتی) آفریده شده است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۳۵ - ۷۳۶).

زنان کشت زار شما اند:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآمَهُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِقَوْمٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. (۲۲۱).

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. (۲۲۲) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. (البقره: ۲۲۱-۲۲۳).

ترجمه: وبا زنان مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که ایمان بیاورند، قطعاً کنیز با ایمان از زن آزاد مشرک بهتر است، هرچند [زیبایی و مال و موقعیت او] شما را خوش آید، و زنان با ایمان را به ازدواج مردان مشرک درنیاورید تا زمان که ایمان بیاورند، مسلماً برده ی با ایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است، هرچند [جمال و مال و منال او] شما را خوش آید، اینان [که مشرکند، نتها مردم، بلکه بی رحمانه زن و فرزند خود را] به سوی آتش می خوانند، و خدا به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند، و آیاتش را برای مردم بیان می کند تا متذکر شوند. (۲۲۱).

از تو در باره حیض می پرسند، بگو: حیض، حالت ناملایم و زیان باری است؛ پس در زمان حیض از [آمیزش با] زنان کناره گیری کنید، وبا آنان نزدیکی ننمایید تا که پاک شوند؛ و هنگامیکه پاک شدند از جایی که خدا به شما فرمان داده با آنان آمیزش کنید، یقیناً خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند، و کسانی که خود را [با پذیرش انواع پاکی ها از همه ی آلودگی ها] پاکیزه می کنند، دوست دارد. (۲۲۲) زنان شما کشت زار شمایند، هر زمان و هر کجا که خواستید به کشت زار خود در آید، و [با رعایت حقوق یکدیگر، و حفظ غفت و پاک، در سایه ی زنا شوی و تولد نسلی پاک و شایسته...]

خیر و ثوابی] برای خود تان پیش فرستید، و از خدا پروا کنید، و بدانید او را ملاقات خواهید کرد، و مومنان را بشارت ده. (بقره: ۲۲۱-۲۲۳).

تفسیر: پیشتر مرد مسلمان با زن کافر و یا برعکس در دو صورت به نکاح مجاز بودند، این آیت آن را نسخ کرد، نکاح مرد و زن مشرک با مسلمان صحیح نیست و اگر کسی بعد از نکاح مشرک شود نکاح فسخ می شود، مشرک در علم و قدرت و سایر صفات خداوندی دیگر را با خدا ممثال پنداشتن و یا برای دیگری مانند خدا تعظیم نمودن است، چون سجده کردن به دیگری یا مختار دانستن دیگر را، و از وی حجت خواستن، باقی این قدر سخن از آیات دیگر معلوم می شود که نکاح مرد مسلمان با زنان یهود و نصاری جایز است و آنها در مشرکان داخل نباشند بشرطیکه بدین خویش استوار بوده یعنی دهری و ملحد نباشند مانند نصاری که اکثر امروز چنین اند، خلاصه تمام آیت این است که نکاح مرد مسلمان با زن مشرک جایز نیست مگر آنگاه که مسلمان شود، بدون شک کنیز مسلمان از زن کافر آزاد بهتر است اگر چه به سبب زیبایی و دارائی مورد پسند شما واقع شده باشد کمترین مسلمانان بر بلند ترین مشرکان برتری و فضیلت دارد؛ افعال و اقوال، اختلاط دوستی با مشرکین و مشرکات نفرت و کراهیت شرک را از دل ها می کاهد و دل ها را به شرک مایل می گرداند که مصیر آن دوزخ است از این جهت از نکاح آنان اجتناب تام لازم است؛ حیض خونی است که بر حسب عادت از رحم زن جاری می شود.

در حال حیض، جماع، نماز، روزه حرام است خونیکه بر خلاف عادت از زن جاری می شود بیماری است در انثای این خون جماع، نماز و روزه همه درست است زیرا این خون چنانست که از زخم و قصد جاری شود، یهود و مجوس در حال حیض با زنان یکجا خوردن و در یک خانه بودن را نیز جایز نمی شمردند، اما نصاری از جماع هم پرهیز نمی کردند مردم در این باره از حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدند این آیه کریمه فرود آمد حضرت پیامبر (ص) واضح فرموده اند که در حال حیض مجامعت حرام است اما خوردن، نوشیدن، بود و باش کردن همه جایز می باشد...

افراط یهود و تفریط نصاری هر دو مردود قرار داده شده است؛ تفصیل پاک شدن این است که اگر حیض بعد از انقطاع مدت آن که ده روز است قطع گردد مجامعت از همان وقت جایز است هرگاه حیض پیش از ده روز ختم شود مثلاً بعد از شش روز و عادت زن نیز همین شش روز باشد بعد از قطع خون فوراً مجامعت جایز نیست، مگر که زن غسل کند یا یک وقت نماز بر وی بگذرد آنگاه مجامعت جایز است، هرگاه عادت زن هفت یا هشت روز باشد و خون در روز هشتم قطع شود بعد از تکمیل ایام عادت مجامعت جایز است؛ از جاییکه خداوند جل جلاله اجازه مجامعت داده یعنی از راه پیش که طفل پیدا شود اما از راه دیگر یعنی لواطت حرام است؛ کسانی که توبه می نمایند از گناهی که از ایشان اتفاقاً صادر شده مثلاً در حالت حیض مرتکب وطی شده باشند و کسانی که از نجاست یعنی از گناه و وطی در حال حیض از مواقع نجس اجتناب می کنند.

یهود به (محل مشروع) از جانب پشت زن جماع را ممنوع قرار داده بودند، آنها اظهار می کردند که در نتیجه این گونه وطی طفل (أحول) «کج چشم» به وجود می آید، در این باره از حضرت پیامبر (ص) استفسار شد، این آیه کریمه فرود آمد یعنی زنان شما به منزلهء کشت زار شما می باشند، در آن نطفه به جای تخم و اولاد به منزلت محصول است، مقصود اصلی، خاص بقای نسل و به وجود آمدن اولاد است، بنا بر آن به شما اختیار داده شده که از پیش یا از پهلو یا از پشت افتاده یا نشسته جماع کنید اما تخم حتماً در محل خاص افشاندن شود که از آن توقع بار می برود، یعنی جماع تنها در فرج به عمل آید و هرگز و هیچگاه لواطت نشود، خیال یهود نادرست است که می گویند از این وضع طفل آحول پدید می آید؛ برای خود اعمال صالحه کرده باشید یا اینکه مقصود شما از جماع پدید آمدن فرزندان صالح باشد نه تنها لذت نفس. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۴۳-۱۴۵).

تبصره:

زنان کشت زار شما اند - زمانی که خداوند حضرت آدم (ع) را از میان گِلها و خاک های مختلف روی زمین در صحرایی (عرفات^۱) یا هم در بهشت آفرید و روح در کالبد و جسدش دمید و زنده شد او احساسی تنهای می کرد و آرزو داشت که او هم همانندی پرندگان و دیگر حیوانات که همه جفت و جوره بنظر میخورند حضرت (آدم^۲) هم جفت جوره، همراه، همدم و هم نفسی با خود داشته باشد او در این فکر بخواب می رود و زمانی که از خواب بیدار می شود می بیند که خداوند حضرت حوا را از پهلوی چپ آدم (ع) به عنوان همسر او آفریده است حضرت آدم با دیدن حضرت حوا خوشحال می شود و او دیگر احساسی تنهای نمی کند.

بلی! زنان شریک زندگی و مکمل ایمان مردان هستند اگر زنان نمی بودند مردان هم با این کثرت و انبوهی در این جهان دیده نمی شدند، زیرا زنان هستند که با تولد و تناسل، فرزندان خود را در هر گوشه و آکناف دنیا به کثرت پرانده کرده اند، زنان هستند که مردان هستند، اگر زنان نمی بود امروز این همه مردان و زنان متمدن و با دست آوردهای عجیب و نو آوری های گوناگون به این تجمع و کثرت در اجتماعی انسانی در این کره خاکی دیده نمی شد، آری! زنان مادر اند، خواهر اند، خاله اند، عمه اند، دختر اند، همسر و غیره اند.

(۱) عرفات: آنجا که حج کنند، موقف حاج است در روز نهم ذی الحجه به فاصله دوازده میلی مکه، جای توقف کردن حاجیان به منی، نامی جای ایستاده شدن حاجیان به روز عرفه که روز حج است، و آن صحرایی است، فراخ به فاصله نه گره از مکه، حاجیان در آنجا ایستاده شوند و لبیک و ادعیه خوانند و نماز ظهر و عصر در آنجا گزارند و به مکه باز گردند... جای وقوف حاجیان روز نهم ذی الحجه و دوازده گره از مکه، معظمه [دور] بدین نام خوانده شده است زیرا آدم و حوا در آنجا آشنا گشتند و با بیعت این است که جبرئیل (ع) چون به ابراهیم (ع) مناسک را آموخت به وی گفت «اعرفت؟» و او جواب داد «عرفت» و با سبب مقدس و معلم بودن آن است گویی به طیب و بوی خوش آندوده باشد... برخی در سبب تسمیه آن گفته اند آدم و حوا پس از خروج از بهشت در این نقطه با هم آشنا شدند و «تعارف» حاصل کردند... «لغت نامه دهخدا».

(۲) یعنی بعد از این که خداوند متعال گلی حضرت آدم را توسط حضرت عزرائیل (ملک الموت) از گِلها و خاک های مختلف روی زمین جمع آوری نموده و او را در میان صحرایی (عرفات) یا در (بهشت) آفرید و حضرت حوا را هم از بدن او پیدا نمود که تسمیه حوا هم به همین جهت است، (حوا) به معنی حی زندگی یعنی از بدن شخص زنده پیدا و آفریده شده، بدان جهت «آدم زوجه خود را حوا نامید» و به همین واسطه «حضرت حوا به ام البشر مُلقب شد»، و بعد از وارد شدن هر دو (آدم و حوا) به بهشت و بعد از خروج شان از بهشت هبوط و پایان شدن آدم به کوه سر اندیب یا هم شهر بزرگی که در لب دریایی موقعت داشته است و این کوه [سراندیب] منسوب بدان شهر است که [بطرف جنوب کشور هندوستان] می باشد، «وگویند قبر ابوالبشر، حضرت آدم در آنجاست» و به روایتی محل دفن آنحضرت (آدم) «در نجف اشرف در کشور عراق می باشد»، [و همچنان هبوط و پایان شدن حضرت (حوا) از بهشت به صحرایی (عرفات) و بعد از چهل سال جدایی و سرگردانی (آدم و حوا) از همدیگر در روی زمین و بالاخره حضرت آدم و حضرت حوا همدیگر را در همین صحرایی (عرفات) شناسایی و باهم یکجای شده و معرفت دوباره حاصل کردند از این رو (عرفات) را عرفات گفته اند یعنی جای معرفی شدن حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (رض) در آنجا، و به همین ترتیب در روایتی خروج آدم و حوا از بهشت و ورود شان به زمین چنین آمده است «آدم از بهشت بر روی کوه صفا [کوه ابوقیس] و حوا بر کوه [مروه] فرود آمدند» - (زندگی نامه پیامبران/ عنوان: ورود آدم و حوا بر زمین).

(۳) و همچنان به روایتی وفات حضرت آدم و حضرت حوا و مدفن آنان را چنین عنوان کرده اند، «در باره سن حضرت آدم قولهای مختلفی وجود دارد، که از آن جمله گفته اند: (۹۳۰) سال، (۹۳۶) سال، (۱۰۰۰) سال، (۱۰۳۰) سال، (۱۰۴۰) سال از عمر آدم گذشت تا اینکه گفته اند، او به مدت (۱۰) روز در پی نبی شدید و طولانی رحلت یافت، وفات او در روز جمعه، (۱۱) محرم روی داد، بعد از وقتی مرگش بدن او را در تابوتی گذاشتند و در غاری در میان کوه اوقیس دفن کردند، نوح (ع) در زمان طوفان بیاورد و آن تابوت را با خود برداشت و در گشتی نهاد و به کوفه برد و در [غری] - شهر نجف کنونی - به خاک سپرد، حضرت حوا نیز پس از وفات حضرت آدم یک سال بیشتر زنده نبود و سپس پانزده روز بیمار شد و در دنیا رفت و در کنار جایگاه حضرت آدم او را به خاک سپردند، [ولی] آنچه که معروف است آنست که حضرت حوا را در جده به خاک سپردند» - (زندگی نامه پیامبران/ عنوان: وفات آدم و حوا).

(۴) این اقوال و روایات فوق ذکر در ساختن کالبد حضرت آدم و آفریدن حوا زوجه او از حصه چپ آدم در دنیا و در میان صحرایی عرفات و بعد انتقالشان به بهشت به اساس اخبار و تواریخ است، زیرا قرآن تنها خلقت آدم (ع) را از گِل و خاک های مختلفی روی زمین ذکر نموده و دیگر در قرآن، در مورد ساختن کالبد (آدم و حوا) در دنیا توضیحاتی نشده است، جایکه خداوند میفرماید: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. (۱۴) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ. یعنی آفرید انسان را از گلی خشک صدا دهنده مانند سفال. (۱۴) و آفرید جن را از شعله آتش. (رحمن: ۱۴-۱۵). بناءً احتمال قوی همین است که کالبد حضرت آدم از گِل و خاک های مختلفی روی زمین توسط حضرت عزرائیل (ع) جمع آوری شده و در بهشت ساخته شده است و در هاجا به امر خداوند متعال مسجود ملانک و مورد سجده تعظیم فرشتگان الهی قرار گرفته است. «بنیشت از حمیدی».

پس با زنان به طریقه و شیوه خوب و درست رفتار نماید دور از همه خشونت، بد رفتاری، بد اخلاقی، بد گمانی، اوقات تلخی، لت کوب؛ و کاملاً با ایشان رفتاری اسلامی و انسانی با حفظ حرمت، اخلاق، عشق - محبت دلسوزی، مهربانی احترام متقابل داشته باشید، و زنان همچنان یا مردان منقاد، مطیع فرمانبردار، با احترام و حفظ عزت آبرو، غرور، سازگاری، و کاملاً امانت کار در حصه حفظ مال، عزت - آبرو در برابر مردان باشند چون زندگی زنا شوهری یک زندگی مشترک است می باید که در زندگی مشترک قربانی وفدا کاری هم مشترک باشد، از آن جایکه مردان مُسلط، حاکم، برتر و سر پرست بر زنان می باشند به دلیل این آیت.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... (النِّسَاء: ۳۴).

ترجمه: مردان، کارگزاران و تدبیر کنندگان [زندگی] زنانه، به خاطر آن که خدا مردان را [از جهت توان جسمی و تحمل مشکلات و قدرت روحی و فکری] بر زنان برتری داده و به خاطر آن که [مردان] از اموال شان هزینه ی زندگی زنان را [به عنوان حقی واجب] می پردازند... (نساء: ۳۴).

در تفسیر کابلی حاکم و مراقب بودن مردان را بر زنان دو چیز عنوان کرده است. «خداوند جل جلاله از دو جهت مردان را بر زنان حاکم و مراقب آفریده است»؛

۱- **وهبی** - بزرگ است که خداوند جل جلاله در اصل فطرت در علم و عمل (که مدار تمام کمالات است) مردان را بر زنان فضیلت و برتری بخشیده است تشریح آن در احادیث موجود است.

۲- **کسبی** - می باشد و آن این است که مرد مال خود را به زن صرف مینماید مهر و غذا، لباس و همه احتیاجات آن را تأمین می نماید باید زن مطیع و منقاد او باشد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۳۰).

لهذا قرآن بیشتر مردان را در قسمت نیکو و رویه خوب با زنان مورد خطاب قرار داده و دستور داده است که مردان باید با زنان به طریقه و شیوه درست دور از همه خشونت، بد رفتاری - درشتی - تند خویی - بی رحمی رفتار نمایند...

جایکه خداوند متعال میفرماید:

... وَاعْبُدُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّ كَرِهَتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. (النساء: ۱۹).

ترجمه: ... بازنان؛ به صورت پسندیده رفتار کنید، و اگر [به علتی] از آنان نفرت داشتید [باز هم با آنان به صورتی پسندیده رفتار کنید] چه بسا چیزی خوشایند شما نیست و خدا در آن خیر فراوانی قرار می دهد. (نساء: ۱۹).

بهر حال زنان کشت زار مردان هستند می باید که مردان کشت (تخم) خویش را از راه قانونی (که جای تولد و تناسل است) و در زمین که از راه مشروع بر خود حلال گردانیده اند کشت نموده و حاصل حلال و پاکیزه که همانا اولاد صالح است بدست آرند، نه اینکه تخم خویش را در زمین که نا مشروع و حرام است تخم ریزی و کشت کنند زیرا چنین کشتی در مزرعه حرام و از راه نا مشروع که حاصل و ثمره آن ولد زنا گفته می شود از یک طرف کاشتن تخم در مزرعه شوره زار است که جز مصرف بیجا و ضایع نمودن تخم چیزی دیگری نبوده و از جانب دیگر بجز ضرر زیان دنیایی و آخروی خیری در آن نمی باشد، و از سوی دیگری (شخص زانی) نافرمانی خدا را نموده و گناهی بزرگی را مرتکب شده و داغ ولد زنایی را بر پیشانی آن شخص ولد زنا تا روز رستاخیز گذاشته است که عامل چنین متجاوز از حدود الله شرمنده ی روز رستاخیز بوده و از چنین عمل زشت - شنیع و خلاف شرع مبین (شخص زناکار) در پیشگاهی خداوند قهار جوابگوی خواهد بود.

زنان هستند و کشت زار مردان	منشأی تولد و تناسلی فرزندان
با ایشان رفتاری خوبی نماید	که هستند مُکَمِّل ایمان شماییان
با عشق و محبت اخلاق مهربانی	سلوک رفتار تان باشد با همسرانتان
بود همسرانی خوب همدم مردان	مطیع و منقاد و به فرمان ایشان

"حمیدی" رفتار خوب کن با زنان

به اخلاقی نیکو و از دل و جان - (حمیدی)

۱- ازدواج با افراد مشرک (چه زن باشد و چه مرد) حرام و ممنوع است؛ بیان احکام معاشرت و همجواری با همسران خود. (تفسیرکلبلی: ج ۱، ص ۱۴۳-۱۴۵).

راه حل اختلاف زن وشوهر:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا. (۳۴).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. ^۱ (النساء: ۳۴ - ۳۵).

ترجمه: مردان، کار گزاران و تدبیر کنندگان [زندگی] زنانند، به خاطر آن که خدا مردان را [از جهت توان جسمی و تحمل مشکلات و قدرت روحی و فکری] بر زنان برتری داده، و به خاطر آن که [مردان] [از اموال شان هزینه ی زندگی زنان را [به عنوان حق واجب] می پردازند؛ پس زنان شایسته و درست کار [با رعایت قوانین حق] فرمانبردار [و مطیع شوهرند] [و] در برابر حقوقی که خدا [به نفع آنان به عهده ی شوهران شان] نهاده است، در غیاب شوهر [حقوق و اسرار و اموال او را] حفظ می کنند، و زنان که از سرکشی و نافرمانی آنان دچار بیم شده اید [در مرحله ی اول] پندشان دهید، و [در مرحله ی بعد] در خوابگاه ها از آنان دوری کنید، و [اگر اثر نبخشید] آنان را [به گونه ای که احساس آزار سخت به دنبال نداشته باشد] تنبیه کنید؛ پس اگر از شما اطاعت کردند برای در مضیقه قرار دادن آنان هیچ راهی مجوید؛ یقیناً خدا بلند مرتبه و بزرگ است. (۳۴).

و [شما ای حاکمان شرع و عقلا و بزرگان خانواده!] اگر از جدایی و ناسازگاری میان زن وشوهر بیم داشتید، پس داور ی از خانواده ی مرد، و داور ی از خانواده ی زن [برای رفع اختلاف] برگزید که اگر هر دو داور قصد اصلاح داشته باشند، خدا میان دو داور توافق و سازگاری ایجاد می کند [تا به صلاح زن وشوهر حکم کنند]؛ یقیناً خدا [به نیت و اعمال شما] دانا و آگاه است. (نساء: ۳۴ - ۳۵).

۱- جزء این آیت (۳۴-۳۵) سوره نساء قبلاً در صفحه (۱۲۷) تذکر یافته است در اینجا به مناسبت پیوندش به موضوع دو باره ذکر گردید.

تفسیر: در آیات سابق مذکور بود که حقوق مردان و زنان کاملاً رعایت شود اگر در رعایت حقوق فرقی باشد زنان شاید شکایت کنند اکنون در این آیت مراتب مرد و زن توضیح می شود که مرتبهء مرد نسبت به زن بلند تر است بنا بر همین تفاوت مدارج احکام آنها نیز متفاوت و مبنی بر حکمت و قابل رعایت می باشد زن و مرد به قانون حکمت هرگز باهم مساوی شده نمی توانند، خلاصه، خداوند (ج) از دو جهت مردان را بر زنان حاکم و مراقب آفریده.

وجه اول وهبی: و بزرگ است که خداوند (ج) در اصل فطرت در علم و عمل (که مدار تمام کمالات است) مردان را بر زنان فضیلت و برتری بخشیده تشریح آن در احادیث موجود است.

وجه دوم کسبی: می باشد و آن این است که مرد مال خود را به زن صرف مینماید مهر و غذا، لباس و همه احتیاجات آن را تأمین می نماید باید زن مطیع و منقاد او باشد.

فایده: یکی از زنان اصحاب از حکم شوهرش سرباز می زد چندان که شوهرش بر آشفت و وی را به سیلی زد زن به پدر خود استغاثه کرد پدرش به حضور حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم عرض نمود، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود از شوهرش انتقام کشند، این آیت فروود آمد، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: ما چیزی خواستیم و خداوند (ج) چیزی اراده فرمود به آنست که خداوند (ج) بخواهد.

زنان پارسا و خدا ترس شوهران خود را فرمان می برند، در غیاب شوهر موافق حکم الهی و رضای شوهر خویش نفس خود و مال شوهرش را حفظ می کنند و در حفظ ناموس خود و مال شوهر هرگز خیانت نمی ورزند...

هرگاه زن با شوهرش بد خوئی و ستیزه کند اولاً شوهرش به زبان بفهماند و پند دهد اگر اصلاح نشود در مرتبهء دوم مرد در همان خانه جدا بخوابد اگر باز هم نپذیرفت در مرتبهء سوم او را بزند اما نه چنانکه نشان ضرب بماند یا استخوان وی بشکند هر تقصیری مرتبتی دارد که موافق آن تادیب و تنبیه به عمل آید و هر سه مرتبه در این آیت مذکور است زدن مرتبهء آخرین است در گناه اندک زدن جایز نیست و در قصور مزید باک ندارد اما استخوان نشکند و اثر زخم باقی نماند.

اگر زنان به پند و بعد فراش و ضرب از بد خوئی و نافرمانی باز آیند و ظاهراً به شما مطیع شوند شما نیز بس کنید و گناه آن ها را بدل می گیرید و از خدا جل جلاله بترسید و در صدد الزام آنها مشوید، خدا جل جلاله بر همه شما غالب و حاکم است در معاملات زنان بدگمان مباشید و به گناه اندک سزای بزرگ میدهید هر گناه حدی دارد زدن در مرتبهء آخرین است.

ای مسلمانان! اگر میترسید که میان زن و شوهر چندان مخالفت و لجاج پدید آمده که خود از اصلاح آن نا توانند، منصفی از نزدیکان مرد و منصفی از نزدیکان زن مقرر و برای فیصله نزد جانبین بفرستید زیرا نزدیکان شان بر احوال آنها بصیرند و از آنها امید خیر خواهی می رود منصفان احوال را تحقیق و گناه را سنجیده زن و شوهر را آشتی میدهند...

این دو منصف اگر به نیت اصلاح باشند خداوند (ج) از حسن نیت وسعی آنها میان زن وشوهر موافق پدید می آرد، بی شک خداوند جل جلاله بر همه چیز داناست اسباب رفع نزاع وحصول اتفاق به حضرت او معلوم است از این جهت در رفع نزاع زوجین هیچ مشکل نمی ماند ان شاء الله تعالی. (تفسیر کابلی: ۱ص، ۳۲۹-۳۳۱).

تبصره:

قرآن کریم سه راه وگزینهء درستی را برای حل اختلاف، تَشْنِج و منازعه میان زن وشوهر بیان نموده است:

۱- نصیحت پند و اندرز کردن [زن].

۲- جدا کردن مرد (بِستَرِ خوابش) را از بستر خواب [زن].

۳- زدن وتأدیب نمودن [زن] (به گونه ی که استخوان وجای آن نشکند).

که زدن وتأدیب کردن در مرحلهء آخرین می باشد، واگر چنان منازعت ضدیت وناسازگاری میان زن وشوهر به وجود آید که خود از اصلاح آن ناتوان مانند، مُنْصَفی از فامیل و خانواده ی مرد و مُنْصَفی از فامیل و خانواده ی زن برای رفع اختلاف و مُنازعه نزد جانبین فرستاده شود تا آنان موضوع را تحقیق نموده به تَنَازُع جانبین (زن وشوهر) پایان دهند، در صورتیکه هر دو داور قصد اصلاح را میان زن وشوهر داشته باشند ان شاء الله خداوند در میان آن (زن وشوهر) به وسیلهء آن دو منصف وداور مُوافقت وسازگاری پیدا می کند وبه سازگاری میان زن وشوهر افزوده می شود، بدین منوال سازگاری جای مخالفت را گرفته دیگر مُنازعتی میان مُنازَعین (زن وشوهر) باقی نمی ماند ان شاء الله العزیز.

بناءً اگر به اجراء وانجام همین سه مرحله اگر زن اصلاح پذیر بود شوهر باید راهی دیگری را در قبال همسرش جستجو نکند وعیب ها ونواقص گذشته ی او را به تاق فراموشی بسپارد، زیرا همه ی انسان ها چه زن وچه مرد...

در زندگی خود مرتکب گناه و خطا کاری می شوند و بعدی پشیمانی از گناه و خطا و اصلاح پذیری دیگر ضرور و لازم و مناسب نیست که عیب و خطا های زن را شوهر به روی آن بکشاند و همچنان زن به شوهر، چون در بسیاری از موارد از چیزی های که ظاهراً ما از آن چیزها و ادامه ی آن کارها نفرت داریم ولی خداوند خیر منفعت و خوبی را که در آنها پنهان نگهداشته است ما نمیدانیم، فلذا انسان به خوبی ها و خرابی ها، اضرار و تاوان خود نمیداند که چه چیز به خوبی و خیر اوست و چه چیز به تاوان و ضرر آن، پس بهتر آن است که ما از چیزی های که ظاهراً از آنها بد و نفرت مان میاید و در نهان خیر خوبی فلاح و رستگاری ما در آن چیزها حفظ است برای خرابی و از بین بردن آنها عجله نکنیم و برای خوبی و بهتر شدن و اصلاح نمودن آن (چیزها و کارها) سعی و تلاش به خرچ داده صبر و استقامت را بکار گرفته و امید وار به نتیجه ی خوبی آنها باشیم.

زیرا ما انسانها در زندگی خود به زیاد چیزها و کارهای بر میخوریم که ظاهراً از آنها نفرت مان میاید که در حقیقت آن چیزها به نفع ماست، و همچنان به بسیار چیزها و کارهای رو برو می شویم که آنها را خوش داریم ولیکن حقیقتاً برعکس خوش داشتنی ما آنها چیزها به ضرر ماست، بدینسان از چیزی هایکه ظاهراً از آنها نفرت داریم آنها را به یک تصمیم عجولانه بدون غور فکر و سنجش جوانب اطراف و عواقب خطرناک آنها، آن چیزها و کارها را از بیخ و بن به خاتمه میرسانیم که بعد از کار خود ندامت پشیمانی می کنیم ولی در آن وقتی که همه کار را بدست خود خراب و به اتمام رسانیده ایم دیگر پشیمانی برای مان سودی نخواهد بخشید، از جمله ی این چیزی ها و کارهای فوق ذکر طلاق نمودن زن و منکوحه را بدون آندیشه ی عواقب خطرناک آن بطور عجولانه می توان نامبرد.

چنانچه گوینده در مورد چنین گفته است:

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

چون زندگی زنان شوهری توأم با فراز نشیب عشق و محبت خوشی و مسرت، سختی جار و جنجال، اختلاف، مُشکلات و غیره مُقابل و روبرو می باشد، انسان نباید تنها همان جانب خوشی مسرت و خوش گذرانی زندگی مشترک زنا شوهری را مد نظر گیرد، بایست که جانبی دیگری آن را هم در فکرش داشته باشد که در زندگی زنا شوهری و در کل مطلق زندگی همه اش خوشی آرامی و آسودگی نیست بلکه مُشکلات، ناهنجاری، ناهمواری و نابسامانی غم درد، رنج، آلم و غیره را هم در پی دارد، این خواستهء زندگی است تا که انسانها سختی ها و مُشکلات را مُتحمل و مُتَقَبَل نشوند به خوشی و راحتی زندگی هر گز نمی رسند، انسانها طَبِیعاً در کوشش و تلاش این هستند که باید هر چه زود تر از قید سختی ها و مُشکلات خود را خلاص نموده و به راحتی و آسودگی نایل آیند، چون طَبِیعاً انسانها خوشی ها و راحتی ها را در زندگی خود نسبت به سختی ها و مُشقت ها کمتر اِنعکاس میدهند، و سختی ها و مُشکلات بنا بر توان و طَاقَتِ انسانی در نظر و خاطر ایشان بیشتر پدیدار می شود.

چنانچه که مرحومه مادرم (مشکل ما بنت مرحوم عزت الله) این مصرع شعر را گاه گاهی می خواندند و بنده (مؤلف: کتاب، پیام قرآنی) در خورد سالی این بیت را از زبان مرحومه مادرم! زیاد شنیدم که می گفتند:

صد جگر خون می کنم یک جامه گلگون می کنیم

یعنی که در زندگی ام بسیاری از مُشکلات رنج و غمی را مُتَقَبَل و مُتحمل می شوم و بعد به راحتی آسودگی خوشی و شادمانی میرسم، آری! حَقِیقَتاً انسان باید در زندگی خویش سختی ها و مُشکلات، آلام غم و رنج را بکشد تا به راحتی آسودگی به خوشی و مسرت دست یابد، حَقّاً که مرحومه مادر عزیزم! در سرایش این مصرع شعر راست گفته است: اگر انسان در زندگی خویش رنج ها و مُشقت ها را نکشد به راحتی و مسرت آرامی و آسودگی نمی رسد.

چنانچه که سعدی هم در همین مورد چنین گفته است:

نا برده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت که جان برادر کار کرد

بلی! طبیعتاً انسانها موجودی ضعیفی آفریده شده اند بنا بر آن اگر بیشتری زندگی خود را به راحتی بخوشی و مسرت سپری هم کنند ولی باز کدا وقتی که به اثر طبیعتِ انسانی و خواستِ زندگی باکدام مُشکلی زندگی رو برو و دچار شوند فکر می کنند که در زندگی خود کمتر راحت و خوشی را دیده اند و اکثر زندگی خود را به سختی و به رنج گذرانیده باشند، دقیقاً! زندگی انسانها توأم با سختی مُشکلات، راحتی و آسودگی می باشد از آنجایی که انسانها موجودی ضعیف و ناتوانی آفریده شده اند مُشکلی اندکی در نظرشان مُشکلات و دشواری های بیشتر معلوم می شود در حالی که اگر انسان ها در زندگی خود صبر استقامت را پیشه ی خود نماید و قلباً به رحمت الهی امید وار باشند خداوند بعد از هر سختی آسانی را برای شان وعده کرده است که وعده ی خداوند راست و بر حق است.

چایکه خداوند متعال میفرماید:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. (۵) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. (الشرح: ۵ - ۶).

ترجمه: بی تردید با دشواری آسانی است. (۵) [آری] بی تردید با دشواری آسانی است. (شرح: ۵ - ۶).

لهذا خداوند مهربان در برابر هر سختی آسانی و آسودگی را برای بندگان وعده داده است که وعده ی خداوند یکتا! بدون تردید وعده ی برحق و راست است، اگر انسانها چه در زندگی میان زنا شوهری - فامیلی و چه در زندگی اجتماعی و ملی و رابطه بین المللی رنج ها مُشقت ها و مُشکلات های که از این ناحیه بر آنان وارد شده است و همواره با این همه تحمل رنج ها، سختی ها و آلام که در راه تحصیل خوشنودی خداوند لایزال به آنان رسیده است صبر شکیبایی، استقامت و ایستادگی نموده اند، بدون تردید خداوند مهربان دروازه های گوناگونی سهولت و آسانی را بروی ایشان می کشاید که این همه سختی ها و رنج ها را فراموش می کنند.

سه راهی حل اختلاف بود برای مشکل زنا شوهری نصیحت، جدائی پستی همخوابی، ضرب و تادیبی

گر شود زن فرمان بردار با اجرانی این سه گزینش بایست که نجوید شوهر به همسرش راهی دیگری - (حمیدی)

۱- قدرت دفاع در اداره امور خانواده بعهده مردان است و زنان باید زیر نظر مردان، خانواده را اداره کنند... اما مسؤول تمام مسائل مادی زندگی فقط مردان هستند؛ و چگونه باید اختلاف زن و شوهر حل شود. (تفسیرکابلی: ۱، ص، ۳۲۹ - ۳۳۱).

حقوق والدین:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. (۲۳) وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. (۲۴) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. (الاسراء: ۲۳ - ۲۵).

ترجمه: و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید، وبه پدر و مادر نیکی کنید؛ هرگاه یکی از آنان یا دو نفرشان در کنارت به پیری رسند [چنانچه تو را به ستوه آورند] به آنان اف مگوی و بر آنان [بانگ مزین و] پرخاش مکن، وبه آنان سخن نرم و شایسته [وبزگوارانه] بگو. (۲۳) و برای هردو از روی مهر و محبت، بال فروتنی فرود آر و بگو: ای پروردگار من آنان را به پاس آن که مرا در کودکی تربیت کردند، مورد رحمت قرار ده. (۲۴) پروردگار تان به نیت ها و حالاتی که [نسبت به پدر و مادر تان] در دل های شماست [از خود شما] آگاه تر است، اگر مردم شایسته ای باشید [ولی نیت شما در باره پدر و مادر ناپسند باشد، یا حتی از آنان ضایع کنید، اما پشیمان شوید وبه خدا باز گردید، شایسته است]؛ زیرا او نسبت به بازگشت کنندگان بسیار آمرزنده است. (الاسراء: ۲۳ - ۲۵).

تفسیر: خداوند است که برای یک طفل بصورت حقیقی وجود می بخشد والدین تنها وسیله ظاهر وجود او یند از اینجاست که در چندین آیات به همراه حقوق خدای تعالی حقوق والدین یکجا ذکر شده است، در حدیث است که آن شخص به خاک برابر شد که او والدین خود را یافت لیکن به خدمت آنها نپرداخت و جنت را به دست نیاورد، پیامبر (ص) در حدیثی فرمود که جنت تحت قدمهای مادر است، نیکی اولاد با والدین این است که در زندگی آنها را به جان و مال خدمت نماید و از دل تعظیم و محبت کند، بعد از مردن آنها جنازه آنها را بخواند، برای آنها دعا کند و طلب آمرزش نماید، عهد و وصایای آنها را حتی المقدور انجام دهد با دوستان آنها به تعظیم و حسن سلوک و با اقارب آنها از راه صلّه رحم پیش بیاید و غیر ذلک.

درحین پیری احتیاج خدمت زیاده تر است که بعضی اوقات اهل و عیال هم از آن پهلوی می کنند، در روزگار پیری هوس و حواس هم آنقدر بجا نمی نمایند، منتها سعادتمند کسی است که در آن وقت از خدمت گذاری و فرمانبرداری والدین رو نتابد قرآن تنبیه نمود که در مقابل والدین حتی (أف) هم مکشید تا چه رسد به اینکه آنها را زجر دهید و بر ایشان عتاب کنید بلکه با آنها در حین سخن گفتن ادب و تعظیم کامل را ملحوظ دارید، ابن مسیب فرموده که بحضور والدین چنان سخن گوئید که یک غلام خطا کار با آقای تند مزاج خویش سخن میزند.

وقتیکه من به کلی نا توان و حقیر بودم، آنها در تربیه و پرورش من از هیچ گونه سعی و زحمت دریغ نکردند، هریک از ایشان مطابق میل خود برای راحت و خوشی من سعی کردند و کوشش داشتند که مرا از هزارها آفات و حوادث نگه دارند، بارها برای من حیات خود را به هلاکت افگندند، امروز که وقت پیری و نا توانی آنها فرا رسیده است چیزیکه در قدرت من است در خدمت و تعظیم آنها بجا می آرم و نمیتوانیم از عهده حق آنها بر آیم بنا بر آن از تو (خدایا!) مسئلت مینمایم مه در این روزگار پیری و نیز بعد از مردن بر ایشان نظر رحمت مبذول فرمائی! تعظیم والدین و بحضور آنها توضع و فروتنی باید از صمیم دل باشد، خدای تعالی میداند که چه کسی و چه طور از دل خدمت والدین را می کند اگر فی الواقع شما پاک و سعادتمند باشید و به طرف خداوند جل جلاله رجوع نموده به اخلاص و حق شناسی تمام به خدمت آنها بپردازید خداوند جل جلاله از کوتاهی ها و خطای شما خواهد گذشت، فرض کنید که اگر کدام وقتی با وجود نیک نیتی شما در اثر دلنتگی و یا بی حوصلگی از نزد شما فرو گذاشتی نسبت به آنان سرزند و شما از آن کار پشیمان شده توبه و انابت کنید، خداوند (ج) آمرزگار است.

تنبیه: اطاعت والدین در کدام چیزهاست و در کدام چیزها نیست تفصیل آن را در کتب فقه و غیره باید دید که در روح المعانی هم بر آن بحث مبسوط و مفید شده است، فلیرجع. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۲۳ - ۳۲۴).

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (۱۵).

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعْمَلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَ عَدَّ الصِّدْقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. (۱۶) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمْ مَا اتَّعَدَانِي أَنْ أُخْرِجَ وَفَدَّ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيَلِكَ ءَامِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ قَبُولٌ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. (۱۷) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. (الاحقاف: ۱۵-۱۸).

ترجمه: انسان را در باره پدر و مادرش به نیکی کردن سفارش کردیم، مادرش او را با تحمل مشقت باردار شد و او را با رنج و زحمت زایید، دوران بارداری و باز گرفتنش از شیر سی (۳۰) ماه است، به رشد و نیرومندی خود و به چهل سالگی برسد، گوید: ای پروردگار من به من الهام کن تا نعمتت را که بر من و پدر و مادرم عطا کرده ای سپاسگزارم، و کاری شایسته ای که آن را می پسندی انجام دهم و ذریه و نسل مرا برای من صالح و شایسته گردان که من به سوی تو بازگشتم و به یقین از تسلیم شده گان [به فرمان ها و احکام] تو ام. (۱۵) اینانند کسانی که ما از آنان بهترین اعمالی که انجام داده اند می پذیریم، و از گناهان شان در زمره اهل بهشت در می گذریم. [خدا این وعده را داد] و وعده ی راستی همواره [این گونه انسان ها را] به آن وعده داده می دادند. (۱۶) و کسی که به پدر و مادرش گفت: اف بر شما! [من از شما منتفر و دلتنگم]، آیا به من وعده می دهید که [پس از مرگ] زنده خواهیم شد، در حالی که پیش از من اقوام بسیار درگذشتند، [و هیچ کدام از آنان زنده نشدند]، و آن دو همواره [برای بازگشت فرزندان] از خدا یاری می خواهند [و به فرزندان می گویند]: وای بر تو ایمان بیاور، بی تردید وعده ی خدا [در باره ی سعادت و رستگاری مومنان در قیامت و شقاوت و بدبختی کافران] حق است، [ولی او در پاسخشان] می گوید: این [وعده ها] جز افسانه های گذشتگان نیست!! (۱۷)...

اینانند کسانی که [به خاطر انکار وعده های حق] فرمان عذاب در باره ی آنان در زمره ی گروه هایی از جن وانس که پیش از آنان در گذشتند ثابت شده است؛ زیرا آنان زیانکار بودند. (الأحقاف: ۱۵-۱۸).

تفسیر: در چند موقع قرآن الله تعالی حق والدین را با حق خود بیان فرموده است زیرا موجد حقیقی خود حضرت الهی است لیکن در عالم اسباب والدین سبب ظاهری وجود اولاد ومظهر خاص شان ربوبیت حق تعالی می شوند، در این موقع هم در «إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...» یعنی بی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس [در میدان عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند... (فصلت: ۳۰)...

اول حقوق الله تعالی مذکور بود، حالا حق والدین را خاطر نشان نمود یعنی به انسان حکم داده شده که با والدین خود سلوک نیک کند، بجا آوردن تعظیم ومحبت وخدمت گذاری آنان سعادت خود بدانند، در جای دیگر وانمود کرده که اگر والدین مشرک باشند باز هم در دنیا به آنها معامله نیک شود خصوصاً در خدمت گذاری مادر باید کوشید که از بعضی وجوه حق او نسبت به پدر هم فوقتر است چنانچه احادیث صحیحیه بر آن دلالت می کنند؛ یعنی ثقل حمل بعد از چندین ماه حس می شود، در هنگام وضع حمل سختی های زیادی را متحمل می شود بعد از آن به طفل شیر میدهد وتا سالها به هرنوع حفاظت وبهداشت او میپردازد، آسایش آرام خود را بر آسایش راحت او قربانی می کند پدر هم تا یک اندازه ی زیادی شریک این مصائب می شود وسامان تربیت را فراهم می آرد بیشک این همه کار ها از تقضای فطرت به عمل می آید مگر این هم از تقضای همان فطرت است که اولاد شفقت ومحبت مادر وپدر را محسوس ومحبت وایثار آنها را قدر کند.

تنبیه: در حدیث برای خدمتگذاری مادر سه بار حکم فرموده وبرای خدمتگذاری پدر صرف یک بار حکم نموده است لطف در اینجا است که دراین آیت ذکر والد فقط یک مرتبه در لفظ (والدیه) آماده و ذکر والده سه بار شده است اول در لفظ (والدیه) باز در (حملته) وباز در (وضعته)...

این را شاید به طور عادت اکثریه فرمود، حضرت شاه صاحب رحمه الله مینویسند که اگر بچه قوی باشد در ظرف بیست و یکماه شیر را ترک می کند و (۹) ماه از حمل می باشد و یا چنین بگوئید که مدت حمل اقلًا شش ماه است و در دوسال عموماً اطفال از شیر جدا کرده می شوند، بدین طرق کل مدتی سی ماه شد، بودن مدت رضاع بیشتر از آن بسیار قلیل و نادر است؛ در عمر چهل سالگی عموماً قوتهای عقلی و اخلاقی انسان کامل می شود از همین سبب بعثت انبیاء علیهم السلام پیش از اكمال چهل سال بعمل نمی آید؛ آدم سعادتمند آن است که آن احسانات الله تعالی را که به خودش و والدین او مبذول شده برای شکر آن و اجرای کار نیک در آینده از خداوند توفیق طلبد و در حق اولاد خود هم دعای نیک کند، کوتاهی که در حقوق الله تعالی و یا حقوق العباد از او صادر شده باشد از آن توبه کند و از راه توضع و بندگی به عبودیت مخلصانه و فرمانبرداری خود اعتراف نماید.

تنبیه: از جمله صحابه رضی الله تعالی عنهم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بسیار خوش قسمت بود که بخود او و والدین و اولادش بر علاوه ایمان شرف صحبت نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم میسر شد که هیچکس از صحابه به این خصوصیت نائل نشده.

نیکی های چنین بندگان قبول و تقصیرات شان معاف می شود و مقام آنها بر طبق وعده صحیح الله تعالی در جنت است؛ در مقابل اولاد سعادتمند اولاد بی ادب نافرمان و نالائق را بیان فرمود که چون مادر و پدر سخن ایمان را به او بفهماند او نمی فهمد بلکه به خطا گستاخانه به ایشان ایذاء میرساند؛ من از این تهدید نمیتورسم که پس از مرگ دوباره زنده می شوم باید دقت کرد که چندین قوم و گروه پیش از من گذشته اند آیا از بین آنها یک شخص هم تا امروز دوباره زنده شده برگشته است، مردم همیشه چنین اعلام را می شنیده اند مگر تا به امروز این خبر به پایه تحقیق و ثبوت نرسیده، پس من چگونه اعتبار کنم؛ یعنی یک طرف از گستاخی های او به الله تعالی فریاد می کنند و دعای می نمایند که به او توفیق قبول حق رفیق شود و طرف دیگر او را می فهمانند که: (ای بدبخت هنوز وقت است، از کفر منصرف شو! خبردار باش که وعده خداوندی بالکل راست است خبر بعثت بعد الموت حتمًا به وقت معین خود...

به ظهور میرسد، در آن وقت نتیجهء انکار خود را خواهی دید؛ یعنی چنین افسانه ها را بسیار شنیده ام، قصه های روزگار قدیم همینطور مشهور می گردد لیکن در حقیقت هیچ مصداقی ندارد.

(سخن عذاب) همان است که در این آیه بیان شده است «... لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»... یعنی بی تردید دوزخ را از همه ی جنیان و آدمیانی [که آیات من را تکذیب کردند] پرخواهم کرد. (سجده: ۱۳).

یعنی طوریکه بسیار گروه های جنیان و آدمیان پیش از آنها مستحق جهنم شده اند این بدبختان هم در آنها شامل اند؛ آن تخم ایمان و سعادت را که الله تعالی به رحمت خود در دل هر شخص بطور فطری پاشیده بود این بدبختان آن را هم ضایع کرده اند، کدام نقصان و خسارت بیشتر از این خواهد بود که شخصی در تجارت از غفلت و حماقت خود عوض حصول منافع رأس المال را هم از دست بدهد. (تفسیر کابلی: ۳، ص ۳۶۱ - ۳۶۴).

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ. (القره: ۸۳).

ترجمه: و [یاد کنید] زمانی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان نیکی کنید، و با مردم با خوش زبانی سخنی گوید، و نماز را بر پا دارید، و زکات بپردازید، سپس همه ی شما جز اندکی [از پیمان خدا] روی گردانیدید؛ و شما [طور عادت] روی گردان هستید. (بقره: ۸۳).

تفسیر: یعنی اعراض از احکام خداوند، عادت، بلکه طبیعت شما شده. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۷).

تبصره:

حقوق والدین - پدر و مادر بالای اولادهای خود حقوق و وجایب زیادی دارند که خداوند بعد از حق و عبادت خود متصل از حقوق پدر و مادر در جاهای متعددی از قرآن کریم یاد کرده است، و مخصوصاً حقوق مادر را که فرزند خود را حد اکثر مدت (۹) ماه^۱ در بطن خود حمل می کند و بعد از تولد فرزندش در باری او چی مشکلات و سختی های نیست که متحمل می شود از شب بیداری گرفته تا مشکلات دیگری در باره فرزندش، مشکلاتی که حتی زبان از ذکر آن کوتاهی می کند، شاید به همین خاطر باشد که پیامبر معظم اسلام (ص) در یک حدیثی که در مورد حق پدر و مادر از وی پرسیده شده «سه بار از مادر یاد کرده است و بار چهارم از پدر نام برده است» این در حالیست مادر بیشترین مشکلات و سختی را در باره فرزندانش می کشد از حمل آن در بطن خود و زمان شیردهی الی بزرگی آن، طفلی که قدرت و توانی این را ندارد که مگسی را از خود دور کند و حتی این توان را ندارد که لقمه ی غذا را بر دهن خود بلند کند با این همه نا توانی وضعیفی او مادر است که در همه حال از او نگهداری پرستاری و مراقبت می کند از شست شوی ادارش گرفته تا دیگر مشکلات آن، هر چندی که پدر هم در این غم و مشکلات شریک است ولی پدر که غالباً وظیفه و کاری های بیرون از خانه را بردوش دارد و برای اصول رزق و غذا و تهیه لباس، وسایل و لوازم خانه، ادویه و غیره بیشتر در بیرون از خانه بسر می برد و آنقدر به تدابیر منزل سرکاری ندارد بدین سبب زحمت که مادر در باره طفلش متحمل می شود پدر آن زحمت و سختی را کمتر می کشد بدین خاطر حق مادر بیشتر از حق پدر است:

چایکه شاعری در مورد زحمت کشی مادر در حصه طفلش میگوید:

بود مادر فروغ زندگانی بود مادر حیاتی زندگانی

پرستار حضان جان پرور من کند با من همیشه مهربانی

(۱) مدت حمل و جدا کردن طفل از شیر دمی (۳۰) ماه می باشد که (۶) ماه آن مدت اقل حمل است و (۲۴) ماه آن زمان کامل شیر دمی طفل می باشد که در مجموع حد اقل حمل (۶) ماه و حد اکثر آن (۹) ماه تعیین شده است، بدین خاطر زمان کامل شیر دمی طفل در قرآن دو سال کامل آمده است که دو سال همان (۲۴) ماه شیر دادن کامل طفل است و باقی می ماند به پره شدن (۳۰) ماه که همان (۶) ماه حد اقل حمل می باشد، (۳۰ = ۶ + ۲۴). چایکه خداوند متعال میفرماید:

... وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ... یعنی، اقل مدت بار گرفتن او و از شیر باز کردن او بیی ماه است. (احقاف: ۱۵)

و همچنان چایکه خداوند بزرگ در مورد دو سال کامل شیر دمی مادر برای طفلش میفرماید:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعَمَ الرِّضَاعَةَ ... یعنی، مادران باید فرزندان شان را را دو سال کامل شیر دهند [این حکم] برای کسی است که می خواهد دوران شیر خوارگی [کودکی] را تکمیل کند.... (بقره: ۲۳۳).

بلی! پدر و مادر بالای فرزندانشان حقوق زیادی دارند به همین خاطر است که پیامبر معظم اسلام در حدیثی دیگری «رضاء و خشنودی خداوند را محول به رضاء و خشنودی پدر و مادر نموده است و نا رضایتی خداوند را در نا رضایتی پدر و مادر یاد کرده است»، یعنی رضاء و خشنودی خداوند در رضاء و خشنودی پدر و مادر است بدین معنی که اگر پدر و مادر از فرزندش راضی بود خداوند هم از او بنده اش راضی است اگر نه، نی؛ و همچنان قهر و خشم خداوند در قهر و نا رضایتی پدر و مادر است پس هرکس میخواهد که خداوند را راضی کند و خداند معاذ الله از او بنده اش نا رضا نباشد پس می باید هر چه زوتر رضاء و خشنودی پدر و مادرش را کسب کند، و همچنان رسول معظم اسلام در یک حدیثی جای دیگری «جنت را تحت قدم های پدر و مادر نام برده است» بدین معنی که هرکس خدمت پدر و مادر را بخوبی انجام داد خداوند در بدل خدمت و خوبی و نیکی و احترام و عزت آن اولاد نسبت به پدر و مادرش جنت را برای او نصیب می کند، پس خدمت پدر و مادر بر ما واجب است و باید این وجوبات را بسیار دقیق رعایت نموده و اداء نمایم.

بسیار جای تأسف و تألم است که با وجود این همه تحمل زحمات و مُشکلات پدر و مادر در حصه ی اولاد خود و باز زمانی که اولادش بزرگ می شود این همه خدمات و سختی های پدر و مادر را از یاد می برد و گویای این که خودش به همین بزرگی و توانمندی بدنیا آمده باشد؛ در حالی که هرگز چنین نیست و بد بختانه خدمت و ادای حقوق پدر و مادر را چه می کنید که برعکس در بسیاری از موارد دیده و شنیده شده که پدر و مادر از سوی اولاد های خود لت و کوب شده است و حتی به قتل رسیده اند، این بد بختی و این رسوایی را انسان بکجا ببرد که پدر و مادر از دست اولاد خود به قتل برسند، آیا این است خدمت پدر و مادر در مقابل این همه زحمات و مُشکلات و مهربانی پدر و مادر در برابر چنین فرزند نالایق و نابکار؟ پس ویل، وای بر چنین اولاد و فرزندى به جای اینکه حق پدر و مادر را اداء کند برعکس پدر و مادر از دستش اذیت و آزار و سر انجام به قتل می رسد، چنین اولادی ناصالح بدون شک که مورد قهر و غضب خداوند متعال قرار دارد...

پس اولاد صالح و نیک اولادی است که خدمت پدر و مادر را بخوبی چنانچه حقشان است اداء می کند و رضایت پدر و مادر را حاصل مینمایند بدون تردید چنین اولاد، اولادی صالح بوده که به اصول رضایت و خوشنودی پدر و مادر رضای و خوشنودی خداوند متعال را کمائی کرده است.

و سر انجام به این حرمت احترام و خدمت پدر و مادر خوشبختی و پیروزی دنیا و آخرت را نصیب حال خود گردانیده است پس خوش بحالی چنین اولاد و فرزندى که در همه حال در مُشکلاتِ زندگى خود کوشیده و تلاش کرده که رضایت پدر و مادر خویش را کسب نموده و بدست آرد.

خاطر نشان: إطاعت و فرمان برداری و خدمت در صورتی بر پدر و مادر واجب است که آن پدر و مادر فرزندان خود را به گناه و راه خلاف شرعی و بیراهه دعوت نکنند، اگر پدر و مادر فرزندان خود را خلاف شریعت به گناه و به بیراهه دعوت نموده امر و فرمان میدهند چنین پذیرش امر و دستور پدر و مادر اصلاً قابل قبول نیست و در چنین حالتی إطاعت فرزندان از اینگونه پدر و مادر و امر و دستور ایشان واجب نه، بلکه گناه است و معصیت خالق یکتا!!.

چایکه پیامبر معظم اسلام در مورد میفرماید:

إطاعة المخلوق فى المعصية الخالق. یعنی نیست طاعت کردن در معصیت و نافرمان خالق.

بدین معنی که إطاعتِ مخلوقی که سبب معصیت و نافرمانی خداوند می گردد، اصلاً اینگونه إطاعت کردن از چنین مخلوق که باعث نافرمانی خداوند است چه پدر و مادر و چه اقارب و هرکسی که باشد درست نیست.

بود واجب خدمت پدران و مادران چنین دستور شده از نـزـد یزدان

که بود زیر قدم های پدران و مادران جنت بود اند رضای ایشان راضی آن قاضی الحاجات

گـر شـوـنـد نـا راض ز تـو آن پدر و مادر

گـر دـد و نـا راض ز تـو آن وقت خدای اکبر - (حمیدی)

۱- فرمان به نیکی با پدر و مادر؛ خدا به قصد و نیت افراد آگاه است، اگر مردم در آشکار و نهان از راه اخلاص فرمان پذیر باشند، سعادت مند می شوند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۲۳ - ۳۲۴).

۲- بیان حق والدین و حقوق الله؛ آدم سعادت مند آنست که شکر احسانات خداوندی که بروی و والدین او مبذول شده بپردازد؛ بیان حال اولاد نافرمان که به پدر و مادرشان آف می گویند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۳۶۱ - ۳۶۳).

۳- بیان قسمتی دیگر از خیانتهای یهود نسبت به شریعت و احکام خداوند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۷).

راه رسیدن به بهشت:

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ. (۵۵) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ. (۵۶) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَائِدُوعُونَ. (۵۷) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ. (یس: ۵۵ - ۵۸).

ترجمه: همانا بهشتیان در چنین روزی در سرگرمی و صف ناپذیری شیرین کام و خوش اند. (۵۵) آنان و همسران شان در زیر سایه هایی [آرام بخش] بر تخت هایی [آراسته چون جگله عروس^۱] تکیه میزنند. (۵۶) برای آنان در آنجا میوه های [عالی و مطبوع] آنچه دلشان بخواهد فراهم است. (۵۷) با سلامی [امنیت آور و سلامت بخش] که گفتاری از پروردگار مهربان است. (یاسین: ۵۵ - ۵۸).

تفسیر: در بهشت هر نوع اسباب عیش و نشاط موجود است، از مکروهات دنیا نجات یافته اند شغل ایشان همین است که ایشان و زنان ایشان در یک عالم محبت و سرور در زیر سایه های نهایت خوشگوارا بر تخت ها قرار یافته مصروف عیش و راحت می باشند، میوه و طعام های گوناگون برای ایشان موجود است، خلاصه کلام هر آرزوی بهشتیان فراهم و هر تمنای آنان بر آورده می شود و بگوهر مقصد نایل می شوند، این بود بیان لذایذ جسمانی بعد از این بنا بر ارشاد «سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ» یعنی، با سلامی [امنیت آور و سلامت بخش] که گفتاری از پروردگار مهربان است. (یاسین: ۵۸)...

بسوی نعمت های روحانی اشاره می شود؛ از طرف آن پروردگار مهربان به بهشتیان سلام گفته می شود، این سلام یا به ذریعه فرشتگان گفته خواهد شد و یا قرار یک روایت (ابن ماجه) مستقیماً خود رب رحیم به ایشان (سلام) خواهد گفت، در عزت و لذت آن وقت چه گفته می شود؟ (اللهم ارزقنا هذا النعمة العظمی بحرمت نبیک محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم) یعنی، ای بار خدا یا! نصیب کن بر ما این نعمت بزرگ را به حرمت پیامبر خود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۱۵۷ - ۱۵۸).

۱) **جگله:** گردک، عمارتی مدور مانند گنبد، خانه آراسته بتخت و جامه و پرده برای عروس، اطاق و حجره ای آراسته و زینت شده جهت عروس و داماد. «لغت نامه دهخدا».

بیآمد سوی جگله آرزوی بنو گفت ای ماه آزاده خوی (فردوسی)

بخيال و زلف و لب و جگله عروس عرب که سنگ و کعبه و حلقه ست و آستان جباب (خاقانی) «لغت نامه دهخدا».

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. (الرُّوم: ٥٤)

ترجمه: خداست که شما را از نا توانی آفرید، سپس بعد از نا توانی نیرومندی داد، آن گاه بعد از نیرومندی، سستی و پیری قرارداد؛ هر چه بخواهد می آفریند و او دانا و تواناست. (روم: ۵۴).

تفسیر: طفل در آغاز پیدایش نهایت ضعیف و ناتوان می باشد، سپس آهسته آهسته قوی می گردد و بالاخره در وقت جوانی قوت او به انتهای خود میرسد و تمام قوای او به جانی تعلق دارد پس عمر رو به زول می نهد و بعد از زور و قوت آثار ضعف و بیچارگی نمایان می گردد که منتهای آن پیری است، در آن هنگام تمام اعضا سست و قوا معطل می گردد، این همه افزایش و کاهش در قوت و ضعف به دست خدا (ج) است، حق تعالی قدرت دارد هر طوریکه بخواهد چیزی را بسازد و از ادوار مختلفه قوت و ضعف بگذارد، و همان ذات متعال میداند کدام چیز را تا کدام وقت و به کدام حالات نگهداشتن مناسب است، بر ما لازم است که سخنان خداوند (ج) و تلقینات پیامبران را گوش کنیم شاید هم بدین طرف هم اشاره فرمود که طوریکه بعد از ضعف شما را قوت بخشید به مسلمانان هم بعد از ضعف قوت خواهد داد دینی که ظاهراً در این وقت ضعیف به نظر می آید پس از چند روز قوت خواهد گرفت و به شباب و عروج خود خواهد رسید، بعد از آن ممکن است که باز دوره ضعف مسلمانان برسد لیکن بخاطر باید داشت که خدای قادر و توانا هر وقت میتواند ضعف را به قوت تبدیل کند بلی اینگونه فعل صورتها و اسباب خصوصی دارد، والله تعالی اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۳۱).

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْوَاعٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (البَقَرَة: ۲۵).

ترجمه: و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته [چون عبادت حق و خدمت به خلق] انجام داده اند، مژده ده که بهشت هایی ویژه ی آنان است که...

از زیر [درختان] آن نهرها جاری است؛ هرگاه از آن بهشت ها میوه ی آماده به آنان دهند، گویند: این همان است که از پیش روزی ما نمودند، واز میوه های گوناگون که [در طعم و گوارایی و زیبایی] شبیه هم است نزد آنان آورند؛ در آنجا برای ایشان همسرانی پاکیزه [از هر آلودگی] است؛ ودر آن بهشت ها جاودانه اند. (بقره: ۲۵).

تفسیر: میوه های بهشت در صورت شبیه میوه های دنیا است اما در لذت تفاوت از زمین تا آسمان است، یا میوه های بهشت در صورت باهم شبیهند ودر گوارائی متمایز، چون بهشتیان آن میوه ها را بیند گویند ما این میوه ها را در دنیا یا در بهشت دیده ایم وچون بجشد لذت آن جدا باشد.

زنان بهشت از نجاسات ظاهری وباطنی واخلاق رذیله پاک می باشند.

فانده: تا اینجا سه چیز ضروری بیان شد

۱- مبدأ که ما از کجا آمده ایم وچه بودیم.

۲- معاش که با چه تغذیه کنیم وکجا زندگانی نمائیم.

۳- و معاد که انجام ما چگونه خواهد بود. (تفسیرکابلی: ج ۱ ص ۴۴).

وَفُرُشَ مَرْفُوعَةٍ. (۳۴) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً. (۳۵) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. (۳۶) عُرُبًا أَتْرَابًا. (۳۷) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. (۳۸) ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى. (۳۹) وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ. (الْوَاقِعَةُ: ۳۴ - ۴۰).

ترجمه: وهمسران بلند مرتبه. (۳۴) که ما آنان را به آفرینشی ویژه آفریدیم. (۳۵) پس آنان را همواره دوشیزه قرار داده ایم. (۳۶) عشق ورز به شوهران، وهم سن وسال باهمسران. (۳۷).

[همه این نعمت ها] برای سعادتمندان [است]. (۳۸) گروهی بسیار از پیشینیان. (۳۹) وگروهی بسیار از پسینیان. (واقعہ: ۳۴-۴۰).

تفسیر: چه از حیث ظاهر و چه از حیث رتبه بسیار بلند می باشد حورها و زنان دنیا که در جنت نصیب می شوند پیدایش و نش و نما می آنها به قدرت خداوند (ج) طوری می شود که همیشه خو برو، خوشگل، خوش اندام و جوان می باشند و سخنان شیرین و ناز و انداز دلربا و بی ساخته آنها نهایت جالب محبت است.

بر علاوه همگی هم عمر می باشند و با شوهران شان نیز تناسب عمر دائماً نگهداشته می شود؛ اصحاب یمین در پیشینیان هم بسیارند و در پسینیان هم بسیار می باشند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۸۰-۴۸۱).

تبصره:

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعدت لعباد الصالحين مالا عین رأی و لا اذن لسمعت و لا خطر علی قلب بشر. (متفق علیه).

ترجمه: آمده شده است برای بنده گان نیکو کار نعمت های که هیچ چشم بیننده یی آنها را ندیده و هیچ گوش شنونده یی آنها را نشنیده است و نه به قلب بشری تیر شده است. (بخاری و مسلم).

رسیدن به بهشت و مرزده به آن مر کسانی راست که در برابر اموام خداوندی اطاعت فرمان برداری کرده باشند، همواره در مشکلات و سختی ها به یاد او بوده و خاص از (او تعالی) کمک و مددی خواسته باشند و در راه خدا رنج مشقت و مشکلات را متقبل شده باشند، و علاوه از این، اعمال صالحه و کارهای نیک و خوبی را برای خود و برای اجتماعی انسانی انجام داده باشند، از ظلم ستم، قتل، خیانت، بربریت فحشاء فساد اخلاقی و آنچه که خلاف شریعت اسلامیست دوری ورزیده باشند، زیرا هیچ گنجی بدون رنج حاصل نمی شود از آنجاییکه ما همه دنبال خوشی و خوشبختی می گردیم خوشی و خوشبختی تمام در دنیا حاصل نمی شود، بلی! خوشی و خوشبختی تمام که حاصل و نصیب ما می شود در بهشت است بهشتی که توصیفش در آیات و حدیث فوق ذکر شد با این همه وسعت فراخی، باغ های در هم پیچیده، نهرهای پر از شیر، عسل، شراب میوه های گوناگون با طعم و لذت متفاوت خانه های مطلا و (۷۲)^۱ حوریان و زنان پاک از همه عیوب دنیایی هم سن و سال با تمامی نهایت زیبای و طنازی و عشو ناز و خرامان پر از مهر محبت نسبت با شوهران شان بغیر از زنان دنیایی.

(۱) ۷۲ حور برای آخرین بهشتی: از حضرت ابو سعیدی خدری (رض) روایت شده که رسول الله (ص) فرمودند: برای آخرین (کمترین) بهشتی، هشتاد هزار خدمتگذار و (هفتاد دو - ۷۲) همسر خواهد بود، برای هر بهشتی گنبدی از مروارید و یاقوت و زمرد نصب کرده می شود که دروازه اش از (منطقه) جاییه تا صمصماء می باشد. متفق علیه، (حدادی الارواح ص ۲۶۸) و روایت ترمذی، (الترغیب ج ۳ ص ۳۰۵)، و همچنان، در بهشت هیچ کسی بدون همسر باقی نمی ماند. از کتاب: «حوران بهشتی و فرشته موت ص ۸۱ - ۸۲».

(۲) البته ذکر زنان بهشتی به تعداد (۷۲) به این آدرس هم می باشد... (سنن ترمذی فی أبواب فضائل الجهاد، باب فی شهیدان، ص ۱۶۶۳ - ۳۲۹۲).

ویک زندگی کاملاً با راحت و امن توأم باعیش و تنعم، بهشتی که در آنجا نه رنج تکلیف است نه دشمنی بد بینی است، نه گرسنگی تشنگی است، نه پیری زبونی است، نه مرگ و مردن است، نه کار کسب است، نه نماز وضو است، نه روزه زکات است، نه موی ریش زیر ناف و بدن است بغیر موی ابرو و سر که به زیبای بهشتیان می افزاید و فقط در بهشت زیبایی است و بهشت مکان جاویدان پر از نوش نعمت خوشی و خوشبختی و نایل آمدن به تمام لذایذ.

و خواهش و آرزوهای در دل داشته، با دل پر از خوشی مسرت و بدور بودن از همه رنج مشقت تکلیف، دشمنی، بد بینی، بغض، کینه، حسد، قساوت قلبی و آنچه روشی که در دنیا رنج آور بوده و در فرجام رسیدن به نعمت روحانی و خوشحالی تمام، میسر و نصیب شدن دیداری خالق متعال برای بهشتیان در بهشت می باشد، بلی! این همه چیزی های مذبور به سادگی و به آسانی نصیب نمی گردد بلکه به انجام کاری نیک شایسته پرهیز و دوری نمودن از همه آنچه سبب نا خوشنودی خداوند است نصیب می شوند، و در کل دخول بهشت همان رضا و خوشنودی خداوند مهربان است که او خالق یکتا! زمانیکه راضی شود و بخواهد بندگان عاصی و گناهکارش داخل بهشت شوند دیگر از همه گناه هان شان صرف نظر نموده آنان را داخل بهشت موعده خود می سازد.

چنانچه که عمر خیام در مورد میگوید:

من بنده عاصیم رضای تو کجاست تاریک دلم نور صفای تو کجاست

ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی این بیع بود لطف و عطای تو کجاست

ایضاً گویندهء دیگری در مورد میگوید:

چو دریائی رحمتش تلاطم کند گنه صاحب خویش را گم کند

دخول بهشت به رحمت خداست ولی انسان باید امر و شرايطی بندگی را اجراء و تکمیل کند و کوشش و زحمتی خویش را در زمینه نماید و بقیه را واگذار کند بر خداوند مهربان، چنانچه که ما در دنیا بخواهیم به یکی از آرزوها...

و مقصد مهم خود رسیم طبعاً برای رسیدن آن مقصد آرزو باید راه های صعب العبور پیچ و خم را طی کنیم و یاهم طور مثال اگر بخواهیم به نزدی پادشاهی در دنیا برسیم و مقرب او قرار گیریم و برای اصول رضای او و رسیدن به نزدش معلوم است که یک سری مشکلات و رنج ها را تحمل نمایم تا رضایت او را کسب نموده و خود را مقربش قرار دهیم، بدون شک که وقیته که ما می خواهیم بر بهشت جاویدان مکان همه نعمات خوشی ها، لذایذ و رسیدن به همه آرزوها جسمانی، مقصد اصلی و نعمت بزرگ روحانی که همانا دیداری خداوند در بهشت است رسیم، پس باید این همه رنج تکلیف مشقت را در دنیا تحمل و دور بودن از همه ظلم ستم و گناه و مطیع همه فرامین خالق خود باشیم در غیر آن راه رسیدن به بهشت مشکل خواهد بود.

راهی رسیدن به بهشت جاویدان زحمت همی می خواهد بسی فراوان

بی رنج و محنتی نیاید گنجی بدست تا این که کشیده نشود رنجی بدست

راهی بهشت راه خداوندی کبریاست

ترک لذایذ خواهش نفس منع ریاست - (حمیدی)

۱- وضع بهشتیان و دوزخیان و سرزنش کافران و پرستندگان شیطان. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۱۵۷-۱۵۸).

۲- بیان قسمتی از نعم الهی در جهان بازپسین برای مؤمنان. (تفسیر کابلی: ج ۱ ص ۴۴).

۳- بیان اینکه پیامبر (ص) نمی تواند هر کس را بخواهد هدایت کند هر چند خودشان نخواهند. (تفسیر کابلی: ج ۳ ص ۳۰-۳۱).

۴- بیان اصحاب یمین و اصحاب شمال و پاداش آنان در بهشت. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۸۰-۴۸۱).

اهل دوزخ و بهشت:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ. (۲۰)
لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ
نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (۲۱).

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. (۲۲)
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. (۲۳) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
(الحشر: ۲۰-۲۴).

ترجمه: دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند، بهشتیان همانا رستگارانند. (۲۰)
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن
و از هم پاشیده می دیدی، و این مثل ها را برای مردم می زنیم تا ببندیشند. (۲۱)
اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست، دانای نهان و آشکار است،
او رحمان و رحیم است. (۲۲) اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست،
همان فرمانروای پاک، سالم از هر عیب و نقص، ایمنی بخش، چیره، شکست
ناپذیر، جبران کننده، شایسته ی بزرگی و عظمت، و خدا از آنچه شریک او قرار
میدهند منزّه است. (۲۳) اوست خدا، آفریننده، نوساز، صورتگر، همه ی
نام های نیکو و پژه ی اوست، آنچه در آسمان ها و زمین است همواره برای او
تسبیح می گویند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. (حشر: ۲۰ - ۲۴).

تفسیر: شایسته انسان آن است که خود را مستحق بهشت گرداند و طریق حصول
این است که به هدايات قرآن کریم اطاعت و تسلیم محض نماید؛ چقدر جای
تأسف است که بر دل انسان هیچ اثر قرآن نباشد حالانکه تاثیر قرآن آنقدر
قوی است که اگر قرآن بر چیزی سختی مانند کوه فرو فرستاده می شد و در آن
کوه فهم و دانش می بود کوه هم در پیش عظمت و کبریائی متکلم (خدا جل جلاله)
مرعوب می شد و از روی خوف پاره پاره می گردید.

حضرت شاه صاحب رحمہ اللہ مینویسد: (دلہای کافران به قدر سخت است که با وجود شنیدن این کلام ایمان نمی آرند در حالیکه اگر کوه بفهمد آن هم مرعوب و خوف زده شود).

تنبیه: این بود ذکر عظمت کلام بعد از آن عظمت و رفعت متکلم بیان می شود.

از هرگونه نقائص وضعف پاک و از جمیع عیوب و آفات محفوظ و سالم است هیچ گونه بدی را نه بیارگاه او راه است و نه بدان جا تواند رسید؛ ترجمه «مؤمن» را مترجم امان دهنده کرده است و نزد بعضی مفسرین به معنی (مُصَدِّق) است یعنی خود و پیامبران خود را قولاً و فعلاً تصدیق کننده و یا بر ایمان مؤمنین ثبت کننده مهر تصدیق؛ یعنی در ذات و صفات و افعال او کسی شریک شده نمی تواند؛ در تفسیر آیهء سوره بنی اسرائیل = اسراء «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي...» یعنی، از تو در باره ی روح می پرسند، بگو: روح از امر پروردگار من است... (اسراء: ۸۵).

به فرق «خالق» و «بارئ» اشاره کرده ایم؛ چنانچه بر نطفهء نا چیزی تصور انسان را رسم کرد؛ آن اسمائیکه بر خوبیها و کمالات اعلی دلالیت می کند؛ یعنی به زبان حال یا زبان قال که ما آن را نمیدانیم؛ مرجع تمام کمالات و صفات الهیه بسوی این دو صفت «عزیز» و «حکیم» است زیرا «عزیز» بر کمالات قدرت و «حکیم» بر کمالات علم دلالیت می کند و جمیع کمالات به یک طریق و یا طریق دیگر به علم و قدرت وابسته است، چون در روایات فضیلت این سه آیت سوره حشر از «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...» یعنی، اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست... (حشر: ۲۲-۲۳)...

خیلی زیاد آمده است مؤمن را باید که صبح و شام به تلاوت این آیات مواظبت داشته باشد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۲۶ - ۵۲۷).

تبصره:

دوزخیان و بهشتی یان یکسان نیستند، آنان که در دنیا گناه معصیت سرکشی و نافرمانی خدا را کردند و سر به فرامین الهی فرود نیاورده اند و از عذاب...

و عده الهی خود را در امنیت و ایمن پنداشته اند و هیچگاهی به فکر عذاب سخت جهنم و روز رستاخیز نشدند و از سوال و ارائه جواب در نزد خداوندی ترس و هراس بر دل خود جای ندادند، و چقدر جای اسفباری است که از آموزه های قرآن چیزی برداشت نکرده اند و پند و اندرز نگرفته اند و دل و قلب های شان مائل و نرم به شنیدن و اطاعت از فرمان الهی نشده است، و هیچگاهی قرآن و آموزه های آن به دل آنان اثری نگذاشته است، در حالیکه اگر قرآن را به چیزی سختی مثل سنگ و کوه نازل می شد و اگر همان کوه دانش و فهمش میداشت از ترس عظمت کبریایی پاره پاره می گردید که دل های اینان سخت از سنگ و کوه بوده است، اینگونه اشخاص و افراد متکبر سرکش و مذنب سزاوار جهنم و مستحق عذاب دوزخ را چطور می توان با اهل بهشت و کسانی که برای رضا و خشنودی خدا از هرگونه ایثار و فداکاری و زحمت و رنج و مشقت در راه الهی متحمل و متقبل شدند با هم برابر و یکسان قلمداد نمود؟.

خیر!!! هرگز این دو فریقه (اهل دوزخ و اهل بهشت) با هم یکسان و برابر نیستند و دوزخیان می باید که مستحق عذاب دوزخ باشند و به کیفر اعمال شوم و نامیمون شان رسند، زیرا اینان در دنیا از یاد خداوند متعال و خالق همه مخلوقات غافل بودند و همواره در عصیان و سرکشی و از دیادی گناه و معصیت و نافرمانی (او تعالی) به سر می بردند، با وجودی که آنچه در آسمانها (فرشتگان) و آنچه در زمین (جن انس و...) هستند همه خداوند را به پاکی یاد نموده و فرمان برداری اویند و هیچگاهی سر بندگی از فرمان (او تعالی) بر نمی تابیندند و پیوسته خدا توانای شکست ناپذیر را به تقدس و پاکی یاد می کنند، پس اینان را چه شده که یکسره از فرمان الهی سر پیچی کردند و از او امر (او تعالی) کردن شخی نمودند و خود را مستحق عذاب جهنم کردند؟ بلی! اینان همان بندگان بی پاس نافرمان الهی اند که خود بر جان خود به سبب نافرمانی و گناه و معصیت ظلم و ستم کرده اند و خویشتن را مستحق عذاب دوزخ نموده اند.

پس می باید که دوزخیان در دوزخ از هر نوع عذاب الهی را در برابر عملکرد خود بچشند، زیرا دنیا جای امتحان و آخرت جای اهداء مکافات در مقابل فرمانبرداری الهی و کارهای نیک و مجازات در برابر نافرمانی خداوندی و ارتکاب کارهای زشت می باشد، این عدالتی پادشاه همه پادشاهان است...

تا باشد که عدالتی او ذات عادل و توانا تطبیق گردیده همه بندگان عاصی و سرکش و نافرمانش مورد عتاب و عذاب گردیده و سر انجام به عملکردشان برسند.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. (آل عمران: ۱۰۶).

ترجمه: در روزی که چهره هایی سپید و چهره هایی سیاه شود، اما آنان که چهره هایشان سیاه شده [به آنان گویند:] آیا پس از ایمانتان کافر شدید؟ پس به کیفر آن که کفر می ورزیدید، این عذاب را بچشید. (آل عمران: ۱۰۶).

بلی! دوزخ و (جهنم) بدترین جای است که دوزخیان را در آنجا بدترین و فزع ترین عذاب را برا ایشان می چشانند که ایشان همیشه در آن جا معذب اند و هیچگاهی از آنان به دستور قرآن عذاب تخفیف و کاسته نمی شود (پناه می بریم به خدا از آتش سوزان جهنم).

و بهشیان می باید که خود را امید وار به رسیدن بهرگونه نعمت های بهشتی و مستحق بهشت دانند و از هر نوع نعمت های خداوندی در بهشت خود را بر خوردار احساس کنند، زیرا برای بهشیان در بهشت نه غمی است نه دردی نه مشکلی است و نه مرگی، و با زندگی جاویدانی با همه نوش و نعمت، ایشان همیشه مسرور خوشحال و دور از همه رنج درد مشکل و گزند روزگاری دنیایی اند؛ زن و مرد بهشتی همیشه جوان در حدود (۳۵) سالگی در بهترین شکل و صورت و با آواز خوشی بهشتی و بالباس های فاخر در قصرهای مطلا و جواهر و بر خوردار از همهء نعمت های که هرگز گوشی آنها را نشنیده و چشمی آنها را ندیده است، و آنچه که خواست دل بهشتیان باشد در بهشت برآورده می شود و همه آرزوهای ایشان تکمیل و پره می گردد و بزرگترین نعمت که از همه نعمت های دیگر در بهشت برای بهشتیان بهتر است او دیداری خداوند متعال می باشد که به مجرد دیدار بهشتیان خالق یکتا! را در بهشت از فرط خوشحالی نعمت های دیگری بهشت را از یاد می برند...

جایکه خداوند میفرماید:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مَتَسَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ^۱ (البقرة: ۲۵)

ترجمه: و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته [چون عبادت حق و خدمت به خلق] انجام داده اند، مژده ده که بهشت هایی ویژه آنان است که از زیر [درختان] آن نهرها جاری است؛ هرگاه از آن بهشت ها میوه ای آماده به آنان دهند، گویند: این همان است که از پیش روزی ما نمودند، و از میوه های گوناگون که [در طعم و گوارایی و زیبایی] شبیه هم است نزد آنان آورند؛ در آنجا برای ایشان همسرانی پاکیزه [از زهر آلودگی] است؛ و در بهشت ها جاویدانه اند. (بقره: ۲۵)

آری! بهشت بهتر جای است که بهشتیان در آنجا همراه با همسران بهشتی خویش با همه مسرت و خوشحالی و دور از همه غم رنج درد و گزند زندگی کاملاً در یک فضاء آرامش و امنیت تام و جاویدانه بسر می برند و از طرف خداوند متعال از همه نعمت های گوارا و لذت بخش بهشت بر خور دار و خورنده می شوند.

دوزخیان با بهشتیان کی بود یکسان فرقیست و بسی تفاوت میان ایشان
آنانیکه به کفر خویش خردیدند دوزخ را در روز رستاخیز بسی هستند پریشان - (حمیدی)

۱) این آیت (۲۵) سوره بقره قبلاً در صفحه (۱۴۶) ذکر گردیده است اینجا به مناسبت بستگی اش به موضوع دو بار تذکر یافت.

۱- اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت برابر نیستند؛ و امانتی که بر دوش انسان نهاده شده و کوه، قدرت حمل آن را نداشت؛ و ذکر عظمت و رفعت ذات باری تعالی که قرآن را فرو فرستاده است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۲۶ - ۵۲۷).

توکل به خدا:

... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. (الطَّلَاق: ۳).

ترجمه: ... وکسیکه بر خدا توکل کند، خدا برایش بس است، یقیناً خداوند فرمان و خواسته اش را [به هرکس که بخواهد] می رساند؛ قطعاً برای هر چیزی اندازه یی قرار داده است. (طلاق: ۳).

تفسیر: به خداوند (ج) توکل کنید، محض بر اسباب تکیه مکنید قدرت خدا مقید به این اسباب نیست به هرکاریکه اراده الله تعالی رفته باشد حتماً تکمیل شدنی است، اسباب نیز تابع مشیت او تعالی اند، البته هر چیز در نزد او تعالی اندازه دارد و موافق آن بظهور میرسد بنا بر آن اگر در حصول کدام چیز دیر واقع شود متوکل نباید مضطرب و پریشان شود. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۶۳).

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (آلِ عِمْرَانَ: ۲۶).

ترجمه: بگو: خدایا! ای مالک همه موجودات! به هرکه خواهی حکومت میدهی و از هرکه خواهی حکومت را می ستانی، و هرکه را خواهی عزت می بخشی و هرکه را خواهی خوار و بی مقدار می کنی، هر خیری به دست توست، یقیناً تو بر هرکاری توانایی. (آل عمران: ۲۶)

تفسیر: چنانچه پیشتر ذکر شد ابوحارثه رئیس وفد نجران گفته بود اگر به پیامبر ایمان بی آریم سلاطین روم بعد از این از اعزازیکه به ما می کنند و مالیکه به ما میدهند امتناع می ورزند شاید این جا در رنگ دعا و مناجات جواب وی داده شده باشد، یعنی شما بر احترام سلاطین و عطای آنان مفتون می شوید بدانیکه مالک اصلی همه عزت ها و سلطنتها خداست و در قبضه قدرت اوست هرکه را بخواهد می بخشد و از هرکه بخواهد می ستاند...

ایا ممکن نیست عزت و سلطنت پارس و روم از آنان اخذ و به مسلمانان داده شود بلکه وعده می‌دهیم که ضرور داده می‌شود، امروز چون بی سامانی موجوده مسلمانان و نیروی دشمنان ایشان را می‌بینید (این) امر را فهمیده نمی‌توانید.

از این جهت یهود و منافقان استهزاء می‌کردند این مسلمانان تصرف تخت و تاج قیصر و کسری را خواب می‌بینند و از بیم هجوم قریش پیرامون مدینه خندق می‌کنند اما هنوز چند سال منقضی نشده بود که خداوند (ج) وعده خویش را آشکار ساخت و چگونه کلید خزاین روم و پارس را که به پیامبر خود وعده داده بود در عصر فاروق اعظم میان مسلمانان بخش کرد، اصل این است که سلطنت مادی ارزشی ندارد و قتیکه خدای حکیم توانا مقام اعلای عزت و سلطنت روحانی (مقام نبوت و رسالت) را از بنی اسرائیل به بنی اسماعیل منتقل کرد چه مستبعد است که سلطنت ظاهری روم و عجم در تصرف خانه به دوشان عرب درآید، گویا این دعا یک نوع پیشینه گوئی بود عنقریب اقتدار دنیا در تبدل است قومی که از مقتدران گیتی به انزوا می‌زیستند دارای عزاز و سلطنت خواهند شد و کسانی که شکوه شاهی داشتند به اعمال بد خویش در حضيض خواری و پستی سرنگون خواهند گردید.

تنبیه: «... بِيَدِكَ الْخَيْرُ...» ... یعنی هر خیر به دست توست... (آل عمران: ۲۶).

هر آئینه خیر و خوبی در ید خداست و پدید آوردن شر نیز به اعتبار آن خیرست زیرا به حیث عالم اجتماعی هزاران حکمت در آن پوشیده است در حدیث صحیح آمده که: **(الخير كله في يديك والشر ليس اليك)**، یعنی خیر نیکوی همه به ید و قدرت خداست و شر بدی به جانب او نیست «بلکه به مشیت و خواست او است» والله اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۹۸-۱۹۹).

قُلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. (الأنبياء: ۴۲).

ترجمه: بگو: چه کسی شما را در شب و روز از [عذاب خدای] رحمان محافظت می‌کند؟ بلکه [حقیقت این است] آنان از یاد پروردگار شان روی گردانند. (انبیاء: ۴۲).

تفسیر: کو ذات دیگری که این وقت شما را از قهر و عذاب رحمن نجات دهد و یا حفاظت کند، این هم محض رحمت و اسعه اوست که فوراً عذاب نازل نمی کند، باید آدمی با کمال عجز از قهر و غضب چنین رحیم، حلیم و قهار بترسد نعوذ بالله من غضب الحلیم؛ آنها حفاظت الهی را هیچ اعتراف ندارند و حس نمی کنند عیش و تنعم و زندگی با راحت و امن اوشان را از یاد پروردگار حقیقی غافل ساخته است، از همین سبب اگر نصیحتی شنوند از آن رو می گردانند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۹۰).

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرُكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِدُّوْنَ. (الأنعام: ۴۶).

ترجمه: [به آنانیکه برای خدا به خیال باطل شان شریکانی قرار داده اند] بگو: به من خبر دهید اگر خدا گوش ها و چشم هایتان را بگیرد، و بر دل های تان مهر [تیره بختی] نهد، کدام معبود جز خداست که آن ها را به شما باز دهد؟! با تامل بنگر چگونه آیات خود را به صورت های گوناگون [برای هدایت اینان] بیان می کنیم، سپس آنان روی می گردانند. (انعام: ۴۶).

تفسیر: بگو (آیا دیدی) اگر گیرد خدا شنوائی شما را و چشم های شما را و مهر کند بر دل های شما؛ حضرت شاه (رحمه الله) می گوید درنگ در توبه مکنید چشم و گوش و دلی که در این وقت موجود است شاید باز به دست نیاید و توفیق توبه و استغفار نیابد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۱۵).

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ مَأْمَنُتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ. (۸۴) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. (۸۵) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (يُونُس: ۸۴ - ۸۶).

ترجمه: و موسی گفت: ای قوم من! اگر به خدا ایمان آورده اید، پس بر او توکل کنید اگر تسلیم شدگان [در برابر فرمان های حق] هستید. (۸۴) گفتند: ما فقط بر خدا توکل کردیم، ای پروردگارمان، ما را دستخوش شکنجه و عذاب ستمگران قرار مده. (۸۵) و ما را به رحمتت از گروه کافران رهایی ده. (یونس: ۸۴ - ۸۶).

تفسیر: پریشان نشوید و مترسید وظیفه مؤمن فرمانبردار اینست که تکیه بر قوت مالک خود داشته باشد، هرکه بر قوت و آمرزش بی پایان خدا یقین دارد در هر امور بر خدای توانا توکل می کند و اثبات اعتماد آنگاه می شود که بنده خود را تماماً به خداوند (ج) بسپارد، حکم الهی را متابعت نماید وبا تمام جد و جهد چشم امیدش تنها جانب او باشد.

در اثر نصیحت موسی (ع) اخلاص خویش را ظاهر کردند و گفتند بیشک توکل ما بر خداست، بحضوری او دعا می کنیم ما را تختهء مشق ستمگران نگرداند تا به قوت خود همیشه بر ما ستم کنند و ما در مقابل کاری کرده نتوانیم زیرا در این صورت دین ما در خطر می افتد، ستمگران و آنائیکه ناظر این حالند لاف زنند و گویند اگر حق بطرف ما نمی بود چرا اینقدر تسلط و تفوق بر شما حاصل می کردیم و شما اینقدر ذلیل و پست می بودید این فکر در ضلالت گمراهان می افزاید و وجود ما از این جهت باعث فتنهء آنها خواهد گشت. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۶۲-۶۳).

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
(المُلک: ۲۹).

ترجمه: بگو: اوست رحمان، به او ایمان آوردیم، و بر او توکل کردیم، پس به زودی خواهد دانست چه کسی در گمراهی آشکارا است. (ملک: ۲۹).

تفسیر: چون به او ایمان داریم یقین است که به طفیل ایمان رستگار خواهیم شد و چون به معنی صحیح بر همان ذات توکل داریم کامیابی ما در مقاصد یقینی است، «... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ...» ... یعنی کسیکه بر خدا توکل کند، خدا برایش بس است، یقیناً خداوند فرمان و خواسته اش را [به هرکس که بخواهد] می رساند... (طلاق: ۳).

هر دو چیز در وجود شما موجود نیست نه ایمان و نه توکل، پس شما چطور بی فکر و بی غم هستید؛ یعنی ما، چنانکه شما گمان دارید و یا شما، چنانکه ماعقیده داریم. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۸۴ - ۵۸۵).

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. (آل عمران: ۱۷۳).

ترجمه: همانا کسانی که مردم [منافق و عوام نفوذی دشمن] به آنان گفتند: لشکری انبوه از مردم [مکه] برای جنگ با شما گرد آمده اند بیایید از آنان بترسید، ولی [این تهدید] بر ایمان شان افزود، وگفتند: خدا ما را بس است، و او نیک کار گزاری است. (آل عمران: ۱۷۳).

تفسیر: ابوسفیان را هنگام مراجعت از احد به مکه در راه اندیشه فرا گرفت که خطای بزرگ کردیم مسلمانان را مجروح و شکست خورده گذاشته و برگشتیم مشوره شان بر آن قرار یافت که به مدینه باز گردند و این داستان را به پایان رسانند حضرت پیامبر (ص) شنید و اعلان نمود هر که دیروز در جنگ با ما بود امروز به تعقیب دشمن آمده باشد، مجاهدین اسلام با وجودیکه به تازگی جراحات برداشته بودند به نفی عام خداوند (ج) و پیامبر وی (ص) بلا وقفه بر آمدند، پیامبر (ص) با جمعیت مجاهدین به مقام (حمراء الاسد) که هشت میلی مدینه طیبه واقع است رسید، ابوسفیان چون شنید که مسلمانان در تعقیب وی اند سخت رعب و دهشت بروی مستولی شد و اراده حمله دو باره را فسخ کرده سوی مکه شتاب در این اثنا کاروان تجارتی عبدالقیس به مدینه میرفت ابوسفیان به آنها مبلغی داده و اداری نمود که چون به مدینه رسند اخباری شایع نمایند که مسلمانان از مشرکان مرعوب شوند، چون به مدینه رسیدند اشاعه نمودند که مکیان به غرض استیصال مسلمانان سپاه بزرگ با تجهیزات زیاد آماده کرده اند.

در دل‌های مسلمانان به شیندن این سخنان عوض خوف نیروی ایمان به هیجان آمد مخصوصاً هنگامیکه از گرد آمدن کافران شنیدند بی اختیار گفتند «... حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» یعنی ... گفتند: خدا ما را بس است و او نیک کار گزاری است. (آل عمران: ۱۷۳).

در مقابل تمام جهان تنها خدای واحد لاشریک بما بسنده است، در این باره این آیت فرود آمد، بعضی گویند چون جنگ احد به پایان رسید ابوسفیان...

اعلان کرد سال آینده باز در بدر جنگ است حضرت پیامبر (ص) مبارزه ابوسفیان را پذیرفت و چون سال دیگر فرا رسید به مسلمانان امر داد که (به جهاد بروید و اگر کسی نمی رود رسول خدا تنها خواهد رفت) از آن طرف ابوسفیان با سپاه خویش از مکه بر آمد هنوز اندکی نرفته بود که کمری همتش بشکست و سخت در هراس افتاد و به عذر قحط سالی خواست به مکه باز گردد اما به ترتیبی که الزام به مسلمانان باشد.

لهذا یکی را که عازم مدینه بود مبلغی وعده داد و گفت هنگامیکه به مدینه وارد شوی، سخنانی شایع کن که مسلمانان متوحش شوند و به جنگ مبادرت نه ورزند و ی به مدینه آمد و به مردم گفت مکیان سپاه بزرگی فراهم کرده اند اگر جنگ نکنید بهتر است اما خداوند (ج) مسلمانان را نیرو و استقلال بخشید و گفتند خدا با ما کافست عاقبت مسلمانان حسب وعده خویش به بدر آمدند در آن بازار کلانی تشکیل می شده سه روز تجارت کردند و با مفاد زیاد به مدینه مراجعه نمودند این غزوه را (بدر صغری نامند) کسانی که در آن وقت همراهی و آمدگی نمودند این بشارت در باره آنهاست که با وجد زخم های در احد خود را و نقصان ها دیده چندان جرئت نمودند که مشرکان از جرئت و آمادگی ایشان از راه بر گشتند مکیان بدین مناسبت این لشکر کشی خویش را جیش السویق نامیدند یعنی این لشکر محض برای خوردن سَویق^۱ رفته بودند آن را خود را باز گشتند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۸۷-۲۸۸).

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
(التَّوْبَةُ: ۱۲۹).

ترجمه: پس اگر [منافقان] از حق روی گردانند، بگو: خدا مرا بس است، هیچ معبودی جز او نیست، فقط بر او توکل کردیم، و او پروردگار عرش بزرگ است. (توبه: ۱۲۹)...

(۱) سَویق: تلخان و آنرا از هفت چیز کنند: گندم، جو، نَبَق - (نَبَق: آرد ماندی است شیرین که از تنه خرما درخت بر آید آن را به دوشاب خرما آمیخته بکنی سازند)، سیب، کدو، خُب الزَّمان - (دانه انار) سجد و هر یکی را بنام آن چیز خوانند. «لغت نامه دهخدا».

(۱) غَزَا السَّوِیق: نام یکی از غزوات رسول خدا (ص) در این جنگ ابوسفیان و اتباعش که جهت سبکباری انبیاها از پشت انداخته بودند بر گرفتند. «لغت نامه دهخدا».

تفسیر: اگر مردم قدر شفقت و خیر خواهی و دلسوزی بیکران پیامبر را نشناسند باکی نیست بالفرض تمام دنیا از آنحضرت (ص) روگردان شوند، تنها خداوند (ج) به آنحضرت (ص) کافی است، به جز خدای متعال دیگری لایقت پرستش و قابل اعتماد نیست، مالک سلطنت زمین آسمان و «عرش عظیم»، (تحت شهنشاهی) اوست نفع و ضرر، هدایت و ضلالت همه در قدرت وی می باشد.

فائده: در ابوداؤد از ابودرداء (رض) روایت است هرکس صبح و شام هفت، هفت مرتبه «... حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» ... یعنی خدا مرا بس است، هیچ معبودی جز او نیست، فقط بر او توکل کردم، و او پروردگار عرش بزرگ است. (توبه: ۱۲۹)...

خواند حضرت احدیت همه هموم و غموم او را کفایت می کند، در باره عظمت عرش تفصیل در روح المعانی آیت حاضره ملاحظه شود. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۴).

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. (الْمُزْمِلِ: ۹).

ترجمه: [همان که] پروردگار مشرق و مغرب [است]، هیچ معبودی جز او نیست، پس او را کار ساز خود انتخاب کن. (مزمّل: ۹).

تفسیر: مشرق نشانی روز و مغرب علامه شب است گویا اشاره کرد که روز و شب هر دو را بیاد و رضا جوئی همان مالک مشرق و مغرب مصروف باید داشت؛ پرستش و عبادت بر وی و توکل هم به وی باید کرد، چون او وکیل و کارساز است از دیگران مفارقت و قطع تعلق باید کرد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۶۲۸).

تبصره:

توکل به خدا! یعنی تکیه و اعتماد نمودن و در واقع کاری خود را وا گذاشتن بر خداوند متعال است، خدای که خالق رازق، وکیل و کار سازی...

همه مخلوقات می باشد، خدای که اگر یک دست پای چشم گوش و دیگری اعضای ما را از ما بگیرد پس چه کسی میتواند آن اعضا را دوباره به همانگونه به ما باز گرداند؟ پس لازم و واجب برماست که در همه امور به خدا توکل کنیم و به قدرت خالق خود تکیه کنیم زیرا او بهترین تکیه گاه ماست، و خاص به اسباب تکیه نزنیم برای اینکه قدرت خداوند مقید به وسیله و اسباب نیست هر چه را که خداوند خواسته باشد او ضرور شدنی و به انجام رسیدنی است، اگر خدا نخواسته باشد کسی و یا چیزی بر تو ضری رساند همه مخلوقات روی زمین اعم از انس و جن و... جمع شوند بر تو به اندازه ذره ضرر و آسیبی رسانیده نمی توانند و اگر خدا بخواهد که بر کسی روی گناه معصیت و مطابق عملکردش ضرر زبانی رسد همه مخلوقات دنیا برای مدد و همکاری او اعم از آدمیان و جنیان و غیره جمع شوند ذره به آن شخص کمکی کرده نمی توانند، پس کسیکه بر خدا توکل داشته باشد بدون تردید خداوند او را بسنده و بهترین حامی، تکیه گاه، مُعْتَمِد و کار ساز است.

آنانیکه به خدا مُتَوَكِّل نیستند قلب و دل آرام نداشته و در امنیتی درست بسر نمی برند، و همانندی شخصی تنها در شبی تیره و تاریک در کوه بیابانی پر از حیوانات درنده و یا هم در جنگلی پر از شیر، پلنگ، گرگ و غیره با دل تزلزل و خاطر نا آرام شب را سحر می کنند، این توکل و اعتماد بر خدای خالق همه هستی است که در دل ما قوت آورده و آرامشی روحی و جسمانی به ما نصیب می شود در غیر آن ما چون درختی ریشه برآمده لبی کمر در زندگی مان لرزانیم و منتظری بادی اندکی هستیم که ما را با ریشه و ساقه به عمق کمر عمیق برتاب نماید از این رو کافران که با خداوند مُتَوَكِّل نیستند قطعاً با وجود همه پیشرفت امکانات تکنولوژی آرامشی قلبی، روحی و جسمانی ندارند، و در یک فضای نا امنی نا آرامی تزلزل، تشوش و شولیده و بدون اعتماد داشتن یک تکیه گاه مقتدر بسر می برند، هر چند خداوند متعال حفاظت و نگهداری همه مخلوقات و انسانها را اعم از کفر مؤمن مسلمان در دنیا تا دم مرگ و بعد از آن به رسانیدن کیفر شان در روز بازپسین تضمین کرده است، اما چون اتکاء مسلمانان بر خالق متعال در همه حال است بدون وسایل هم آرامشی قلبی، روحی و جسمانی کامل برای آنان حاصل است و چون دل کافران تهی از اتکاء بر خدا است با همه امکانات و وسایل دست داشته خود باز هم آرامشی روحی، جسمانی و قلبی خود را از دست داده اند.

و در کل توکل بر خدا بدین معنی نیست که ما در اموری زندگی خود هیچکار و فعالیتی را انجام ندهیم، اشیای مضر و زیان آور را از خود دفع نکنیم، با دشمن هیبتی نشان ندهیم و با مشکلات و سختی های زندگی مبارزه ننماییم، با همه قوت توان و اعضای سالم خویش خوابیده و همه امور را بر خدا واگذارنماییم، چنین شیوه زندگی را توکل بر خدا گفته نمی توانیم، توکل بر خدا آن است که ما تمام قوت و توان خود را در کار انداخته کار مسئولیت و وظیفه ایمانی و جدانی و انسانی خود را انجام دهیم و بعد از انجام اینکارها امور خویشتن را بر خدا سپاریده و توکل خود را به (او تعالی) نمایم، زیرا عادت الله در دنیا این نیست که ما هیچکار و فعالیتی از خود انجام ندهیم و همواره خوابیده باشیم و خداوند هم نان و آب را از آسمان توسط فرشتگانش در دهن ما سرازیر کند، خدای که دست، پا، چشم، گوش، عقل ادراک و دیگر اعضا را برای ما اعطا کرده است به همین سبب است که ما توسط این همه وسایل متصرف و در اختیار داشته خود اولاً کار فعالیت نموده و بعداً همه کار و اموری خویش را بر خدا واگذاریم این است معنی اصلی و حقیقی توکل بر خدا.

گفت پیامبر به آواز بلند کن توکل پای اشتر را ببند

یعنی که اول پای اشتر خود را محکم ببند و باز توکلی خود را با خدا کن.

توکل از تزلزل ها خالی ست توکل از تشوش ها عاری ست

توکل کار خویش اجراء نمودن محول دیگرش بر ذات باری ست - (حمیدی)

- ۱- بیان حکم زندهای نومید شده از حیض و عده آنها. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۵۶۳).
- ۲- عزت و ذلت و تسلط افراد بشر به اراده خداوند است. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۱۹۸ - ۱۹۹).
- ۳- گفتن کفار از روی استهزاء قیامت و جهنم را چرا فی الحال نمی آرید؟ (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۴۸۹ - ۴۹۰).
- ۴- نعمت الهی از انسان سلب شود راهی برای نجات او نیست. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۵۱۵).
- ۵- اشاره به بعضی پیامبران بعد از نوح تا زمان بعثت موسی (ع) ... و شرح قسمتی از حوادث و پیگار حضرت موسی با فرعون و پیروانش. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۵۹ - ۶۳).
- ۶- ایمان و توکل بر خدا و رد آرزوی کفار مبنی بر مردن پیامبر و یاران آنحضرت (ص) - سوره قلم و بیان اینکه مشرکین و کفار به پیامبر (ص) دیوانه می گفتند. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۵۸۲ - ۵۸۵).
- ۷- شرح تبسج شدن مسلمانان بعد از جنگ (احد) برای تعقیب لشکر قریش و قدردانی از این اخلاص و ایمان آنها! و کوشش و فعالیت کافران بر ضد اسلام به ضرر خود آنها است و صبر خدا در برابر کفر آنان از مایش و اتمام حجت است. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۲۸۶ - ۲۸۸).
- ۸- پیامبر (ص) نسبت به مؤنان غمخوار و دلسوز و مهربان و همیشه بر خداوند توکل مینماید. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۲۳ - ۲۴).
- ۹- خداوند پروردگار شرق و غرب است، باید او را پرسید. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۶۲۸).

ترس از خداوند یکتا!

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. (البقرة: ۷۴).

ترجمه: سپس دل های شما بعد از آن [معجزه ی شگفت انگیز] سخت شد، مانند سنگ یا سخت تر؛ زیرا پاره ی از سنگ هاست که از آن ها نهرها می جوشد، وپاره ی از آن ها می شکافد و آب از آن بیرون میاید، وپاره ی از آن ها از ترس خدا [از بلندی] سقوط می کند؛ و خداوند از آنچه انجام می دهید بی خبر نیست. (بقره: ۷۴).

تفسیر: عامل زنده شد، قدرت خدا مشاهده گردید اما دل های شما نرم نشد، بعضی از سنگ ها چنان می باشد که بیشتر سود می دهد و جوی ها از آن جاری می شود و آب فروان برون می آید و از بعضی نسبت به نوع اول کمتر آب می بر آید و اندک منفعت می دهد از بعضی هیچ نفع نمیرسد اما یک نوع اثر و تأثر در آن موجود می باشد دل های ایشان از این هرسه نوع سنگ سخت تر است نه از آنها مفادی میرسد و نه در آنها خیری پیداست، خداوند از اعمال شما هرگز بی خبر نیست. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۴-۶۵).

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْفَاسِقِينَ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لَا يَذَكَّرُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. (الزمر: ۲۲).

ترجمه: آیا کسی که خدا سینه اش را برای [پذیرفتن] اسلام گشاده است، و بهرمند از نور از سوی پروردگار خویش است، [مانند کسی است که سینه اش از پذیرفتن اسلام تنگ است؟] پس وای بر سنگ دلان در برابر ذکر خدا، [که اسلام و فرهنگ ملکوتی اوست]، اینان در گمراهی آشکار هستند. (زمر: ۲۲).

تفسیر: این دو نفر چگونه برابر می شوند؟ یکی آنکه الله تعالی سینه او را برای قبول اسلام فراخ گرداند، نه او در حقانیت اسلام شک و شبهه دارد و نه از تسلیم احکام در دلش انقباض پیدا می شود، حق سبحانه و تعالی یک روشنی عجیب توفیق و بصیرت را به او عطا فرمود که در پرتو آن به کمال سکون و اطمینان به راه پروردگار مهربان پویان و شتابان است، دوم آن بد بخت که دلش سنگ خاره باشد که نه پندی در آن اثر کند و نه قطره خیری در آن نفوذ یابد، برای یاد خدا گاهی توفیق نصیب او نشود و در تاریکی های او هام و اهواء و رسوم و تقید آباء و اجداد حیران و سرگردان بگردد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۲۲۱-۲۲۲).

لَوَأْنَزَلْنَاهَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (الحشر: ۲۱).

ترجمه: اگر این قرآن را به کوهی نارل می کردیم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده می دیدی، و این مثال ها را برای مردم میزنیم تا ببیندیشند. (حشر: ۲۱).

تفسیر: چقدر جای تأسف است که بر دل انسان هیچ اثر قرآن نباشد حالانکه تأثیر قرآن آنقدر قوی است که اگر قرآن بر چیزی سختی مانند کوه فرو فرستاده می شد و در آن کوه فهم و دانش می بود کوه هم در پیش عظمت و کبریائی متکلم (خداوند ج) مرعوب می شد و از روی خوف پاره پاره می گردید، حضرت شاه (رح) مینویسد: (دلهای کافران به قدری سخت است که با وجود شنیدن این کلام ایمان نمی آرند در حالیکه اگر کوه بفهمد آن هم مرعوب و خوف زده شود.

تنبيه: این بود ذکر عظمت کلام بعد از آن عظمت و رفعت متکلم بیان می شود. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۲۶).

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. (النَّبَا: ۳۸).

ترجمه: روزیکه روح و فرشتگان در یک صف می ایستند و سخن نمی گویند مگر کسی که [خدا] رحمان به او اجازه دهد و سخن حق گوید. (النبا: ۳۸).

تفسیر: مراد ذی روح است یا روح القدس یعنی جبرئیل (ع) و نزد بعضی مفسرین روح اعظم است که جمله روحها از آن منشعب گردیده و الله تعالی اعلم (روح المعانی آورده که ملکی است نامش روح از هر نفسی که او می بر آرد در اجسام روح دمیده می شود) صفحه (۲۰) جزء (۳).

یعنی بی اجازه الهی کسی عرضی کرده نمی تواند و در صورت اجازه هم عرض همان چیزها را کرده می تواند که درست و معقول باشد مانند شفاعت کسانی را که در دنیا بصحیح ترین و درست ترین سخن ها یعنی لاله الله تر زبان بودند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۶۷۱).

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانََ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. (۳۳) أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. (ق: ۳۳-۳۴).

ترجمه: همانا کسی که در نهان از [خدای] رحمان می ترسید و دلی بسیار رجوع کننده [به حق] و به شدت متوجه او آورده است. (۳۳) به سلامت در آن وارد شوید، امروز روز جاودانگی است. (ق: ۳۳-۳۴).

تفسیر: کسانی که در دنیا خدا را یاد کردند، از گناهان محفوظ بوده بسوی او رجوع نمودند و بدون مشاهده از قهر و جلال او ترسیدند و با یک دل پاک و رجوع کننده بحضور او حاضر شدند و عده این جنت به همچو مردم داده شده بود، وقتی در رسیده که به سلامتی و عافیت در آن داخل گردند و فرشتگان به ایشان سلام گویند و سلام پروردگار را نیز به آنان رسانند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۲۴).

تبصره:

ترس و هراس از خداوند یکتا! نشانی سر سپردگی بندگی به خدا است بنده گان نیک خدا در غیاب، حضر، سفر، خانه، صحرا دشت بیابان و در هر زمان و مکانی از خدا میترسند و خدا را در هر کار شان حاضر ناظر و عالم الغیب میدانند زیرا خداوند در هر جای وجود دارد و است و این ترس هراس از خدا از یک طرف مانع گناه معصیت شان می شود از سوی هم سبب جلب رضایت و خوشنودی (اوتعالی) از همان بندگان خایفش می گردد، چون ایشان خداوند را در هر جای حاضر و ناظر بر اعمال خود میدانند، و این گروه انسانهای خایف از خدا در نزد (اوتعالی) مقام و درجات عالی دارند و پیوسته به مقام و درجاتشان از سوی خداوند متعال افزوده می شود ایشان در نعمت های عالی و خوشحالی تمام دور از همه غم درد اندوه بسر می برند و در نتیجه ایشان از خدا راضی و خداوند مهربان از آنان راضی می باشد.

و انسانهای که خداوند را برعکس دسته انسانهای اول در غیاب در سفر حضر بر اعمالشان حاضر و ناظر نمی دانند و ترس بیمی از خدا و عاقبت اعمال بدشان ندارند و همواره در خدا ناترسی از خود جرأت نشان میدهند و بی باکانه بر گناه معصیت اصرار می ورزند، این دسته از انسانها بدتر از حیوانات هستند و قلبهای ایشان سختتر از سنگ ها و صخره های بیابانی می باشد، زیرا حیوانات نباتات سنگ و چوب و آنچه در آسمانها و زمین است خایف از خدای یکتا! و مطیع فرمان (اوتعالی) اند و همیشه در معرفت و بندگی خالق خود سر سپردگی نموده و به پاکی خدا را به زبان قال و حال ذکر و تسبیح می گویند هر چندیکه برخی از آنان مانند انسانها بر اینکار مکلفیت و مسئولیتی ندارند.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (الحديد: ۱).

ترجمه: آنچه در آسمانها و زمین است، خدا را [به پاک بودن از هر عیب و نقصی] می ستایند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. (حديد: ۱).

تفسیر: یعنی به زبان قال و یا حال و یا هر دو. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۸۹).

چون اینگونه انسانهای خدا ناترس قلب دلشان سخت و محکمتر از پاره سنگ ها است زیرا پاره سنگ ها از ترس و هراس خالق خود از بلندی های کوه به پایان سقوط می کنند و از پاره سنگهای دیگر از میان آنان نهرها و چشمه ها جاری می گردد، اما انسانهای خدا ناترس هیچگامی قلبشان مانند این پاره سنگ ها از ترس خداوند زره به تکان و لرزان نمی یابد و از ایستادن در حضور خالق یکتا! و ارائه پاسخ به کفر و اعمال بد شان بیم خوف و خطری احساس نمی کنند.

این گروه انسانهای خدا ناترس مغرور خود بین کافر و آهریمن پیشه را خداوند در دنیا خوار زیول رسوا و به رتبه پستترین حیوانات قرار داده و در آخرت عذاب سخت و درد ناکی برای اینگونه انسانهای غافل از حق و دور از حقیقت و خود پسند شیطان صفت آمده کرده است.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ. (الأعراف: ۱۷۹).

ترجمه: مسلماً بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [زیرا] آنان را دل هایی است که به وسیله ی آن [معارف الهی را] در نمی یابند، وچشمانی است که توسط آن [حقایق و نشانه های حق را] نمی بینند، و گوش هایی است که به وسیله ی آن [سخن خدا و پیامبران را] نمی شنوند، آنان مانند چهار پایانند بلکه گمراه ترند؛ اینانند که غافل [از معارف و آیات خدای] اند. (اعراف: ۱۷۹).

جایکه ناصر خسرو در مورد خود پسندی و شیطان صفتی انسانها خودبین میگوید:

نمی بینی که ابلیس است خودبین پدید آمد سزایش طرد و نفرین

ایضاً سنایی هم در مورد چنین گفته است:

هیچ خودبین خدای بین نبود مرد خود دیده مرد دین نبود

جایکه فردوسی در مورد امید و ترس از یزدان میگوید:

بیک روی برنام یزدان پاک کزویست امید و هم ترس و باک

بندگی آنسکه ز خدا خوف بردلش باشد نه زبنده ضعیف ترس ز کمینش باشد

خوف رجاء جز ز خلایق دو عالم داشتن بیم آن ذاتی موصور خرمیش باشد - (حمیدی)

۱- بیان اینکه بعضی دلها افراد بشر از سنگ سخت تر است؛ و شرح بعضی از اخلاقی و رفتار متفان یهود و بیان خیانت آنها به کتابهای مذهبی خودشان. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۶۴-۶۵).

۲- مقایسه احوال پرهیزگاران مطیع خداوند و سخت دلان منکر قیامت. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۲۴۰-۲۴۲).

۳- امالتی که برویش انسان نهاده شده و کوه، قدرت حمل آن را نداشت. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۵۲۶).

۴- در روز قیامت از هیبت خداوندی کسی را توان سخن گفتن نیست. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۶۷۱).

۵- ذکر دوزخ، که برای کافران و بهشت برای متقیان. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۴۲۳-۴۲۴).

فرضیت روزہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (۱۸۳) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (۱۸۴).

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (البقرة: ۱۸۳-۱۸۵).

ترجمہ: ای اہل ایمان! روزہ بر شما مقرر شدہ، همان گونه کہ بر پیشینیان شما مقرر شد، تا پرهیزگار شوید. (۱۸۳) [در] روزہایی چند [روزہ بگیرید]؛ پس ہرکہ از شما بیمار یا در سفر باشد [بہ تعداد روزہای قضا شدہ] از روزہای دیگر [را روزہ بگیرد]؛ و بر آنان کہ روزہ گرفتن طاقت فرساست، طعام دادن بہ یک نیازمند [بہ جای ہر روز] کفارہ ی آن است، و ہرکہ بہ خواست خودش افزون بر کفارہ ی واجب، بر طعام نیازمند بیفزاید، برایش بہتر است و روزہ گرفتن [ہر چند دشوار باشد] اگر [فضیلت و ثوابش را] بدانید برای شما بہتر است. (۱۸۴) [این است] ماہ رمضان کہ قرآن در آن نازل شدہ، قرآنی کہ سراسر ہدایتگر مردم است و دارای دلایلی روشن از ہدایت می باشد، و مایہ ی جدایی [حق از باطل] است، پس کسی در این ماہ [در وطنش] حاضر باشد باید آن را روزہ بدارد، و آن کہ بیمار یا در سفر است، تعداد از روزہای غیر ماہ رمضان را [بہ تعداد روزہای قضا شدہ، روزہ بدارد]، خدا آسانی و راحت شما را می خواہد نہ مشقت شما را، و [قضای روزہ] برای این است کہ: شما روزہ هایی را [کہ بخاطر عذر شرعی افطار کردہ اید] کامل کنید، و خدا بر این کہ شما را ہدایت فرمودہ بزرگ شمارید، و نیز برای این کہ سپاس گزاری کنید. (بقرہ: ۱۸۴-۱۸۵).

تفسیر: این حکم در باره روزه است، روزه از ارکان اسلام می باشد، به مردم تن پرور که پیروان هوس و بندگان هوای نفس اند روزه دشوار می نماید از این جهت در بیان الفاظ آن تاکید و اهتمام ذکر شد، حکم روزه از روزگار آدم (ع) تا این دم بلا انقاع جاری و نافذ است اگر چه در تعیین ایام آن اختلافی بوده باشد برای اینکه حکم صبر و شکیبائی که در اصول سابقه ذکر شد بدرستی نفاذ یابد، روزه را رکن مهم و عمل اساسی و بر طبق حدیث نیمه صبر قرار دادند.

به وسیله روزه نفس شما به ترک لذات و خواهشات خو می گیرد آنگاه شما می توانید از لذایذ و آرزوهای که شرعاً حرام است نفس های خود را باز دارید روزه از توانائی و شهوت نفس می کاهد شما را پارسا و پرهیزگار بار می آرد، در روزه گرفتن بزرگترین حکمت آنست که نفس سرکش اصلاح شود و اجرای احکام شرع که بر نفس دشوار و گران می آید سهل گردد، تا شما پرهیزگار شوید، باید دانست که در ایام رمضان بر یهود و نصاری نیز روزه فرض شده بود چون بر رأی خود در آن تغییر و تبدیل نمودند «... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» ... یعنی تا پرهیزگار شوید. (بقره: ۱۸۳)...

برایشان تعریض است و مفهوم آن این است که ای مسلمانان از فرمان او سرباز متابید یعنی بسان یهود و نصاری در این حکم الهی خلل وارد ننمائید؛ روزی چندی که بسیار نمی باشد روزه گیرد، مراد از ماه، ماه رمضان است که در آیه آینده ذکر می شود.

با وجود قلت ایام در آن سهولت ها نهاده شده، بیماری که روزه بر آن دشوار باشد و یا مسافر به ناگرفتن روزه مختار است، روزهای که میخورد از روزهای رمضان به شمار آن در روزهای دیگر غیر از رمضان روزه خود را تکمیل کند چه مسلسل باشد چه به تفاریق؛ مطلب این است که کسانی که روزه گرفته می توانستند چون در اول عادی نبودند روزه مسلسل یک ماه بر آنها نهایت دشوار می آمد خداوند برای سهولت آنها فرموده اگر چه شما عذری مانند بیماری و سفر ندارید بنا بر عدم عادت روزه بر شما دشوار می آید مْخیرید که روزه بگیری یا عوض آن را دهید یعنی بجای یک روز یکی از مساکن...

محتاج را دو وقت از طعام سیر نمائید، بدین وسیله یکتن از شما که طعام یک روز خود را به دیگری می بخشد مانند آنست که یک روزی خویشتن را از خوراک باز داشته است و گویا فی الجمله با روزه مشابهتی بهم میرسد اما وقتیکه مردم به روزه عادت گرفتن این اجازه منسوخ شد.

در آیت آینده بیان می شود، بعضی از اکابر از طعام مسکین صدقه فطر را نیز مراد گرفته اند از این بر می آید کسانی که بتوانند فدیة دهند آن ها باید مقدار خوراک یک مسکین را به او بدهند، مقدار آن شرعاً از گندم نیم صاع و از جو یک صاع^۱ کامل می باشد، برطبق این استنباط حکم این آیت منسوخ نمی باشد اما کسانی که می گویند مردمان در رمضان مجاز اند که روزه گیرند یا به فدیة اکتفا ورزند و روزه حکم قطعی نیست این کسان یا دین ندارند یا بی دانش اند.

اگر به یک مسکین از خوراک یک روزه بیشتر دهد یا چندین مسکین را خوب سیر نماید بهتر است و خیر بسیار در آن می باشد؛ اگر فضیلت روزه را بدانید و بر حکم و منافع آن آگاه شوید به شما واضح می شود گرفتن روزه نسبت به دادن فدیة بار بار بهتر است شما به روزه استوار باشید، و در این امر فرخنده تقصیر مکنید؛ در حدیث وارد است که صف ابراهیم، تورات، انجیل همه در ماه رمضان فرود آمده، قرآن کریم نیز مجموعاً در شب بیست و چهارم این ماه از لوح محفوظ به آسمان اول نازل گردیده از آن پس بر طبق کوائف اوضاع حوادث، اندک اندک به حضرت پیامبر اسلام (ص) فرود می آمد، در هر رمضان قرآن منزل را جبرئیل (ع) به حضرت محمد (ص) به تکرار می خواند، از تمام این حالات فضائل رمضان مناسبت و خصوصیت آن با قرآن نیک واضح شد، تراویح در این ماه مقرر شد تا در خدمت قرآن اهتمام و التزام شود، مردم از مطالعه تمام کلام مقدس الهی راه اساسی و صحیح را در یابند و طرق سودمند و اصول روشن را تعقیب کنند؛ هنگامیکه شما از فضائل عظیمی که در این ماه مبارک مخصوص گردیده آگاه شدید به ورود آن روزه ضرور بگیرید اجازه موقتی فدیة که به غرض سهولت ابتداء شده بود موقوف قرار داده شده.

(۱) صاع: یک صاع سه کیلوگرم، و به وزن کابل افغانستان تقریباً هفت و نیم پاو می شود.

(۱) صاع: پیمانه ای است که بر آن احکام مسلمانان از کفاره و فطره دائر و جاری است، و آن چهار مُد است و هر یک مُد یک رطل و ... «لغت نامه دهخدا».

در یوسفی زن که کنعان دل را ز صاع لئیمان عطائی نیابی (خاقانی)، «لغت نامه دهخدا».

از این حکم عام چنان بر می آید که شاید برای بیمار و مسافر نیز به افطار و قضاء اجازه باقی نمانده باشد یعنی مانند کسانی که می توانند روزه بگیرند و از افطار ممنوع شده اند بیمار و مسافر نیز از افطار ممنوع قرار داده شده باشند پس در باب بیمار و مسافر دو باره توضیح شد که ایشان به قرار سابق به افطار در ماه رمضان و قضای آن به روزهای دیگر مجاز اند.

در حکم گرفتن روزه در ماه رمضان، در اجازه افطار مریض و مسافر نسبت به عذر در وجوب تکمیل روزه های قضا شده به روزه های دیگر چه مسلسل چه متفرق در تمام این ها مطلب اول آن است که بر شما آسانی و رعایت باشد و دشواری رفع گردد، و این نیز منظور است که شما روزه های قضا شده را تکمیل کنید تا از ثواب محرم نمانید و این نیز در نظر است که شما به این راه خیر ورشد آگاه شوید و عظمت الهی را اظهار کنید و نیز شما در شکر این نعمت ها در جرگه شکر گذاران داخل شوید، چه عنایت و رحمی است از بارگاه خدا که چون روزه عبادت سودمندی را به ما فرض گردانید در آوان رنج مشقت آسایش و سهولت ما را در نظر داشت و در هنگام فراغ طریق جبران و تلافی آن را به ما آموخت. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۱۷-۱۲۰).

تبصره:

فرضیت روزه تنها در امت پیامبر اسلام (ص) است بلکه این فریضه الهی از زمان آدم (ع) هم اکنون در میان مؤمنان ادامه دارد، هر چندیکه در تعداد روزها و شیوی آن در امم سابق کمی فرقیست وجود داشت، روزه خالص انسان را از گناه آلودگی ها پاک نموده انسان را متقی و پرهیزگار و پارسا می سازد و از طرف دیگر روزه گسر شهوت بوده و انسان را از شهوت رانی و معصیت و آنچه مفسد اخلاقی که است باز میدارد، و از سوی دیگر روزه امراض لاعلاج انسانها را دارو و شفا بخش است، زیرا این سخن در جهان از قرن ها بدینطرف به تجربه رسیده است که اکثر طبیبان حاذق و دانشمندان علم پزشکی مریضان لاعلاج خود را که از تداوی آنان عاجز می مانند آنان را توصیه به روزه گرفتن می نمودند، برای اینکه هیچ امر و دستور خداوند یکتا! بدون حکمت و فایده نیست ضرور در آن حکمت و فایده نهفته است...

هر چندیکه ما درست به حکمت فلسفه وفایده آن دستورات الهی علم نداریم واما در اکثر موارد حکمت وفایده اوامر الهی را به تجربه ثابت نموده حس کرده ایم.

از جانب دیگر علاوه از اینکه روزه من شما را از گناه معصیت شهوت رانی مفساد اخلاقی و... دور نگه داشته پاک طینت می سازد، واز سوی دیگر مانع زشت زبانی، جنگ، بد اخلاقی، دُشنام، دزدی رهنزی، قهر غضب، و آنچه که خلاف شرع وطبیعت انسانی و غیره است می شود.

وهمچنان روزه در ماه است که در این ماه زیاد اسرار الهی نهفته است، از جمله نزول قرآن از آسمان اول به پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ختم وتلاوت الفاظ قرآن و بیان معانی آن، نماز تراویح، شب قدر، مسدود و بند شدن دروازه های جهنم، بسته شدن شیاطین به زنجرها، باز بودن دروازه های رحمت الهی بروی روزه داران، وتائبانی از گناه، اعطاء اجر پاداش وثواب روزه داران توسط خداوند مهربان بدون واسطه فرشتگان، خلاصه ماه که روزه در آن قرار دارد اولش رحمت الهی، اوسطش مغفرت از گناه هان روزه داران و آخرش خلاصی ورهایی روزه داران از آتش جهنم می باشد.

وسخنی دیگر اینکه روزه یک امتحان و آزمون میان بندگان غنی وفقیر خداوند می باشد زمانیکه افراد اشخاص غنی و ثروتمند از صبح تا به شبانگاه روزه می گیرند ایشان گرسنگی وتشنگی را حس می کنند در این وقت است که این افراد اشخاص از حالت فقر با خبر شده وبفکر آنان می افتند وبه آنان شفقت دلسوزی کمک وهمکاری می نمایند اینجاست که افراد اشخاص غنی و ثروتمند قدر نعمتهای الهی را پاس نموده وشکران آنها را بجا آورده تلاش می نمایند تا از امتحان وآزمون الهی کامیاب وموفق بدر آیند.

وبالآخره ماه که روزه در آن قرارداد ماه خدایی، ماه قرآنی، ماه نیاز، ماه رحمت، ماه فیوضات الهی، ماه ذکر نماز، ماه طاعت عبادت، ماه قبولیت دعا، ماه صفاء وصمیمیت، ماه عشق محبت به خدا، ماه خُشنودی...

خداوند، ماه زود رسیدن به سر منزل مقصود و ماه خلاصی از آتش جهنم می باشد.

چایکه جواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی در مورد میگوید:

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد
افطار به می کرد برم پیر خرابات گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد
با باده وضو گیر که در مذهب رندان
در حضرت حق این عملت باور افتاد

و همچنان شاعر دیگری در مورد میگوید:

این ماه سرا سر بودش ماه نیاز بر درگاه آن کریم و هم بنده نواز
برخیزتوشبها و توبه خلوت بنشین با ذکر دعا و ختم قرآن و نماز
ماه رمضان ماه خدا می باشد سر تاسر آن نور ضیا می باشد
زنگار وجود را نماید صیقل
بنگر که چگونه با صفا می باشد

فرض است و روزه ی ماه رمضان این ماه بسی رحمت و نزول قرآن
ای آنکه بود ماه مغفرت رهایی از جهنم صیقل دل هاست مهمانی خدای مهربان
(حمیدی) -

۱- بیان احکام روزه ماه رمضان. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۱۷-۱۲۰).

فلسفه نماز:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ^۱. (العنکبوت: ۴۵).

ترجمه: آنچه از این کتاب به تو وحی شده است، بخوان و نماز را بر پا دار؛ و همانا ذکر خدا بزرگتر است، و خدا آنچه را انجام می دهد می داند. (عنکبوت: ۴۵).

تفسیر: قرآن را همیشه تلاوت کن تا دلت قوی و استوار گردد و علاوه بر آن اجر و ثواب تلاوت حاصل آید و انکشاف معارف و حقایق قرآن مترقی گردد و دیگر مردم نیز آن را بشنوند و از مواعظ و علوم و برکات آن منتفع شوند و بر اشخاصیکه قبول نکنند حجت خدای تعالی تمام شود و وظیفه دعوت و اصلاح به خوبی انجام یابد؛ باز داشتن و منع کردن نماز از بدی ها میتوان به دو معنی گرفت.

۱- بطریق تسبب یعنی الله تعالی در نماز این خاصیت و تاثیرات را نهاده است که شخص نماز خوان را از گناه و بدی ها باز میدارد چنانکه استعمال یک دوا تب و دیگر امراض را باز میدارد، در اینصورت یاد باید داشت که فقط یک خوراک دوا برای باز داشتن مرض کافی نمی گردد، بعضی دوا بعد از آنکه به یک مقدار خاص و مداومت خورده شود تاثیر خود را ظاهر می سازد، بشرطیکه مریض دیگر چیزی را که منافی خاصیت آن دوا باشد استعمال نکند پس نماز هم با شک و شبهه دوائی است دارای اثر بزرگ که برای باز داشتن امراض روحانی حکم اکسیر^۱ را دارد، البته ضرورت آنست که به صورت صحیح با احتیاط و هدایت مخصوصی که حکم روحانی تجویز کرده باشد تا یک مدتی کافی بر آن مواظبت به عمل آید، بعد از آن مریض خودش حس می کند که نماز چگونه امراض کهنه و مزمن و ناخوشی سالیان دراز او را دور می کند.

(۱) این آیت (۴۵) سور عنکبوت، قبلاً در صفحه (۱۲) ذکر شده است اینجا جهت مناسبت موضوع دو باره ذکر گردید.

(۱) اکسیر: دارویی که بدان مس و جزء آن به زر و سیم بدل کنند، کیمیا. «لغت نامه دهخدا».

۲- باز داشتن نماز از بدی ها شاید بطور اقتضاء باشد هر یک از هیئت نماز و هر یک از ذکر آن تقضائی دارد که انسانیکه فی الحال در بار گاه الهی بندگی، فرمان برداری، خضوع و تذلل خود را اظهار و به ربوبیت والوهیت و حکومت و شهنشاهی حق تعالی اقرار کرده و چون از عبادتگاه بیرون آید در خارج مسجد هم بد عهدی و شرارت نکند و از احکام آن شهنشاه مطلق منحرف نشود گویا هریک از هیئت و کیفیت نماز به نماز گزار پنج وقت حکم میدهد که: (ای مدعی بندگی و غلامی! حقیقتاً مثل بندگان و غلامان باش) و به زبان حال مطالبه می کند که: (از بی حیائی و شرارت و سرکشی باز آی!) کسی باز آید یا نیاید مگر نماز بدون شک و شبهه او را منع می کند چنانکه خود الله تعالی منع میفرماید.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (النحل: ۹۰).

یعنی، به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد، و از گناه آشکار و کار زشت و ستم گری نهی می کند، شما را اندرز می دهد تا متذکر [این حقیقت] شوید [که فرمان های الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست]. (نحل: ۹۰).

پس بد بختانیکه به نهی خداوندی از بدی دست نمی بردارند با آنکه نماز آنها را منع می کند اگر آنها منع نمی شوند جای تعجب نیست، آری باید دانست که باز داشتن نماز از بدی ها وقتی می باشد که در ادای آن از یاد خدا غفلت به عمل نیاید زیرا مراد از نماز چند بار نشستن و بر خواستن نیست بلکه بزرگ تر از همه در آن یاد خدا است، نماز گزار در انشای ارکان صلاة و در حالت قرأت قرآن و یا دعا و تسبیح هر قدر که عظمت و جلال خدای متعال را مستحضر و دل را با زبان موافق کند همان قدر بگوش دل آواز نماز را خواهد شنید که چسان نماز گزار را از فحشاء منع می کند؟

(۱) جزء این آیت (۹۰) سوره نحل، قبلاً در صفحه (۱۳) ذکرش گذشته است اینجا جهت تناسب موضوع دو باره تذکر یافت.

ورنه نمازی که با قلب لاهی و غافل ادا شود با صلاة منافق مشابهت دارد،
 و در باب آن حدیث فرموده: «لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»
 یعنی یاد نمی کنند خداوند را (در نماز شان) مگر کم (گاه گاهی).

و نیز در خصوص همین نماز و عید «لَمْ يَزِدُوا بِهَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا»
 یعنی به چنین عبادت ناخالصان بر خدا نزدیک نمی شوند برعکس چنین
 عبادت بی حضورشان آنان را از راه خدا دور تر می سازد.

چرا نماز انسان را از بدی ها باز ندارد در حالیکه برای یاد کردن خدای تعالی
 بهترین صورت است کما قال الله تعالی: «... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي»
 ... یعنی نماز را برای یاد من بر پا دار. (طه: ۱۴).

یاد خدا چیز یست بسیار بلند و بزرگ که می توان آن را روح نماز و جهاد و غیره
 نامید اگر این نباشد دیگر چیست؟ یک جسد بی روح و لفظ بی معنی می باشد
 از مطالعه احادیث، ابو درداء و غیره علماء چنین فیصله کرده اند که هیچ
 عبادتی از ذکر خدا بلند تر نیست، فضیلت اصلی برای ذکر خدا حاصل است،
 و اگر عمل به طور عارضی و موقتی بر ذکر الله سبقت کند چیز یست جداگانه،
 لیکن بعد از غور و دقت باید تسلیم نمود که فضیلتی که در نماز آمده همه
 از برکت ذکر الله است، به هر حال (ذکر الله) نسبت به تمام اعمال افضل است
 و چون ذکر در ضمن نماز باشد هنوز افضل ترمی باشد.

بنا بر آن بنده را لازم است که هیچ وقت از ذکر خداوند (ج) غافل نباشد
 خصوصاً آنگاه که به کدام بدی میلان پیدا شود فوراً باید عظمت
 و جلال خداوند متعال را یاد کند و از آن بدی باز آید در قرآن و حدیث است که
 بنده چون الله تعالی را یاد می کند الله تعالی او را یاد میفرماید، بعضی سلف
 از این آیت این مطلب را گرفته اند که چون در نماز بنده ازینطرف خدا را
 یاد می کند لهذا نماز یک چیز بزرگ است لیکن چون از طرف دیگر در برابر
 آن الله تعالی بنده خود را یاد می کند این از همه بزرگتر است پس آن را به منتها
 درجه قدردانی باید نمود و از احساس این شرف و کرامت باید بسوی ذکر الله
 بیشتر راغب شد، شخصی به خدمت آنحضرت (ص) عرض نمود که احکام...

اسلام بسیار است به من یک چیزی جامع و مانع تلقین فرمائید، پیامبر (ص) فرمود: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مَن ذَكَرَ اللَّهَ»، (زبان تو همیشه باید از ذکر الله تر باشد) حضرت شاه (رح) می نویسد نماز خوان به همان اندازه که وقتش در نماز می گذرد از گناه بر کنار می باشد، امید است که بعد از آن هم از گناه خود را نگاه کند و یاد خدا نسبت به نماز مؤثر تر است چه وسیله ذکر هم از گناه بر کنار میماند و هم به درجات عالی اعلی فایز می گردد، (موضح) این تفسیر بدیعی است برای «... وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ...»... یعنی همانا ذکر خدا بزرگتر است... (عنکبوت: ۴۵).

هر کس هر قدر که خدا را یاد داشته باشد و یا نداشته باشد خدای تعالی همه را میداند لهذا با هر یکی از ذاکرین و غافلین معامله جداگانه خواهد شد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۱-۳).

تبصره:

نماز پرستش عبادت و طاعت نمودن خداوند منان و فرود آوردن سر تعظیم به آستان کردگار و فروتنی در برابر خالق هستی و کاینات و اظهار عبودیت و بندگی با خداوند یکتا! می باشد، نماز عبادتی مخصوصی برای مسلمانان است که در پنج وقت معین به طریقه مخصوص اداء می گردد، نماز راز و نیاز مؤمنان و تحکیم ارتباط با خداوند قدوس، نماز بهترین عبادت و دومین از ارکان اسلام محسوب می شود، نماز مانع و سیّر مؤمنان از کارهای زشت بد، بشرطیکه نماز گزار نمازش را به همان طریقه مسنونه و درست اداء نماید، زیرا بسیاری از نماز گزاران را دیده شده که پنج وقت نماز را به جماعت و یا بغیر از جماعت اداء کرده اند ولی در ضمن کارهای زشت ناپسند هم مرتکب شده اند که نماز شان آنان را از آن کار زشت بد منع نکرده است، در حالیکه در فرموده خداوند (معاذ الله) هیچ شک و شبهه وجود ندارد گفته (او تعالی) راست و درست است، لهذا این شخص نماز گزار در حقیقت نماز درست نخوانده است که نمازش این شخص نماز گزار را از کارهای زشت بد منع می کرد اگر نماز درست میخواند و نمازش نماز می بود حتمن نماز او را از این کارهای نا مشروع و خلاف شرع منع می کرد، ممکن که تنش بر نماز بوده ولی دلش برای جای دیگری.

بگفته شاعری

گر رتم پیش تو باشد دل به جای دیگر است

حقیقتاً چیزی که در نماز مهم و اساسی و قابل ذکر تعمق و پیراهنیت و بایسته است او تنها ذکر خداوند متعال در نماز می باشد و گرنه نماز تنها یک حرکت مخصوص پایان شدن و بلند شدن بنام قیام، قعد، رکوع سجود و در نتیجه سلام گفتن و خارج شدن از این حرکات مخصوصه می باشد، اگر این ذکر و یاد خداوند منان شامل در این حرکات نباشد، اینگونه حرکات را میتوان تنها یک حرکت ورزش اندام و یا هم یک حرکت نمایشی خواند.

چایکه خداوند بزرگ مفرماید:

«... وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ...» ... یعنی همانا ذکر خدا بزرگتر است... (عنکبوت: ۴۵).

فلسفه نماز آغاز می شود از وضو گرفتن برای اداء نماز که وضو شرط و نماز مشروط واقع می شود تا که انسان مسلمان وضو در بودن آب صاف و یا هم در عدم آب صاف نیت نداشتنه باشد نمازش درست نمی شود، چون تا زمانیکه شرط موجود نشود مشروط هم به میان نیاید، بناءً این وضو که شستن اندام های مخصوص است فلسفه و حکمت در شستن هر یکی از این اندام های مخصوص نهفته است، مثلاً آب در دهن در بینی کردن، شستن روی، شستن دستها، مسح سر و شستن پاها و همچنین حرکاتی مخصوص در داخل نماز توأم با ذکر و یاد خداوند متعال در هر یکی از این افعال مخصوص در اجرای وضو و اداء نماز فلسفه و حکمتی نهفته است که ذکر فلسفه و حکمت این افعال و ویژه در اینجا گنجایش ندارد و کتاب مستقل از خود میخواهد.

فلهذا هیچکار و فرمان خداوند متعال بدون فلسفه حکمت و فایده نمی باشد، حتمن در آن امر و فرمان الهی فلسفه حکمت و فایده های زیادی پنهان و پوشیده است که به انجام آن اعمال و افعال مامور بر آن ما فلسفه حکمت و فایده ی اش را بدون تردید حس ادراک و در یافت می کنیم.

نماز راز و نیاز است با خداوند نماز ذکر و انکار است و پند

بود مملو حرکاتش به حکمت به اداء اش شود انسان خرسند .. (حمیدی)

خاطر نشان: اگر چه ترجمه و تفسیر آیت (۴۵) سوره عنکبوت در صفحه (۱۲) و ترجمه و تفسیر آیت (۹۰) سوره نحل در صفه (۱۳) قبلاً در بیان موضوع (پیدایش جنیات و انسانها برای عبادت خدا، ص ۹) ذکر اش گذشته است ولی اینجا جهت جدائی موضوع (فلسفه نماز، ص ۱۷۶) با اضافت (تبصره) مطابق موضوع مذکور، این آیات فوق ذکر دوباره اینجا تذکر گردید.

نماز جمعه:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (١٠).

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. (الْجُمُعَةُ: ٩- ١١).

ترجمه: ای مومنان! چون برای نماز روز جمعه ندا دهند، به سوی ذکر خدا بشتابید، و خرید و فروش را رها کنید، که این [اقامه نماز جمعه و ترک خرید و فروش] برای شما بهتر است اگر [به پاداشش] معرفت داشتید. (٩).

چون نماز پایان گیرد، در زمین پراکنده شوید و از فضل [ورزق] خدا جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید تا بر موانع و مشکلات دنیا و آخرت پیروز شوید. (١٠) و [برخی از مردم] چون تجارت یا مایه ی سرگرمی ببینند [از صف یک پارچه نماز] به سوی آن پراکنده شوند و تو را در حالی که [بر خطبه نماز] ایستاده ی، رها کنند، بگو: پاداش و ثوابی که نزد خداست از سرگرمی و تجارت بهتر است، و خدا بهترین روزی دهندگان است. (جُمُعَة: ٩- ١١).

تفسیر: حضرت شاه صاحب رحمه الله می نویسد که: (در باب هر اذان این حکم نیست زیرا که آدم بار دیگر هم جماعت را یافته میتواند، و جمعه محض به یک موضع می شود اگر فوت شود باز یافت نمیشود) از یاد الله خطبه مراد است و نماز هم در عموم لفظ آن داخل است، یعنی در وقتِ برود که خطبه را گوش کند در آن وقت خرید و فروش حرام است، و مراد از (شتافتن) به کمال اهتمام و مستعدی^۱ رفتن است دویدن نیست.

(١) مُسْتَعْدِي: نعت فاعلی از استعداد، یاری خواننده از کسی و دانیدن اسب. «لغت نامه دهخدا».

تنبیه: در قرآن از «نودی» آن اذان مراد است که در وقت نزول این آیه بود یعنی اذانی که پیش روی امام گفته می شود زیرا اذان که قبل از آن گفته می شود پس از آن در عهد حضرت عثمان (رض) به اجماع صحابه مقرر شده است.

لیکن حکم این اذان هم در حرمت بیع مانند حکم اذان قدیم است زیرا از اشتراک در علت اشتراک در حکم می شود، البته در اذان قدیم این حکم منصوصی و قطعی می باشد و در اذان حادث این حکم مجتهد فیہ وظنی است به این تقریر تمام اشکالات علمی رفع شد، نیز واضح باد که «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا... الْجُمُعَةُ: ۹» در اینجا (عام مخصوص منه البعض) است زیرا بالا جماع بر بعضی مسلمانان (مثل مسافر و مریض و غیره) جمعه فرض نیست؛ ظاهر است که مقابل منافع آخرت فوائد دنیوی اهمیت نداد؛ حضرت شاه صاحب رحمه الله می نویسد: (نزد یهود روز عبادت شنبه بود، در حق آنها تمام «همان» روز خرید و فروش منع بود بنا بر آن «خداوند» فرمود که شما بعد از نماز روزی را تلاش کنید اما در تلاش روزی یاد خدا را فرا موش مکنید.

یک مرتبه آنحضرت (ص) در جمعه خطبه میخواند در آن وقت یک قافلهء تجارتی بارهای غله را آورده داخل مدینه شد به غرض اعلان یک نقاره (طبل) هم می نواخت، پیشتر در شهر قلت غله بود مردم شتافتند که آن را از رفتن باز دارند (شاید آنها خیال کرده باشند که حکم خطبه مانند دیگر مواظظ عمومی است برای رفع احتیاج میتوانیم از آن بر خیزیم، برگشته نماز را خواهیم خواند و یا نماز خوانده شده بود چنانکه بعضی می گویند که در آن روزها نماز جمعه پیش از خطبه اداء می شد) «مثل نماز عیدین» به هر حال حکم خطبه برای مردم معلوم نبود چنانچه اکثر مردم رفتند و به حضور آنحضرت (ص) فقط دوازده نفر (که از آن جمله خلفای راشدین هم بودند) باقی ماندند، بنا بر آن این آیت نازل شد، یعنی سودا گری و لهو و لعب دنیا چه اهمیتی دارد، دولت ابدی را که پیش الله است و نیز در صحبت پیامبر و مجلس ذکر و عبادت بدست می آید حاصل کنید باقی ماند اندیشه روزی از سبب قحط که از باعث آن از مجلس بر خواسته و رفتید، بدانید که روزی بدست الله بوده و همان ذات بهترین روزی دهنده است، بنده این چنین مالک...

نباید اندیشه روزی را داشته باشد بعد از این تنبیه و تادیب صحابه رضی الله تعالی عنهم شانی داشتند که در سوره نور مذکور است: «رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ...» یعنی مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و بر پا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد... (نور: ۳۷).

تنبیه: (لهو) چیزی را گویند که انسان را از یاد الله تعالی باز دار چون بازی و تماشای، شاید آواز آن نقاره را به (لهو) تعبیر فرموده باشد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۴۷ - ۵۴۹).

تبصره:

در همه عبادات و دستورات (او تعالی) تلاش برای انجام آنها نمایم، مخصوصاً در نمازهای پنجگانه و علی الخصوص در نماز جمعه زیرا بر ادای همه عبادات و نمازها در قرآن تأکید شده و بخصوص به نماز جمعه در قرآن تأکیدی خاصی بدینگونه شده است «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ...» یعنی ای مومنان! چون برای نماز روز جمعه ندا دهند، به سوی ذکر خدا بشتابید، و خرید و فروش را رها کنید، که این [اقامه نماز جمعه و ترک خرید و فروش] برای شما بهتر است اگر [به پاداشش] معرفت داشتید^۱. (جمعه: ۹).

این که عده از بندگان خدا بدین باورند که شاید به عبادت و نماز مصروف شوم ممکن روزی از دست مان برود یا هم محتاج و گرسنه بمانم و این مصروفیت عبادت مانع کسب رزق و روزی ما شود این سخنی نادرستی است زیرا عبادت خدا و نمازها و مخصوص نماز جمعه مانع رزق و روزی شما نیست رزق و روزی شما را خداوند ضامن است هرچایکه باشید و در هر حالیکه بسر می برید همچنانکه مرگ بسرآید شما میاید و شما در هرچایکه باشید شما را پیدا نموده ملاقاتتان می کند رزق و روزی شما همین سان است در هرچایکه هستید روزی به سراغ شما میاید و آن را در هر گوشه و اکناف زمین که پراکنده است جمع کرده و تناول می نماید...

(۱) این آیت (۹) سوره جمعه ذکرش قبلاً در صفحه (۱۸۱) گذشته است اینجا جهت تناسب موضوع دوباره ذکر شده است.

چون در فکر و تلاش اصول رزق همه اوقات بودن ما ویا اصول رزق و روزی که مانع عبادت و بندگی ما شود اینگونه طرز تفکر بدین معناست که (العیاذ بالله) ما از صفت رازق بودن خداوند بزرگ بعد از تلاش برای اصول رزق باورمندی درست نداریم، زیرا (او) خدای که مرغان هوا صبح شکم گرسنه از لانه های شان بیرون می شوند و شبانگاه به شکم پر پس می گردند روزی میدهد و همچنان همه مخلوقات را روزی رسانشان خداوند رازق است، لهذا خداوند متعال رازق و ذات بهترین روزی دهنده و روزی رسان جمیع مخلوقاتش می باشد.

و در عموم بر ادای همه عبادات و مخصوصاً به نماز و عبادت روزی جمعه تأکیدی بیشتری شده است در این حکمت و اسراری الهی نهفته است از جمله در حدیثی میاید: (در روزی جمعه یک ساعت و وقت برای قبولیت دعا وجود دارد که اگر دعای بندگان در آن ساعت همخانی کند قبولیت دعای بندگان حتمی است)، دیگر اینکه روزی قیامت هم در روزی جمعه بر پا خواهد شد و از سوی دیگر نماز روزی جمعه در طول یک هفته یک روز است که در آن اجرای خطبه تبلیغ و عظم و نصحت و غیره مشمول است و به همین ترتیب اسرار و رازهای دیگری الهی در این روزی جُمعه نهفته است که از عبادت روزهای دیگر این روز را بیشتر ارزش و اهمیتش را بالا برده و برایش امتیازی خاصی قایل شده است.

تأکیدی بر ادای نماز جُمعه در روزی مخصوص و دیگر عبادات و انجام دستورات الهی بدین معنی نیست که بندگان او همیشه در عبادت خدا اوقات خود را صرف کنند و برای روند زندگی و اصول رزق حلال هیچ کار و تلاشی در این زمینه انجام ندهند. خیر چنین نیست بلکه متعاقباً بعد از اداء و فراغت از نماز جمعه و دیگر عبادات خداوند بندگان خود را دستور نموده تا در روی زمین برای اصول رزق حلال پراکنده شده و از فضل و اعطاء (اوتعالی) روزی طلب نمایند، زیرا روزی نصیب و بهری که به انسانها و دیگر مخلوقات از جانب خالقشان مقرر است خودش بر دهن آنان نمی افتد، بلکه برای اصول آن بعد از فراغت عبادت و اجرای بندگی و اطاعت و سر سپردگی به آستان خداوند رازق توانا باید در روی زمین پراکنده شده در تلاش و تکاپوی اصول رزق و روزی حلال شد، چون شیوه زندگی دنیا همین را میخواهد که بعد از ادای عبادت خداوند بزرگ در پی وجستجوی رزق و روزی حلال باید شد و برای امرار زندگی و آسودگی خود و عیال خود تلاش نموده روزی حلالی کمایی و بدست آورد، تا محتاج به دیگران و باری دوش جامعه نگردیده و یک زندگی خالی از بردگی بردگان - بندگی بندگان با عزت سر بلندی دور از فقر بیچارگی و ناچاری داشته و زندگی خود را سرشار از عبادت بندگی الهی و دور از محتاجی تهیدستی و در ماندگی و به شادی و مسرت سپری نمود.

زندگی با طاعت و با بندگی می یبذ ما را این سازندگی

بعدی تعبیدی خداوند کریم حاصلی رزقی حلالی زندگی - (حمیدی)

۱- اگر یهود می گویند دوستان خداوند آرزوی مرگ نمایند؛ و همچنان بیان احکام اذان اول و دم و خطبه جمعه. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۵۴۶ - ۵۴۹).

عید قربان (عید اضحی)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. (۱۰۰) فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. (۱۰۱) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَلُ مَاثُومٌ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. (۱۰۲).

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. (۱۰۳) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ. (۱۰۴) قَدْصَدَّتِ الرُّعْيَا إِنَّاكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. (۱۰۵) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. (۱۰۶) وَقَدْينَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. (۱۰۷) وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. (۱۰۸) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. (۱۰۹) كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. (۱۱۰) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. (الصافات: ۱۰۰-۱۱۱).

ترجمه: ای پروردگار من مرا فرزندی که از صالحان باشد عطاکن. (۱۰۰) ماهم او را به پسری برد بار مژده دادیم. (۱۰۱) هنگامیکه با او به [مقام] سعی رسید، گفت: پسرکم! همانا من در خواب دیدم تو را ذبح می کنم، پس با تامل بنگر رای تو چیست؟ گفت پدرم آنچه به آن مامور شده ای انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت. (۱۰۲) چون آن دو تسلیم [خواستہ خدا] شدند ابراهیم، پیشانی او را به زمین نهاد [تا ذبحش کند]. (۱۰۳) او را ندا دادیم ای ابراهیم! (۱۰۴) خوابت را تحقق دادی [و فرمان پروردگارت را اجرا کردی]، به راستی ما نیکوکاران این گونه پاداش میدهم [که نیت پاک و خالصشان را به جای عمل می پذیریم. (۱۰۵) به یقین این همان آزمایش روشن بود. (۱۰۶) ما اسماعیل را در برابر قربانی بزرگی [از ذبح شدن] رهانیدیم. (۱۰۷) و در میان آیندگان برای او [نام نیک] به جا گذاشتیم. (۱۰۸) سلام بر ابراهیم. (۱۰۹).

ما نیکوکاران را این گونه پاداش میدهم. (۱۱۰) بی تردید او از بندگان مومن ما بود. (صافات: ۱۰۰-۱۱۱).

تفسیر: چون قوم، خاندان و وطن از دست رفت اولاد صالح به من ارزانی کن که در کاری دینی به من کمک نماید و این سلسله را دوام بدهد؛ از این معلوم شد دعای حضرت ابراهیم (ع) برای اولاد بود و خدا آن را پذیرفت و همان پسر...

به قربانگاه تقدیم گردید، از تورات موجوده ثابت می شود که پسری که به دعای حضرت ابراهیم (ع) پیدا شد عبارت از اسماعیل (ع) بود و از همین سبب نام او (اسماعیل) نهاده شد.

زیرا (اسماعیل) از دو لفظ مرکب است و (ایل)، (سمع) به معنی شنیدن و (ایل) به معنی خداست، یعنی خدا دعای حضرت ابراهیم را شنید، در (توراة) است که خدا به حضرت ابراهیم گفت که در باره اسماعیل دعایت شنیدم بنا بر این دلیل شخصیکه ذکرش در این آیت است اسماعیل می باشد نه حضرت اسحاق، بر علاوه بعد از ختم قصه ذبح و غیره در باب تولد حضرت اسحاق بشارت جدا گانه داده شد چنانکه آینده می آید «وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ». یعنی، ما او را به اسحاق که پیامبری از شایستگان بود مژده دادیم. (صافات: ۱۱۲).

از این معلوم شد که در «فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ». یعنی، ما هم او را به پسری برد بار مژده دادیم. (صافات: ۱۰۱)...

علاوه بر اسماعیل بشارت فرزند دیگری مذکور نیست، نیز وقتیکه بشارت اسحاق داده شد مژده پیامبر بودن او هم ابلاغ گردید و در سوره (هود) به همراه او مژده تولد حضرت یعقوب هم داده شد که پسر حضرت اسحاق می باشد «... وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ». ... یعنی پس او را به اسحاق و بعد از اسحاق به یعقوب مژده دادیم. (هود: ۷۱).

پس چگونه میتوان گمان نمود که حضرت اسحاق (ع) ذبیح باشد گویا پیش از آنکه بطور نبی مبعوث شود و به او اولاد داده شود ذبح کرده شود لا محالته باید قبول نمود که ذبیح الله فقط حضرت اسماعیل (ع) است که در باب او به هنگام بشارت ولادت هیچ وعده داده نشده که به نبوت اعطاء می شد و یا اولاد می یابد همین باعث است که یادگار قربانی و رسوم متعلقه آن بین بنی اسماعیل به طور وراثت پیهم انتقال یافته آمده است، و امروز هم فقط اولاد روحانی اسماعیل (ع) (که آنها را مسلمان گویند) حامل آن یادگاری مقدس است، در تورات موجوده تصریح است که مقام قربانی (مورا) و یا (مریا)...

نام داشت، یهود و نصاری برای تعیین این مقام از احتمالاتیکه از اصول مطلب خیلی دور است کار گرفته اند حال آنکه سخن اقرب و بی تکلیف این است که آن مقام (مروه) است که پیشروی کعبه واقع است و جای است که معتمرین بعد از ختم سعی بین الصفا والمروه در آنجا از احرام فارغ می شوند و امکان دارد در «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ...» یعنی، هنگامیکه با او به [مقام] سعی رسید... (صافات: ۱۰۲)؛ بسوی همین سعی اشاره شده باشد.

در یک روایت موطای امام مالک آمده که آنحضرت (ص) بسوی (مروه) اشاره فرمود گفت که (قربانگاه این است) غالباً بطرف همین قربانگاه ابراهیم و اسماعیل اشاره خواهد بود و رنه در عصر آنحضرت (ص) مردم عموماً به مسافه دو کروه از مکه در (منی) قربانی می کردند چنانچه تا امروز به عمل می آید از این معلوم می شود که قربانگاه اصلی ابراهیم (ع) (مروه) بود سپس چون کثرت تعداد حجاج و ذبائح دیده شد تا (منی) وسعت داده شد، در قرآن کریم هم «... هَذَا بِالْبَلَدِ الْكُتْبَةِ...» یعنی، به عنوان قربانی به [حریم] کعبه رسد... (مائده: ۹۵)...

و «... ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ...» یعنی سپس جایگاه [فرود آمدنش برای قربانی] به سوی خانه ی کهن [یعنی خانه ی کعبه] است. (حج: ۳۳)...

فرموده است که از آن فرمایش الهی قرب مکه ظاهر می شود، والله اعلم.

بهر حال قرائن و آثار همین را نشان میدهد که (ذبیح الله) فقط حضرت اسماعیل (ع) بود که در مکه طرح اقامت افکند و نسل او در آنجا منتشر شد، نیز در تورات تصریح شده که به حضرت ابراهیم (ع) حکم داده شد که همان یک پسریکه دارد ذبح کند، و این امر مسلم است که حضرت اسماعیل نسبت به حضرت اسحاق (ع) در عمر کلانتر بود پس حضرت اسحاق (ع) در صورتیکه حضرت اسماعیل (ع) موجود باشد چطور یک پسر شده میتواند بهترین استدال در ین موقع آنست که در اثر دعای حضرت ابراهیم (ع) پسری که به او داده شده آن را (غلام حلیم) خوانده است لیکن وقتیکه فرشتگان ابتداءً از طرف خدا در باب حضرت اسحاق (ع)...

بشارت دادند او را به (غلام علیم) تعبیر کردند از طرف حق تعالی کلمهء (حلیم) بر اسحاق ویا بر پیامبر دیگر در هیچ جای قرآن اطلاق نشده فقط به این فرزندیکه مژده اش در این موقع داده شد ونیز به پدرش ابراهیم (ع) این لقب عطاء گردید «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ». یعنی، به راستی ابراهیم بسیار برد بار و دلسوز و روی آورنده [به سوی خدا] بود. (هود: ۷۵).

«... إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ» ... یعنی یقیناً ابراهیم بسیار مهربان و برد بار بود. (توبه: ۱۱۴).

از این بر می آید که این لقب از جانب خداوند (ج) مخصوص همین پدر و پسر است و بس، مفهوم (حلیم) و (صابر) باهم نز دیک است چنانچه از زبان همین (غلام حلیم) در اینجا نقل شده «... سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»... یعنی، اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت. (صافات: ۱۰۲)

در موقع دیگر وضاحتاً فرموده «وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ» یعنی، اسماعیل و ادريس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از شکیبایان بودند. (انبیاء: ۸۵).

شاید از همین سبب در سورهء مریم حضرت اسماعیل را «.. صَادِقَ الْوَعْدِ...» ... یعنی اسماعیل را یاد کن، که او وفاکننده ی به عهد و فرستاده ای پیامبر (ص) بود. (مریم: ۵۴).

فرمود که وعده «... سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»... (صافات: ۱۰۲).

را چه خوب به راستی عملی نمود، به هرحال مصداق القاب (حلیم)، (صابر) و «صَادِقَ الْوَعْدِ»... (مریم: ۵۴)

فقط یک نفر معلوم می شود یعنی حضرت اسماعیل (ع) «... وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا». ... یعنی نزد پروردگارش پسندیده بود. (مریم: ۵۵).

در سوره (بقره) به وقت تعمیر کعبه دعائیکه از بان حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) نقل فرموده است این کلمات را نیز شامل است.

«رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ...»
یعنی، ای پروردگار ما! ما را [باهمه ی وجود] تسلیم خود قرار ده،
و نیز از دودمان ما امتی تسلیم تو باشند پدید آور... (بقره: ۱۲۸).

عیناً تثنیه همان (مسلم) را در ذکر قربانی در این موقع
به کلمات «فَلَمَّا أَسْلَمَا...» یعنی، چون آن دو تسلیم [خواسته خدا]
شدند... (صافات: ۱۰۳)...

ادا نموده و مخصوصاً ذریت همین دو پیامبر را به لقب (مسلم) خوانده
از این زیاده تر اسلام، از خود گذشتن و صبر و تحمل چه باشد که پدر و پسر
در ذبح کردن و ذبح شدن نشان دادند؟ این است صله و مکافات
«أَسْلَمَا»... (صافات: ۱۰۳)...

که الله ذریت هر دو پیامبر را «...أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ...» (بقره: ۱۲۸)...

گردانیده، فلک الحمد علی ذالک.

هنگامیکه اسماعیل (ع) کلان شده دارای قوت و توان گردید با پدر خویش
سعی و کار کرده بتواند در آن هنگام ابراهیم (ع) خواب خود را به فرزند خویش
بیان کرد تا رأی او را معلوم کند که آیا به خوشی به اجرای آن آماده می شود
و یا به اجبار ضرورت می افتد، می گویند که تا سه شب مسلسل همین خواب را
دید، به روز سوم به پسر خود اخبار نمود، پسرش بدون توقف و تأمل پذیرفت
و گفت (پدر جان! تاخیر مکن! و حکم مالک را فوراً بجا آر! در چنین کار حاجت
به مشوره نیست، مبدا در امتثال امر الهی شفقت پدری مانع آید من در پیروی
فرمان الهی (ج) کمال اطاعت دارم و ان شاء الله تعالی می بینی که بچه صبر
و تحمل حکم خدای تعالی را تحمیل می کنم) هزاران درود و رحمت باد
بر چنین پدر و پسر.

تا چهرهء پسر پیش روی نباشد مبادا محبت پدری به جوش آید، می گویند که این تجویز را پسر به پدر آموخت بعد از این الله تعالی ماجرا را بیان فرموده یعنی حالیکه بر سر او وفرشتگان گذشت خارج از بیان است؛ بس است تو خواب خود را راست نمودی مقصود ذبح کردن پسر ت نبود بلکه منظور امتحان تو بود که آن را به نیکوترین صورت انجام دادی؛ بندگان خود را به اصدار چنین حکم سخت می آزمائیم سپس آنها را ثابت قدم نگه میداریم و پس از آزمایش درجات بلند می بخشیم، در تورات است که چون ابراهیم (ع) خواست پسر خود را قربانی کند وفرشته ندا کرد که دست خود را باز دار کلمات فرشته چنین بود:

خدا می گوید چون این کار را اجرا کردی و همان یک پسر ت را از قربانی باز نداشتی ترا برکت میدهم و نسل ترا مانند ستارگان آسمان و ریگ های ساحل بحر منتشر می کنیم (تورات تکوین، اصحاح، ۲۲، آیت ۱۵)؛ جانور قابل ذبح بزرگ که از بهشت آورده شده بود و یا خیلی قیمت دار و یا فربه و چاق بود بعد از آن این رسم قربانی را به یادگار قربانی عظیم الشان اسماعیل (ع) برای همیشه بر پاداشت؛ دنیا تا به امروز ابراهیم (ع) را به نیکی وبزرگی یاد می کنند، علی نبینا وعلیه الف الف سلام و تحیه؛ از جمله بندگان ایمان دار درجهء اعلای ماست. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۱۷۸- ۱۸۱).

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا يَكُنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. (۳۷) إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. (الحج: ۳۷- ۳۸).

ترجمه: هرگز گوشت هایشان و خون هایشان به خدا نمی رسد، بلکه تقوی شما به او می رسد، این گونه آن ها را برای شما مسخر کرد تا خدا را به [شکرانه] این که هدایتان کرد به بزرگی یاد کنید؛ و نیکوکاران را [به لطف و رحمت خدا] مژده ده. (۳۷) مسلماً خدا از مومنان دفاع می کند، قطعاً خدا هیچ خیانت کار ناسپاسی را دوست ندارد. (حج: ۳۷- ۳۸).

تفسیر: در این آیت اصل فلسفه قربانی بیان شده یعنی محض از ذبح کردن جانور و گوشت خوردن و خوراندن یا خون ریختن گاهی رضای الهی را حاصل کرده نمیتوانید و نه این گوشت و خون بر خواسته به درگاه الهی رسیده می توانند بلکه تقوی و ادب دل شما بحضور اوتعالی میرسد که چگونه با صمیمیت و اخلاص و رغبت تمام یک چیز قیمت دار را به اجازه او و به نام او به بیت الله برده ذبح می نمائید، گویا به ذریعه این قربانی ظاهر کرد که خود ما هم در راه رضای تو برای قربانی دادن حاضریم این همان تقوی است که در آیه «ذَالِكَ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» یعنی، این است [بر نامه های حج و حدود و مقررات خدا] و هر کس شعائر خدا را بزرگ شمارد، بدون تردید این بزرگ شمردن ناشی از تقوای دل هاست. (حج: ۳۲)...

ذکر شده که عاشق خدا به طفیل آن رضای محبوب حقیقی خود را حاصل میتواند؛ در وقت ذبح کلمه (بسم الله، الله اکبر، اللهم لك ومنك) را بر زبان رانده و ذبح کنید و شکر خدای تعالی را بجا آرید که برای اظهار محبت و پرستش خود چه راه خوبی را نشان داده و قربانی یک حیوان را در راه رضای خویش گویا قانیم مقام قربانی وجود انسانها قرار داده است. در آیه «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...» یعنی، مسلماً کسانی که کافرنند و از راه خدا و [ورود مومنان به] مسجد الحرام که آن را برای همه ی مردم چه مقیم و چه مسافر، یکسان قرار داده ایم جلوگیری می کنند... (حج: ۲۵)...

ذکر آن کفاری بود که مسلمانان را از زیارت حرم شریف و حج و عمره و غیره باز میداشتند در ضمن این مسئله راجع به مسجد حرام و تعظیم و احترام متعلقات آن احکام بیان فرمود، و اکنون باز به مضمون سابق رجوع نمود یعنی مسلمانان مطمئن آسوده خاطر باشند که الله تعالی عنقریب راه آنها را از دشمنان پاک خواهد نمود و به مسجد حرام ایشان را میرساند و در تعمیم احکام متعلقه آن هیچ ممانعت و مخالفت باقی نماند بی خوف و خطر حج و عمره را ادا کرده توانند گویا یک قسمت از بشارتی که در آیت «... وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ» ... یعنی نیکوکاران را [به لطف و رحمت خدا] مژده ده. (حج: ۳۷)؛ است همین مژده می باشد. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۵۳۰).

تبصره:

عید اضحی یا عید قربان که در این روز خجسته مسلمانان سنت حضرت ابراهیم (ع) و پسرش حضرت اسماعیل (ع) را به جهت اداء شیوه و سنت این دو پیامبر الهی در هر گوشه و اکناف دنیای اسلام بخاطر قُرب الهی اجراء می کنند عید فریان (عید اضحی) گفته می شود، این سنت و روش دیرینه حضرت ابراهیم و پسرش حضرت اسماعیل (ع) می باشد خداوند یکتا! حضرت ابراهیم پیامبر اولوالعزم خود را که در آن زمان تنها یک پسر حضرت اسماعیل را داشت جهت امتحان و آزمون بزرگ این دو پیامبرش، حضرت ابراهیم (ع) را در خواب و رویای صادقانه دستور داد تا پسر یگانه اش را به قربانگاه برده ذبح و قربانی کند، تا دیده شود که این دو پیامبر الهی در برابر امر خالقشان چقدر تابع و فرمان بردار و به امر خداوند چه اندازه ارزش وارجی قایل هستند همان بود که ابراهیم (ع) برای اجراء و انجام امر خداوند راضی شده و پسرش حضرت اسماعیل (ع) را از این موضوع خبردار نمود و تا رای او را در مورد رضایت و عدم رضایتش در این کار و امتحان بزرگ کسب کند و بعد تصمیم گیرد.

اسماعیل (ع) به مجرد شنیدن این سخن بدون درنگ و توقفی گفت: پدرم! آنچه به آن از جانب خداوند بزرگ مامور شده ای انجام ده و ان شاء الله من را از جمله صبر کنندگان خواهی یافت و قتی که هردو (پدر و پسر) آماده انجام دستور خداوند شدند، هردو بسوی قربانگاه به راه افتادند، زمانی که ابراهیم (ع) اسماعیل (علیه سلام) را به قربانگاه برد او را بر زمین خوابانید تا او را ذبح و قربانی راه خدا کند، چون خداوند نمیخواست که ابراهیم پسرش اسماعیل را قربانی کند بناءً هر قدر که کارد را به گلوی کشید کارد گلوی حضرت اسماعیل را بریده نتوانست در این هنگام بود که خداوند ندای بسوی ابراهیم کرد و فرمود: ای ابراهیم! تو خوابت را راست کردی و فرمان خدایت را بجا آوردی و ما نیکوکاران اینگونه پاداش میدهیم، مقصد ما ذبح پسر اسماعیل نبود بلکه یک امتحان بود تا تو و پسرت را بیازمایم که شما چقدر در مقابل امر ما راضی و از دل جان تابع و اخلاص مندی نشان میدهید، پس هنگامیکه ابراهیم و پسرش اسماعیل (علیهم السلام) در این آزمون بزرگ الهی...

موفق پیروز بدر آمدند و وقتی که خداوند مهربان اسماعیل (ع) را از این قربانی و آزمون بزرگ خلاص نمود خداوند منان سلام فرستاد بر ابراهیم و این فداکاری بینظر و بی سابقه ابراهیم و پسرش حضرت اسماعیل را در جهان در میان دیگر انسانها و (مسلمانان) تا روز قیامت برای نام نیکی حضرت ابراهیم (ع) و مخصوصاً پسرش حضرت اسماعیل (ع) به یادگار گذاشت، تا نام نیک فداکاری، قربانی، شهادت شجاعت صبر برد باری تحمل در برابر آزمون بزرگ الهی، تسلیم در برابر امر خالق یکتا! نشان دادن خلوص ایمان و بندگی با خدا، الگو نمونه برای امت و پیروانشان باقی بماند.

بلی! اینگونه خداوند مهربان! بعد از آزمون سخت بندگان نیکوکار خود را اجر و پاداش میدهد، زیرا خدای یکتا! نهایت مهربان و بی اندازه با رحم است اگر چنین لطف کرم خداوندی مهربان نمی بود ابراهیم (ع) پسرش اسماعیل (ع) را ذبح و قربانی می کرد، حالا امت و پیروانش مجبور بودند که سنت و روش آباء پیامبرشان (محمد ص) ابراهیم و اسماعیل (علیهم السلام) را تا روز قیامت اجراء و ادامه میدانند که خداوند مهربان به مهربانی خود چنین امتحان بزرگ و مشکل کلان و سختی چون کوه بزرگی را بر بندگانش خواست، زیرا خدای مهربان ذاتسبیکه که همیشه برای خوبی عزت، غفت، سر بلندی، وقار، نام نیکی پیروزی سعادت کامیابی دنیا و آخرت ما (بندگان) به علم قدیم خود می اندیشد، و من شماها هستیم که یا از روی جهل نافهمی، کبر غرور، کجروی، نافرمانی، بی اطاعتی، گناه معصیت، بد اخلاقی، فساد در روی زمین و غیره خود را بدست خود به سختی، عذاب و به چاهی هلاک می اندازیم.

آن خداوندی نهایت مهربان کرد ابراهیم اسماعیل را بسی امتحان

هریو در امری خداوند کریم پیروزی از آن خود کردند چنان - (حمیدی)

۱- تفصیل داستان بردن حضرت ابراهیم (ع) اسماعیل (ع) را به قربانگاه. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۱۸۰ - ۱۸۱).

۲- تعظیم شعائر الله در شرک داخل نیست؛ و بیان اینکه باید نام الله را در ذبح و نحر شتران و غیره جانوران قربانی بر زبان راند؛ و همچنان بیان فلسفه قربانی. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۵۲۸ - ۵۳۰).

فصل سوم:

جهاد در راه خدا!

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. (۱۹۰)
وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
وَلَا تُقَاتِلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُواهُمْ كَذَلِكَ
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. (۱۹۱) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (۱۹۲).

وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. (البقرة: ۱۹۰-۱۹۳).

ترجمه: و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، و [هنگام جنگ از حدود الهی] تجاوز نکنید، که خدا تجاوز کاران را دوست ندارد. (۱۹۰) و آنان را [که از شرک و کفر از هیچ ستمی باز نمی ایستند] هر کجا یافتید، به قتل برسانید و از جایی که شما را بیرون کردند بیرونشان کنید و فتنه [که شرک، بت پرستی، بیرون کردن مردم از کاشانه و وطنشان باشد] از قتل و کشتار بدتر است و کنار مسجد الحرام با آنان نجنگید مگر آن که در آنجا باشما بجنگد؛ پس اگر با شما جنگیدند، آنان را به قتل برسانید که پاداش و کفر کافران همین است. (۱۹۱).

اگر از فتنه گری و جنگ باز ایستند، یقیناً خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (۱۹۲) و با آنان بجنگید تا فتنه ی [چون شرک، بت پرستی و حاکمیت کفار] بر جای نماند و دین فقط ویژه خدا باشد، پس اگر با ایستند [به جنگ به آنان پایان دهید و از آن پس] تجاوز جز بر ضد ستمکاران جایز نیست. (بقره: ۱۹۰-۱۹۳).

تفسیر: کعبه معظمه از روزگار حضرت ابراهیم (ع) دارالامن بود اگر کسی در آنجا با دشمن خویش روبرو می شد مزاحم نمی گردید هم چنان چهار ماه: ذی القعدة، ذالحجه، محرم، رجب ماه های حرام و شهر امن و سلام بود در این ماه ها در سر تاسر مملکت عرب جنگ خاموش می گردید و مردم به...

همدیگر تعرض نمی کردند، در ذیقعه سال ششم هجرت حضرت پیامبر (ص) با جماعتی از اصحاب به قصد عمره عازم خانه کعبه گردید، چون به کعبه نزدیک شد مشرکان مکه سپاهی خود را تهیه کردند و آماده پیکار شده مسلمانان را از زیارت خانه خدا مانع آمدند بالاخره قرار به صلح دادند به این صورت که امسال مسلمانان بدون زیارت باز گردند و سال آینده آمده عمره کنند و سه روز به فراغت و اطمینان در کعبه باشند و بعد از آن مراجعه کنند، چون در ذیقعه سال هفتم هجرت حضرت پیامبر (ص) عزم کعبه نمود اصحاب اندیشه ناک شدند که اگر مکیان پیمان خویش را نقص نمایند و بر سر پیکار شوند چه باید کرد اگر بجنگیم شهر حرام است و (حالت احرام) و حرم مکه و اگر نجنگیم عمره چگونه اداء شود پس حکم خدا نازل شد اگر آنها بر خلاف عهد خویش در این ماه جنگ کنند شما نیز بدون تأمل آنان را بسنان و تیغ پاسخ دهید اما از طرف شما به جنگ ابتداء نشود و زیادت و تجاوز واقع نگردد، در ذیل احکام حج به مناسبت عمره حدیبیه قتال با کافران ذکر شد بناءً بعضی احکام و آداب جهاد که مناسب موقع است توضیح می گردد، پس از آن باز احکام حج بیان می شود؛ معنای تعدی و زیادت این است که در جنگ کودکان، زنان و پیران قصداً کشته نشوند و نه شما در داخل حرم آغاز جنگ نمائید.

هرجایکه مشرکان را بیابید بکشید چه در حرم باشند و چه در غیر حرم بر آرید آنها را از آن جایکه شما را خارج کرده بودند از (مکه)؛ گناه از دین برگشتن یا دیگری را از دین بر گردانیدن بار بار از قتال در ماه حرم شدید تر است، اصل مطلب این است: گناه کسی که در حرم مکه شرک می آرد یا دیگری را مشرک می گرداند نسبت به جنگ و قتال در خانه کعبه زشت تر است، ای مؤمنان! اندیشه نمائید بدون تأمل در جواب تعرض مشرکان از شمشیرهای تیز و برنده خود کار بگیرید و جواب ترکی را به ترکی دهید؛ مکه مکرمه بدون شک محل امن است ولی آنها خود به جنگ آغاز کردند، به شما ستم نمودند، با شما در اثر ایمان آوردن شما کینه ورزیدند و دشمنی پیش گرفتند (البته این چیزها از کشتن دشوار تر است) آنها مستحق امن نمی باشند هر جا بیابید بکشید چنانچه موقع فتح مکه حضرت پیامبر (ص) امر داد:...

هر که مقابل شما اسلحه بردارد در قتل او مضائقه نکنید و دیگر همه را امان داد با وجود تمام این چیزها اگر مسلمان شوند و از شرک باز آیند توبه ایشان پذیرفته می شود؛ غرض از جنگ با کافران آنست که خاص احکام و قوانین الهی در دنیا نافذ باشد ستمگری و بی انصافی از صفحه گیتی محو گردد، کسی را از دین (شاهراه حق و عدالت) گم نکنند و قتیکه آنها از شرک باز آیند جز به ستمگران به دیگری تعرض نشود، کسانی که از بدی دست برداشتند آنها ظالم نمی باشند پس شما حق ندارید که به آنها مزاحمت کنید البته آنانکه از فتنه باز نیایند این چنین مردم را بدون اندیشه قتل کنید.

(تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۲۴-۱۲۶).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (البقرة: ۲۱۸).

ترجمه: یقیناً کسانی که ایمان آورده، و آنان که هجرت کرده و در راه خدا به جهاد بر خواستند، به رحمت خدا امید دارند، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (بقره: ۲۱۸).

تفسیر: از آیه سابق به جماعت اصحاب مذکوره معلوم شد که در باره ما هیچ مواخذه نمی باشد اما آنان متردد بودند که آیا به ثواب این جهاد نایل می گردند؟ این آیت برای تسلیت ایشان فرود آمد که آن کسانی که ایمان آوردند و در راه رضای الهی مهاجرت کردند و با دشمنان خدا مقابله نمودند و در این قتال جز تحصیل خرسندی خدا مطلوبی نداشتند آنها بدون شبهه امید وار رحمت الهی و شائسته آنند، خداوند که خطا بخش بندگان خویش است آنان را مورد انعام قرار میدهد چنین بندگان فرمانبر و اطاعت کار خود را بی بهره نمی گذارد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۴۱).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. (الحجرات: ۱۵).

ترجمه: مومنان فقط کسانی اند که به خداوند و پیامبرش ایمان آورده اند، آن گاه [در حقانیت آنچه به آن ایمان آورده اند] شک ننموده و به اموال و جان هایشان...

در راه خدا جهاد کرده اند؛ اینان [در گفتار و کردار] اهل درستی و راستی اند. (حجرات: ۱۵).

تفسیر: صفت مؤمن صادق اینست که به خدا و رسول اعتقاد کامل بدارد و در راه آنها در هر وقت و در هر حالت به فدای جان و مال خود آماده باشد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۱۶).

وَإِنْ تَكُتُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ. (۱۲) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ لَا بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (۱۳).

فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. (۱۴) وَيَذْهَبْ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة: ۱۲-۱۵).

ترجمه: و اگر پیمان هایشان را پس از تعهد شان شکستند و در دین شما زبان به عیب جویی گشودند، در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [نسبت به پیمان هایشان] هیچ تعهدی نیست، بجنگید تا [از عیب جویی و پیمان شکنی] باز ایستند. (۱۲) چرا و برای چه نمی جنگید؟ آن هم با گروهی که پیمان های خود را شکستند، و عزم شان را بیرون کردند پیامبر (ص) را از وطنش جزم کردند و هم آنان بودند که نخستین بار با شما جنگیدند، آیا از آنان می ترسید؟! در صورتی که اگر مومن هستید، خدا سزاوارتر است که از او بترسید. (۱۳).

با آنان بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و رسوایشان نماید و شما را بر آنان پیروزی دهد و سینه های [پر سوز و غم] مردم مومن را شفا بخشد. (۱۴) و خشم دل هایشان را از میان ببرد؛ و خدا توبه ی هرکس را بخواهد می پذیرد؛ و خدا دانا و حکیم است. (توبه: ۱۲-۱۵).

(۱) جَزَم کردن: قطع کردن. «لغت نامه دهخدا».

تفسیر: اگر عهد را شکستند (طوریکه بنی بکر بر خلاف عهد بر خزاعه حمله کرد و قریش به حمله آوران مدد نمود) و از کفر باز نیامدند و همواره به دین حق طعن زدند و عیب جستند بدانید که هر گروهی چنین (پیشوایان کفر) اُثمه کفرند، زیرا احمقان حرکات و اعمال ایشان را دیده، سخنان شان را شنیده در پی ایشان میروند پس با چنین پیشوایان گمراه که هیچگونه قول و قسم و پیمان با ایشان در میان نمانده طوریکه شاید و باید مقابله کنید تا به سرزنش از سرکشی و شرارت دست بگیرند؛ قریش قسم ها و پیمان ها را شکسته بودند زیرا خلاف عهد بر علیه خزاعه با بنوبکر مدد کردند و پیش از هجرت برای اخراج رسول الله (ص) از وطن مقدس او (مکهء معظمه) تجاوز طرح و بالاخره سبب اخراج وی صلی الله علیه وسلم شدند «... اَدْخَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ...» ... یعنی هنگامیکه کافران از مکه بیرونش کردند در حالی که یکی از دو تن بود، آن زمان هردو در غار [ثور نزدیک مکه] بودند... (توبه: ۴۰).

در مکه بر مسلمین بی گناه بدون سبب ظلم آغاز کردند، اگرچه قافلهء تجارت ابوسفیان از خطر نجات یافت محض از روی نخوت و رعونت بمقابل مسلمین به میدان (بدر) رفتند و بنای جنگ نهادند و بعد از (صلح حدیبیه) ابتداء خود پیمان را شکستند و در مقابل خلفای مسلمین یعنی خزاعه بنوبکر را تشجیع و تحریک نموده با ایشان مدد اسلحه و لوازم دیگر را دوام دادند تا آنکه مسلمانان برایشان حمله کردند و مکهء معظمه را از وجود مشرکین پاک نمودند، «أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا...» یعنی، چرا و برای چه نمی جنگید؟ آن هم با گروهی که پیمان های خود را شکستند... (توبه: ۱۳).

چنان معلوم می شود که هر قومی را که چنین وضع و رفتار باشد مسلمین در قتل آنها هیچگاه تقصیر نکنند، اگر مؤمنین را از قوت و جمعیت و ساز و برگ کفار هراسی در دل پدید آید باید خوف خداوند (ج) در دلهای شان بیشتر باشد، نیک بدانید که چون خوف خدا در دل جا کند دیگر خوف ها فرار کند، تقاضای ایمان آنست که بنده از فرمانی خداوند (ج) و قهر وی در هراس باشد زیرا نفع و ضرر همگان در قدرت اوتعالی است و هیچ مخلوق بی مشیت اوتعالی بر کوچکترین نفع و ضرر توانا نباشد.

در این آیه حکمت اصلی (مشروعیت جهاد) توضیح شده از قصص اقوام گذشته که در قرآن آمده ظاهر است که اگر قومی در کفر و کردار زشت و تکذیب و عداوت انبیاء علیهم السلام افزونی می کرد قدرت الهی عذاب تباه کن آسمانی را بر آن فرود می آورد و افعال کفر و مظالم آن قوم را دفعاً خاتمه میداد، «فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.» یعنی، بعضی را فریاد مرگبار گرفت، و برخی را به زمین فرو بردیم، و بعضی را غرق کردیم؛ و خدا بر آن نبود که به آنان ستم کند، ولی آنان بودند که به خودشان ستم کردند. (عنکبوت: ۴۰).

شک نیست که این عذاب های گوناگون نهایت مهلک و برای نسلهای آینده عبرت بود ولی در اینصورت معذبین در دنیا نمیانند که ذلت و رسوائی خود را نظاره می کردند و نه برای آینده امکان توبه و رجوع باقی می ماند، غایه اصلی مشروعیت جهاد این است که خداوند (ج) به جای آنکه مکذبین و معاندین را خود مستقیماً عذاب کند برای ایشان از دست بندگان مخلص خود جزا روا دارد و در آن تذلیل و سرزنش مجرمین و قدرت و تمجید مخلصین بیشتر آشکار شود و نصرت و پیروزی بندگان و فاکیش نیکوتر ظاهر گردد، چون چشم شان بدین منظور بیفتد دلهای شان شاد شود و بنگرند آنانیکه ایشان را زبون و ناتوان می شمردند و تختهء مشق ظلم و استهزاء قرار داده بودند، امروز به تائید و رحمت الهی بر آنها غالب و آنها به رحم و کرم و عدل و انصاف ایشان گذاشته شده اند اهل حق که از شوکت شرک و کفر و باطل مُزجر و متأثر می بودند مسلمانان ضعیف و مظلومیکه از ناتوانی از انتقام از مظالم کفار عاجز و غمین بوده خاموش می نشستند به جهاد فی سبیل الله دلهای شان تسکین می یافت در نتیجه اگر دقت شود این طریق در حق مجرمین نیز سزای نافع تر است چه بعد از سزا در توبه و رجوع بر روی ایشان باز است، بسا که از آن حالت عبرت انگیز مجرمین را توبه نصیب گردد چنانچه در عصر لامع النور آنحضرت صلی الله علیه وسلم چنین شده و در روزی چند، عرب همگان حلقهء دین الهی را به گوش آویختند؛ و تعالی احوال هریکی را دانسته بر طبق حکمت در هر زمان احکام مناسب میفرستد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۷۰۸-۷۱۰).

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. (۲۰) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ. (۲۱) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. (۲۲).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَ أَكْثَمٍ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (۲۳) قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. (۲۴).

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. (۲۵).

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكَنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. (التوبة: ۲۰-۲۶)

ترجمه: آنان که ایمان آورده اند و هجرت کردند با اموال و جان هایشان در راه خدا به جهاد بر خواستند، منزلشان در پیشگاه خدا بزرگ تر و برتر است، و فقط اینانند که کامیابند. (۲۰) پروردگاشان آنان را نزد خود به رحمت و خوشنودی و بهشت هایی که برای آنان در آن ها نعمت های پایدار است مرده می دهد. (۲۱).

همواره در آنجا جاویدانه اند؛ مسلماً نزد خدا پاداشی بزرگ است. (۲۲) ای اهل ایمان! اگر پدران و برادران کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگیرید؛ و کسانی از شما که آنان را دوست و سرپرست خود گیرند، اینان هستند که ستمکارند. (۲۳) بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خویشانان و اموال که فراهم آورده اید و تجارت که از کسادی اش می ترسید و خانه هایی که به آن ها دل خوش کرده اید، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبترند، پس منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش را بیاورد؛ و خدا گروه بدکار نافرمان را هدایت نمی کند. (۲۴)...

بی تردید خدا شما را در جبهه های زیاد و عرصه های بسیار یاری کرد و [به ویژه] روز [نبرد] حنین، آن زمان که فزونی افرادتان شما را مغرور و شگفت زده کرد، ولی [فزونی عدد] چیزی از خطر را از شما بر طرف نکرد، و زمین با همه ی وسعت و فراخی اش بر شما تنگ شد، سپس پشت به دشمن از عرصه ی نبرد گریختید. (۲۵).

آن گاه خدا آرامش خود را [که حالت طمانینه ی قلبی است] بر پیامبرش و مومنان نازل کرد، و لشکریان که آنان را نمی دیدید [برای یاری مومنان] فرود آورد، و کسانی را که کفر می ورزیدند، به عذاب سختی مجازات کرد؛ و این است کیفر کفر پیشگان. (توبه: ۲۰-۲۶).

تفسیر: ثواب و درجات نزد اوتعالی فراوان است هر که را به قدریکه خواهد ارزانی میدارد، در آیت ما قبل ذکر سه چیز آمده است:

۱- ایمان ۲- هجرت ۳- جهاد.

این سه را بر سه نعمت بشارت آمده است:

۱- رحمت ۲ رضوان ۳- و خلود فی الجنة.

ابوحیان مینویسد: رحمت بر ایمان مرتب است، آنکه ایمان ندارد از رحمت الهی محروم است، رضوان (که بلند ترین مقامات است) صلهء جهاد فی سبیل الله می باشد زیرا مجاهد فی سبیل الله جمیع لذات نفسانی و تعلقات شخصی را ترک کرده جان و مال خود را در راه خدا نثار می کند و برای خشنودی حضرت وی تقدس و تعالی قربانی آخرین خود را هدیه می کند، پس عوض آن هم باید نهائی باشد و آن مقام رضای باری تعالی است، هجرت ترک وطن مألوف و گذاشتن خانه و متاع را در راه خدا گویند و این بس عزیز می باشد پس مهاجر مژده داده شده است که بهترین از وطن و نیکوتر از خانه ات خانه دریایی و جاویدان در آنجاییکه به کمال آسایش و اطمینان زندگی کنی و هرگز از آنجا به هجرت مجبور نگردی.

در آیات گذشته واضح شده بود که اعظم وافضل اعمال جهاد و هجرت است بسا با شد که علاقه به عایله واقارب، قبیله وبرادران مانع این عمل گردد بنا بر آن گفته شد آنانیکه کفر را برای ایمان ترجیح میدهند نزد مؤمنان قدر ومنزلتی ندارند اگر با ایشان قوم باشند، شان مسلمان نیست که با آنها رفاقت ودوستی گزیند چه جای آنکه این علایق در راه هجرت وجهاد مانع شود، مرتکبین گنهگارند وبر خود ظلم می کنند؛ اگر تصور فراق خاندان وبرادران، تلف شدن اموال، کساد یا سقوط تجارت، سلب آرامش، دوری از منزل ورنج وزحمت مانع اطاعت احکام خدا ورسول واعمال جهاد و هجرت گردد پس آنکه از جانب اوتعالی منتظر حکم سزا باشید، سزائیکه از طلب دنیا وتن پروری شما هر آئینه آمدنیست، کسانیکه به موالات مشرکین یا خواهش های دنیوی گرفتار آمده وبه احکام الهی نپردازند به کامیابی حقیقی نائل نمی شوند در حدیث آمده: (هنگامیکه دُم نر گاو را گرفته به کُستکاری راضی می شوید وجهاد را میگذارید خداوند (ج) بر شما ذلت را مسلط خواهد کرد هرگز از آن نجات نخواهید یافت مگر این که بسوی دین خود - جهاد فی سبیل الله باز گردید).

در آیت گذشته تنبیه شده بود که در وقت (جهاد فی سبیل الله) مؤمنین نباید خاندان، اخوت، مال واملاک وغیره را در نظر بگیرند، در اینجا فرموده که مجاهدین را نشاید که بر کثرت سپاه وسامان کبر وغرور بخود راه دهند، نصرت وکامیابی تنها به مدد خدای یگانه است وشما این را نیز در چندین میدان به تجربه دانسته اید، نتایج بدر قریظه، نضیر، حدیبیه وغیره محصول مدد الهی وتائید غیبی ربانی بود، هم اکنون واقعه غزوه حنین چنان آیت صریح وعجیب نصرت الهی است که اشد اعدا به آن اقرار می کنند، پس از فتح مکه آنحضرت (ص) آگاه شدند که هوازن وثقیف وبسی از دیگر قبایل عرب باسپاه جرار وتجهیزات زیاد اراده دارند بر مسلمانان حمله کنند، آنحضرت (ص) به زودی فوجی را به شماره (ده) هزار تن از مهاجرین وانصار که برای فتح مکه از مدینه آورده بودند بسوی طایف فرستادند، دو هزار تن از طلقاء نیز که در فتح مکه اسلام آورده بودند جزء این لشکر بودند این نخستین بار بود که...

فوج و «ارتشی» بزرگ به شماره دوازده هزار تن مسلح و مجهز به میدان جهاد برآمد، برخی از اصحاب چون این منظره را دیدند بی اختیار گفتند:

وقتیکه خیلی اندک بودیم هماره فاتح بودیم، امروز این قدر زیادیم چگونه مغلوب خواهیم شد، این گفته از زبان مردان توحید در بارگاه احدیت ناپسیده آمد.

هنوز از مکه دور نشده بودند که دو لشکر باهم رو برو گردید، فوج مقابل بر چهار هزارتن بالغ بود که کفن ها را بر بسته زنان و اطفال را نیز با خود آورده بودند به غرض جنگ فیصله کننده با تجهیزات کامل و اشتر و اسب و مواشی و امتعه اندوخته، خویش آمده بودند قبیله هوازن در قبایل عرب به تیراندازی شهرت تام داشت، یکدسته از این تیر اندازان ماهر در کوه های وادی حنین در کمین بود، براء ابن عازب در صحیحین روایت می کند که در معرکه نخست کفار شکست خوردند و مال فروان از ایشان در میدان ماند چون مسلمانان به گرد آوردن غنایم پرداختند تیراندازان هوازن از کمین بسته هجوم آوردند و از چهار جانب چنان تیر انداختند که مسلمانان را تاب مقاومت باقی نماند، نخست طلقاء و پس از آن دیگران گریختند.

پهنای زمین بر مسلمین تنگ شد چنانکه جایی برای پناه نمی یافتند حضور لامع النور آنحضرت با چند تن از اصحاب یعنی ابوبکر، عمر، عباس، علی، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم و قریب هشتاد یا صد تن از اصحاب بلکه از روی تصریح برخی اهل سیر صرف ده تن قدیسه (عشره کامله) در میدان ماندند که از کوه استوارتر می نمودند، در این موقع خاص دنیا منظر عجیب و حیران کننده صداقت و توکل پیامبری و شجاعت نبوی را نگیرست، آنحضرت (ص) بر قاطری سفیدی سوار بود که یک رکابش را عباس و رکاب دیگر را ابوسفیان ابن الحارث گرفته بود، چهار هزار لشکر مسلح و جرار دشمن به حرارت انتقام بر این گروه کوچک حمله کرد، از هر طرف تیر چون باران فرود می آمد، رفیقان شکسته و پراکنده بودند ولی رفیق اعلای آنحضرت که از او جدایی نداشت و باران غیر مرئی تائید ربانی و سکینه آسمانی بر حضرت پیامبر و چند تن معدود همراهان وی...

می بارید، آنانیکه گریخته بودند نیز زیر اثر در آمده بودند، روی حضرت پیامبر بسوئی بود که از آن سو سیلاب هوازن و سقیف می آمد.

پیامبر قاطر را مهمیز «میخ» کرد در دل سلیم وی عشق خدائی بود وبا استغناء و اطمینان می گفت: (اَنَا النَّبِيُّ لَا كُذْبَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)، (یعنی من بیشک پیامبر راستین و از اولاد عبدالمطلب ام)، در آن حال اصحاب را صدا زد: (اَللّٰی عِبَادَ اللّٰهِ، اَنّٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ)، (یعنی بشتابید ای بندگان خدا و سوی من بیائید من فرستاده خدایم)، حضرت عباس که صدای بلند داشت به فرموده پیامبر (ص) اصحاب سمره را (کسانیکه در تهه درخت به آنحضرت بیعت کرده بودند) خواند، چون صدا بگوشی این مجاهدین رسید عنان بسوی میدان گردانیدند، اگر شتری در باز گشتن تاخیر کردی سوار زره پوشیده مرکب را ترک نمودی و جانب پیامبر (ص) شتافتی، آنحضرت مشتی از خاک و سنگریزه بسوی کفار پاشید که قدرت خداوندیش به چشم و روی هریکی از کافران حواله کرد، خدای بزرگ فوج نامرئی فرشتگان را از آسمان فرستاد که مسلمانان را قوت و همت داده و کافران را به دهشت اندر ساخت، کافران به مالیدن چشم پرداختند و مسلمانان که نزدیک بودند باز گشته بر ایشان تاختند آنافانا «پشت سرهم» مطلع از دشمنان صاف گردید تا مسلمانان دیگر به نزدیک پیامبر (ص) میرسیدند معرکه پایان یافته بود، هزاران تن اسیر شده بود غنیمت زیادی به دست مسلمین در آمده بود، (فَسُبْحَانَ مَنْ بَيَّدَ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ) یعنی پاکی است او ذات را که (پادشاهی) ملکوت - آسمانها زمین و تمام هستی به ید و قدرت اوست.

کافران بدین منوال در دنیا سرزنش شدند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۷۱۳-۷۱۶).

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. (التوبة: ۲۹)

ترجمه: با کسانیکه از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند، و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند، حرام نمی شمارند، و دین حق را...

نمی پذیرند، بجنگید تا به اختیار در حالی که [نسبت با احکام دولت اسلامی] متوضع و فروتن اند، جزیه بپردازند. (توبه: ۲۹).

تفسیر: چون فتنه مشرکین خوابید و اختلال از کشور رخت بست حکم آمد که (قوت و شوکت اهل کتاب - یهود و نصاری را در هم شکنید) مقصود نخست آن بود که دیار عرب از مشرکین پاک شود اما در باره یهود و نصاری در آن هنگام محض همینقدر منظور بود که در برابر اسلام قوت نیگیرند و نیروشان در راه اشاعت ترقی اسلام نایستد پس جائز شد که اگر این گروه مانند سایر رعایا جزیه را بپذیرند بپذیرید و مضایقه نکنید در این حال حکومت اسلامی ذمه حفظ جان و مال ایشان را خواهد داشت ورنه علاج ایشان به همان معامله (قتال مجاهدانه) خواهد شد که با مشرکین شد زیرا این مردم نیز چنان که می شاید به خدا و روز آخرت ایمان ندارند، احکام خدا و رسول را اهمیتی نمیدهند، نه تنها پیروی رسول کریم را نمی کنند بلکه در پی پیامبری که به او تسلیم شده بودند (حضرت مسیح) نیز به درستی نمی روند جز متابعت هوا و آرای خود کاری ندارند، نه به دین که سابق آمده یعنی در عصر مسیح و سایر انبیاء پیروند و نه دین پیامبر آخرالزمان را می پذیرند، در صدد آنند که چراغی را که خداوند افروخته است خاموش کنند پس (چنانکه این مضمون عنقریب مذکور شود) اگر گروهی چنین ناهنجار که باطن زشت دارند به میل خود واگذاشته شوند در ملک آتش فتنه و فساد، تمرد و کفر همواره فروزان می ماند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۷۱۸).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. (۳۸) اَلْأَتْنَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (۳۹) اَلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكَنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (التوبة: ۳۸-۴۰).

ترجمه: ای اهل ایمان! شما را چه عذر و بهانه ای است هنگامی که به شما گویند؛ برای نبرد در راه خدا با شتاب [از شهر و دیارتان] بیرون روید؛ به سستی و کاهلی می گرایید [وبه دنیا و به شهواتش میل می کنید؟!]. ...

ایا به زندگی دنیا به جای آخرت دل خوش شده اید؟ کالای زندگی دنیا در برابر آخرت جز کالایی اندکی نیست. (۳۸) اگر با شتاب بیرون نروید، خدا شما را به عذابی دردناک عذاب می کند و گروه دیگری را بر جای شما می آورد؛ و شما [با نفرقتن به میدان نبرد] هیچ زیانی به خدا نمی رسانید؛ و خدا به هرکاری تواناست. (۳۹) اگر پیامبر (ص) را یاری ندهید، یقیناً خدا او را یاری می دهد؛ چنان که او را یاری داد هنگامیکه کافران از مکه بیرونش کردند در حالی که یکی از دوتن بود، آن زمان هردو در غار [ثور نزدیک مکه] بودند، همان زمانیکه به همراهش گفت: اندوه به خود راه مده خدا با ماست، پس خدا آرامش خود را [که حالت طمانینه ی قلبی است] به پیامبر (ص) نازل کرد، و او را با لشکریان که شما ندیدید نیرومند ساخت، و شعار کافران را پست تر قرارداد، و شعار خدا که شعار والاتر و برتر است؛ و خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است. (توبه: ۳۸- ۴۰).

تفسیر: از اینجا مؤمنین به غزوه تبوک تشویق می شوند، در رکوع ما قبل رکوع گذشته به «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ...» یعنی، با کسانی که از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند، و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند، حرام نمی شمارند، و دین حق را نمی پذیرند، بجنگید... (توبه: ۲۹)...

ترغیب جهاد مقابل اهل کتاب بود در میان هردو ربط مضامین ضمنی را در موقع آن روشن کردیم چنانکه آن همه تمهید این رکوع است و این رکوع تمهید چگونگی غزوه تبوک با شد، پس از فتح مکه و غزوه حنین در سال نهم هجری به رسول کریم (ص) معلوم گردید که پادشاه نصرانی شام (ملک غسان) می خواهد به مدد قیصر روم بر مدینه حمله آورد، نبی کریم (ص) مناسب دید که مسلمین به حدود شام اقدام کنند و به جواب آن پردازند، حکم عمومی تهیه جهاد داده شد.

هوا سخت گرم بود، قحط پهن و بها بلند شده بود و خرما در رسیده و سایه درختان گوا را بود، راه دور، تنها ملک غسان نبود بلکه لشکر مسلح و آموزنده قیصر روم با او همراهی می کرد، پس پیکاری چنین نه کاری بود خرد...

و در خور مؤمنینی بود جانباز و فداکار که دل توانا داشتند، منافقین حيله پيش آوردند، بهانه کردند و کنار جستند گروهی از مسلمین نیز از میدان آزمون هراس داشت و توان پیمودن آن همه راه سخت و دور را در خود نمی دید، اما زیاده از ایشان میان بستند آنانیکه از فخر عظیم محروم مانند شمار ایشان اندک بود، رسول خدا (ص) با سی هزار سر باز به مرز شام رسید و در تبوک خیمه افراشت، نخست به قیصر روم نامه نداشت و او را به قبول اسلام خواند آن پیام قدسی در دل قیصر اثر کرد ولی قومش با او موافق نشد و بدینگونه از شرف اسلام محروم بماند، هنگامیکه شامیان از عزم پیامبر (ص) آگاه شدند «خود را» به قیصر رسانیدند قیصر به ایشان مدد نبخشید، ناچار مطیع شدند ولی اسلام نیاوردند، مدتی گذشت و رسول خدا به رحمت الهی پیوست در خلافت فاروق اعظم شام همگان کشوده شد، چون پیامبر از تبوک پیروز باز گذشت و خدای توانا پادشاه های بزرگ را به اطاعت اسلام و داشت منافقان مدینه بی حد خجل و رسوا شدند، چند تن مسلمانان صادقیکه کسالت ایشان را از همراهی پیامبر باز داشته بود سخت پشیمان بودند، از آغاز این رکوع تا جای زیادی این وقایع مذکور است ولی دسیسه های منافقان بیشتر بیان شده است، در برخی مواقع به مسلمانان خطاب و به حال آنها تعرض شده.

در این آیت مسلمین به شدت سوی جهاد تحریض می شوند و آنچه در این امر بزرگ است بر ایشان آشکار می گردد و آن اینست که گرائیدن به عشرت آنی و آرامش فانی و ترک جهاد چنانست که کسی از اوج به حضیض بیفتد در نظر مؤمن صادق که خیر جاوید آخرت را به عشرت و آرامش گذرنده دنیا بستانند، در حدیث آمده است که اگر دنیا را در نزد خالق اعتبار یک بال پشه می بود خداوند (ج) جرعه آب به کافران نمیداد.

کار خدا بسته به شما نیست اگر شما تن پرور و کناره جوئید اوتعالی به قدرت کامل خویش قوم دیگری را برای خدمت دین حق مُستعد «آماده» و استوار خواهد کرد و شما از این سعادت محروم خواهید شد و بلا شک زیان مر شما راست.

گیرید که با رسول خدا مدد نکردید باکی نیست زیرا پیروزی او موقوف به شما نیست، پیش از این بر او وقتی آمده است که جز یک تن (یار غار) رفیق نداشت در پی آنکه مسلمانانی چند از ستم مردم مکه هجرت کردند، عاقبت آنحضرت (ص) نیز به هجرت مامور شد مشرکین قرار دادند که از هر قبیله جوانی حاضر شود تا به یک باره بر رسول خدا شمشیر حواله کنند و بر پیکر پاک او زخم زنند اگر به خون بها مجبور شوند همه قبایل آن را بپردازند و بدینگونه بنی هاشم جرئت نکند که از همه قبایل عرب انتقام کشد و جنگ نمایند، شبیکه این کار می شد پیامبر (ص) حضرت علی (رض) را فرمود: تا در بستر وی بخوابد و فرمود از هیچ گزندی سر موئی آسیب نخواهد دید تا پس از رفتن پیامبر امانت های مردم را به ایشان بسپارد، و خود از میان ستمگران بد کردار (شاهت الوجوه) گویان در چشم شان خاک پاشید و بیرون شد، ابوبکر صدیق (رض) با او همراه بود، از مکه رفتند و در غار ثور مسکن گزیدند.

این غار چند میل دور از مکه و صخرهء بود میان تهی در کمر کوه بلندی که راه تنگ داشت و جز به خیزیدن کسی در آن داخل شده نمی توانست، نخست ابوبکر رفت، غار را رفت و سوراخها را به پارچه های جامه بست تا از گزند گزندگان مأمن باشد، مگر یک سوراخ باقی ماند آنگاه به روی آن پا گذاشت و آنحضرت را بدرون خواند پیامبر (ص) سرش را بر زانوی صدیق گذاشت و آرام کرد، ماری پای صدیق را (رض) گزید اما صدیق نجبید تا آرامش پیامبر را خلل نرساند چون پیامبر (ص) چشم کشود و آگاه گردید از رطوبت دهن بر محل گزیدگی نثار کرد در حال درد رفع و شفا حاصل شد، کافران قایف (پی شناس) معروفی را گماشتند و به جستجوی پیامبر پرداختند، قایف به غار ثور پی برد قدرت خداوند (ج) به حمایت رسول پرداخت عنکبوتی در مدخل غار تار تری تنید، کبوتر صحرایی آشیان بست و بیضه گذاشت، چون مردم آن را دیدند قایف را دروغگو خواندند و گفتند این خانهء عنکبوت چنان می نماید که پیش از پیدایش محمد (ص) آن را تنیده با شد اگر کسی در غار داخل می شد نه تار و نه تخمی بر جا می ماند.

حضرت ابوبکر (رض) از درون بیرون را می نگرست و پاهای کافران را میدید، اندیشناک بود که مبدا ذات پیامبر (ص) را که از جان محبوب تر میدانست و هر چیز را فدای او کرده بود در یابند، هراسید و گفت: (یا رسول الله! اگر این مردم اندکی خم شوند و به پای خود نگرند ما را خواهند دید) آنحضرت (ص) فرمود: (ای ابوبکر! در باره آن دوتن که سوم شان الله است چه می اندیشی چون خدا با ما باشد از که بهراسیم)، خداوند (ج) سکون و اطمینان خاص بدل پیامبر بخشوده بود و پیامبر بدان قلب سلیم ابوبکر (رض) را آرام ساخت خداوند لشکر فرشتگان را به حمایت آنان گماشته بود این عنایت تائید غیبی بود که خانه عنکبوت را که «... وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ...» ... یعنی بی تردید سست ترین خانه ها خانه ی عنکبوت است... (عنکبوت: ۴۱)...

گفته اند بیشتر از قلاع محکم سبب حفظ و امن گردانید، خداوند (ج) تجویز کافران را برهم زد و تدبیر شان را به خاک یکسان گردانید، و رسول خدا (ص) سه روز در غار ثور گذرانید و آنگاه آهنگ مدینه کرد و سلامت بدانجا رسید بلا شک بلندی و غلی مر خدای راست که بر همه غالب است و هیچ کارش از حکمت خالی نیست.

تنبيه: برخی از «... وَأَيُّدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا...» ... یعنی او را با لشکریانی که شما ندیدید نیرومند ساخت... (توبه: ۴۰)...

نزول فرشتگان را در بدر و حنین و غیره مراد گرفته اند مگر ظاهر همان است که بیان کردیم، والله سبحانه وتعالى اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۷۲۴-۷۲۷).

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (التوبة: ۱۱۱).

ترجمه: یقیناً خدا از میان مومنان جان ها و اموال شان را به بهای آن که بهشت برای آنان باشد خریده؛ همان کسانی که در راه خدا پیکار می کنند، پس [دشمن را] می کشند و [خود در راه خدا] کشته می شوند [خدا آنان را]...

برعهده ی خود در تورات و انجیل و قرآن [و عده ای بهشت داده است] و عده ی حق؛ و چه کسی به عهد و پیمانش از خدا وفادار تر است؟ پس [ای مومنان!] به این داد و ستدی که انجام داده اید، خوشحال باشید؛ و این است کامیابی بزرگ. (توبه: ۱۱۱).

تفسیر: کدام تجارتی نافع تر و فلاحی بزرگ تر از این است که خریداری هستی نا چیز و دارائی فنا پذیر ما حضرت مَلِیک متعال شود، جان و مال را که در حقیقت مملوک و آفریده اوست به ادنی ملا بست بسوی مامنسوب داشته (مبیع) که در (عقد بیع) مقصود بالذات می باشد قرار داده است و بهشت یعنی برترین مقامات را (ثمن) آن گردانیده که وسیله رسیدن به (مبیع) می باشد، رسول کریم (ص) فرموده، در (جنت) نعمائی است که چشمها ندیده و گوشها نشنیده و در قلب بشر کیفیات آنها خطور نکرد اکنون فکر کنید جان و مال که محض به نام از ما شمرده می شوند بهای جنت نساخت و چنین نگفت که الله تعالی بائع است و شما مشتری، چه مهربان و نوازش بی قیاس است که در معاوضه این چیز کوچک (حالانیکه او نیز فی الحقیقت از حضرت اوست) مانند بهشت نعمت قیمت دار و جاوید را مخصوص گردانید چنانکه از «... بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ...» ... یعنی یقیناً خدا از میان مومنان جان ها و اموال شان را به بهای آن که بهشت برای آنان باشد خریده... (توبه: ۱۱۱)...

بجای (بالجنة) واضح می شود.

نیم جان بستاند و صد جان دهد آنچه در و همت نیاید آن دهد

و چنین نیست که جان و مال همین که خریده شد، از تصرف ما بر آورده می شود، بلکه محض این قدر مطلوب است که در موقع ضرورت به تقدیم جان و مال در راه خدا آماده باشیم، اگر بپذیرد و یا نپذیرد از نثار آن دریغ نکنیم و به جناب کبریائی عرضه داریم، از اینجاست که خداوند فرمود: «... يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ...» ... یعنی همان کسانی که در راه خدا پیکار می کنند، پس [دشمن را] می کشند و [خود در راه خدا] کشته می شوند... (توبه: ۱۱۱).

یعنی مقصود عرض هستی و دارائی در راه خداست، بعد از آن اگر بکشیم یا کشته شویم، در هر دو صورت عقد بیع پوره شده و بطور یقینی مستحق ثمن گردیده ایم، شاید وسوسه پیدا شود که در این سودا نفع است اما بها به نقد نیست جواب آنست که خداوند (ج) می فرماید: «... وَغَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ...» ... یعنی [خدا آنان را] بر عهده ی خود در تورات و انجیل و قرآن [و عده ای بهشت داده است] و عده ی حق؛ و چه کسی به عهد و پیمانش از خدا وفادار تر است؟... (توبه: ۱۱۱)...

یعنی هرگز بهای آن ضایع نمی شود خدای قدیر متعال به تاکید و اهتمام تمام دست آویز مستند داده است ممکن خلاف آن به وقوع آید کیست که بیشتر از خدا صادق القول، راست باز و راسخ الوعهده شده تواند؟ پس قرض وی نیز از نقد دیگران هزار مرتبه استوار تر و بهتر است مؤمنان را بهتر از این وقت کدام است که شاد شوند و به قسمت خود بنازند زیرا رب العزة به شان متعال خویش خریدار آنها می گردد، عبدالله بن رواحه (رض) چه نکو گفته که این بیعی است که به اقاله موقع نمی ماند، خداوند! به عنایت خاص خویش ما بندگان ناتوان را نیز در زمره این مؤمنان محشور دار، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۱۲-۱۳).

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. (التوبة: ۱۲۲).

ترجمه: و مؤمنان را نسزد که همگی [به سوی جهاد] بیرون روند؛ چرا از هر جمیعتی گروهی [به سوی پیامبر ص] کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی یابند و قوم خود را هنگامی که به سوی آنان باز گذشتند، بیم دهند، برای این که [از مخالفت با خدا و عذاب او] بپرهیزند. (توبه: ۱۲۲).

تفسیر: در رکوعات گذشته فضیلت کسانی که به جهاد بر آمده بودند و ملامت آنانیکه به جهاد نرفته بودند ذکر شد ممکن بود بعضی از آن تصور می کردند که به جهاد رفتن همیشه بر تمام مسلمانان فرض عین است، در این آیت توضیح است که همیشه رفتن به جهاد ضرور نمی باشد و هم چنین مصلحت نیست که...

تمام مسلمانان یکبارگی به جهاد بر آیند سزاوار آنست که از همه قبایل واقوام یک جماعت به جهاد برآید و دیگران به انجام ضروریات خویش مشغول باشند، در این صورت اگر رسول اکرم (ص) می خواهد به نفس نفیس خویش به جهاد تشریف برد کسانیکه از میان هر قوم در رکاب حضرت می بر آیند از صحبت آنحضرت (ص) مستفید می شوند، گداز حوادث و واقعات را می بینند و تعلیمات دینی را خوب تر میدانند و پس از مراجعت بقیه قوم را به مزید تعلیم و تجربت خویش از خیر و شر آگاه می سازند و اگر آنحضرت تشریف نبرند و رونق افزای مدینه منوره باشند کسانیکه به جهاد نرفته اند از خدمت آنحضرت (ص) مستفیض شده امور دین را یاد می گیرند معارف و اخبار وحی را که پیامبر (ص) در غیاب آنها شنیده اند به مجاهدان بعد از مراجعت شان تعلیم میدهند در این آیه به اعتبار ترکیب عربی هر دو احتمال موجود است (کما فی روح المعانی و غیره).

حضرت شاه رحمہ اللہ مینویسد: (باید از هر قوم جماعتی در صحبت حضرت پیامبر (ص) باشد، تا علم دین بیاموزند و دیگران را تعلیم دهند اکنون دنیا از وجود فرخنده حضرت پیامبر (ص) تهیست لیکن علم دین و علماء موجود اند طلب علم و جهاد هرد فرض کفایه می باشد، البته اگر وقتی امام مسلمانان نفیر عام «قیام عامه» دهد جهاد (فرض عین) می گردد و در تبوک چنین بود که از متخلفان باز پرس شد، والله اعلم، نزد ابوحیان این آیت راجع به طلب علم است نه جهاد مناسبت در آیات نسبت به جهاد و طلب علم اینست که هردو، خروج فی سبیل الله، غرض از آنها احیاء و اعلای دین اسلام است، یکی با شمشیر و دیگر با زبان و قلم و غیره. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۱).

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. (۶۰) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (الأنفال: ۶۰-۶۱).

ترجمه: ودر برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [و نفرات و ساز و برگ جنگی] و اسبان و رزیده [برای جنگ] آماده کنید...

تا به وسیله ی آن ها دشمن خدا و دشمن خود تان و دشمنانی غیر ایشان را که نمی شناسید، ولی خدا آنان را می شناسد بترسانید، و هرچه در راه خدا هزینه کنید، پاداشش به طور کامل به شما داده می شود، و مورد ستم قرار نخواهید گرفت. (۶۰) و اگر دشمنان به صلح گرایند، توهم به صلح گرای، و بر خدا توکل کن، که یقیناً او شنوا و داناست. (الأنفال: ۶۰-۶۱).

تفسیر: معنی توکل نمودن به خدا این نیست که ضروری و مشروع ترک شود بلکه بر مسلمانان فرض است که حتی الوسع وسایل جهاد را فراهم نمایند، در عهد فرخنده نبوی (ص) مشق اسب سواری شمشیر زدن، تیرانداختن داخل اسباب جهاد بود، امروز ساختن و استعمال نمودن توپ، تفنگ، طیاره، کشتی های تحت البحری، تانگ: آموختن فنون جنگ، ورزش و سایر تمرینات بدنی همه وسایل جهاد است همچنین اسلحه و آلات حربی که برای آینده آماده می شود، ان شاء الله تعالی همه در این آیت داخل می باشد، راجع به اسب حضرت پیامبر گفته است: (الخیل معقود فی نواصبها الخیر الی یوم القیامة)

یعنی خداوند (ج) خیر را تا قیامت در پیشانی اسب گذاشته.

و در دیگر احادیث است هر که اسب را به نیت جهاد تربیه کند در خوردن و نوشیدن بل در هر قدمی که می گذارد اجر می یابد و روز قیامت خوراک و دیگر چیزی های آن در میزان حسناتش وزن می شود؛ این تجهیزات همه یک سبب ظاهر است که رعب و سطوت «حمله بردن» مسلمانان نمایش داده می شود.

سبب اصلی پیروزی مدد پروردگار است پیشتر بیان شده کسانی را که شما به طور معین نمی شناسید منافقانند که در پردهء مسلمانی مستورند یا یهود بنی قریظه و روم و فارس و دیگر تمام آن اقوامیکه در آینده بر آنها داخل پیکار می شوید؛ به جهاد مالی اشارت است یعنی هر قدر مالیکه برای آمادگی جهاد صرف می نمائید پاداش آن کامل داده می شود یعنی نیز در پاداش آن افزوده می شود؛ ممکن است کفار هنگامیکه آمادگی مسلمانان و قربانی های مجاهدانه آنها را مشاهده کنند مرعوب شوند و خواستار...

صلح کردن به پیامبر (ص) ارشاد می شود که او نیز بر وفق مصلحت دست آشتی دراز نماید زیرا مقصد از جهاد اعلاى کلمه الله و دفع فتنه می باشد نه خون ریزی، اگر مطلب بدون آن به دست آید چه حاجت است که خونها ریخته شود اگر بیم آن است که کافران میخواهند شما را در پرده صلح بفریبند هیچ اعتنای به آن مکنید بر خداوند (ج) اعتماد داشته باشید، ثبات آنها را میداند و مشوره های نهانی شان را می شنود در مقابل حمایت الهی نیت بد آنها کاری پیش برده نمیتواند پیامبر نیت خویش را پاک نگه دارد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۹۲-۶۹۳).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. (۶۵).

الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. (الأنفال: ۶۵-۶۶).

ترجمه: ای پیامبر! مومنان را به جنگ بر انگیز که اگر از شما بیست نفر صابر باشند بر دو صد نفر چیره می شوند، و اگر از شما صد نفر [صابر] باشند بر هزار نفر از کافران چیره می شوند؛ زیرا آنان گروه هستند [که حقایق توحید و قدرت خدا را] نمی فهمند. (۶۵) اکنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفی هست؛ بنا بنا بر این اگر از شما صد نفر صابر باشد بر دو صد نفر چیره می شوند؛ و اگر هزار نفر [صابر] باشند به فرمان خدا بر دو هزار نفر چیره می شوند؛ و خدا با صابران است. (الأنفال: ۶۵-۶۶).

تفسیر: در این آیت به مسلمانان ترغیب جهاد است یعنی اگر چه اندک باشند دل از دست ندهند بر عنایت الهی بر دشمنی که ده برابر شان باشد نیز غالب می شوند، زیرا مسلمانان خاص در راه خداوند (ج) می جنگند و جز رضای وی طلب ندارند مردن را در راه خداوند (ج) اصل زندگی دانسته و جنگ حاضر می شوند، در حال فتح و شکست یقین دارند که زینهار به نتیجه قربانی های خویش در آخرت فایز می گردند و در اثر رنجهایی که در راه اعلاى کلمه الله می کشند به مسرت ابدی هم آغوش می شوند و آن گاه که به این نیت جهاد کنند تأییدات ربانی مدد می کند و اندوه مرگ بر کنار می گردد و از این رو با کمال شجاعت جنگ می نمایند کافر چون این حقیقت را نمیداند برای اغراض فانی و حقیر مانند بهایم می جنگد و از قوت قلب و نصرت غیب محروم می ماند، بناءً بطور اخبار و بشارت حکم شد که مسلمانان در جنگ ثابت قدم باشند اگر چه دشمن ده چند آنها باشد، بیست مسلمان از مقابله دو صد کافر و صد مسلمان از هزار کافر روی نگرداند.

تنبيه: ذکر اعداد ۲۰ و ۱۰۰ ممکن است بدین جهت باشد که در آن وقت تعداد مسلمانان در سریه اقل بیست و در جیش صد نفر بود، و آیت آینده بعد از مدتی فرو آمد که در تعداد

مسلمانان افزوده بود سربیه صد نفر وجیش هزار نفر می بوده این دو آیت در موقع آن نسبت تفاوت اعداد را بیان می کند و هنگام نزول آیت آینده شمار مسلمانان بیشتر شده بود.

از ابن عباس (ر ض) در بخاری منقول است: حکمی که در آیت گذشته شده بود که مسلمانان در مقابل کفار پافشاری نمایند اگر چه در عدد ده برابر شان باشند بر مسلمانان گران آمد، این آیت نازل گردید «الْآن خُفِّفَ اللَّهُ...» یعنی، اکنون خدا به شما تخفیف داد... (أنفال: ۶۶).

یعنی خداوند ضعف شما را دیده حکم اول را تخفیف نمود اکنون به مسلمانان حکم می شود که اگر دشمن دو چند آنها باشد اثبات قدم فرض و گریختن حرام می باشد این ضعف مسلمانان که باعث تخفیف حکم شد چند چیز بود در آغاز هجرت مسلمانان اندک، قوت و جلالت شان را معلوم بود، پس از چندی اکثر پیر و ناتوان گشتند و نسل جدید مانند مهاجرین و انصار پیشین دارای بصیرت و استقامت و تسلیم نبود و چون در تعدادشان بیفزود شاید این فزونی مایه قوت آنها در توکل علی الله شده باشد، خاصه بشر است چون کار دشوار بر مردم کم تحمیل شود بشطارت آن را انجام میدهند، و هر که بیش از نیروی خویش بذل همت نماید و اگر به انجام آن جمعیت بزرگی موظف شوند یکی نگران دیگر می باشد و پندارد که تنها شخص وی مسئول انجام آن نیست و از این رو بشطارت «چالاک» و همت آنها کم شود حضرت شاه (رح) می فرماید: چون یقین مسلمانان نخست کامل تر بود به آنها امر شد که اگر کافران ده برابر شان باشند نیز جهاد کنند مسلمانان ما بعد قدمی عقب تر بودند حکم شد که با دو چند خویش جهاد نمایند تا اکنون نیز این حکم نافذ است اما اگر برزاید از دو برابر خویش حمله نمایند اجر شان بیشتر باشد در روزگار فرخنده پیامبر (ص) هزار مسلمان با هشتاد هزار کافر جنگ کرد، درغزای (موته) سه هزار مسلمان در مقابل دو صد هزار کافر استقامت ورزید بحمدالله تاریخ درخشان اسلام از چنین وقایع مملو است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۹۴-۶۹۶).

تبصره:

تعریف جهاد: جهاد در لغت؛ کوشش، جهد - مشقت، طاقت توان و قصد را گویند، جهاد در اصطلاح؛ مبارزه و محاربه با کفار مُتجاوز، نصرت اسلام و اعلاء کلمه الله بوده است، هدف جهاد؛ اعزاز دین اسلام، دفع فتنه و شکست شان شوکت و قدرت کفار می باشد. تعریف مجاهد به قول رسول خدا (ص) «المجاهد من جاهد نفسه فی سبیل الله والمهاجر من هاجر ما نهی الله عنه». (رواه احمد).

یعنی، مجاهد کسی است که با نفس خویش در راه خدا جهاد کند و مهاجر کسی است که ترک کند آنچه را که خداوند او را از آنچیز منع کرده است. (احمد).

(۱) **جهاد:** قصد که بسوی دشمن کنند بحرب؛ کار زار کردن با دشمنان در راه حق؛ خواندن بسوی دین حق؛ جنگی دینی، غزوه مسلمانان با کافران؛ بخشایش آنچه در حیطه توانائی آدمی است از گفتار و کردار؛ علم جهاد، علمی است که در آن از احوال جنگ و چگونگی ترتیب سپاه و یکار بردن سلاح جنگی و امثال اینها بحث می کنند، جهاد یکی از ابواب فقه بشمار میرود که در آن احکام شرعی و مسائل آن گفته می شود و گاه احوال عادی و قواعد حکمی آنرا در ضمن علومی از قبیل علم لشکر کشی (ترتیب عسکر) و علم تجهیزات جنگی (الات حرب) مورد بحث قرار میدهند ولی بهتر است که در مبحث جهاد از همه این مسائل بحث شود. «لغت نامه دهخدا».

مراحل جهاد:

۱- باز نا ایستادن از تبلیغ و اجرای فرمان الهی تا سرحد مرگ و اعراض از کفار و مشرکین مکه به اساس آیت ذیل: **فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ**. (الحجر: ۹۴).

ترجمه: پس آنچه را به آن ماموری اظهار کن و از مشرکان روی گردان. (حجر: ۹۴).

۲- صبر و استقامت مسلمانان در مقابل فشار و سختی و ایذای کفار و مشرکین مکه در مدت (۱۳) سال در مکه و اجازه جهاد بر مسلمانان مظلوم که تحت اذیت و منازعه کفار قرار یافته بودن بعد از قرار گرفتن مدینه به «دارالاسلام» و تجمع مسلمانان قلیل و آشفته به یک مرکز مستقل به اساس آیت ذیل: **أَئِنَّ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ**. (الحج: ۳۹).

ترجمه: به کسانی که [ستمگاران] مورد جنگ و هجوم قرار می گیرند، چون به آنان ستم شده اذن جنگ داده شده، مسلماً خدا بر یاری دادن آنان تواناست. (حج: ۳۹).

۳- فرمان جهاد با مشرکان بدون توجه به جای سکونت آنها، در صورت عهد شکنی مشرکان و آغاز جنگ از طرف آنان به اساس آیت ذیل:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. (البقرة: ۱۹۰).

ترجمه: و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، و [هنگام جنگ از حدود الهی] تجاوز نکنید، که خدا تجاوز کاران را دوست ندارد. (بقره: ۱۹۰).

۴- فرمان جهاد برای آشکار نمودن قدرت اسلام و مسلمانان علیه کفار و مشرکین متجاوز و شکست شان و شوکت کفاری که اول به جنگ آغاز کردند و به مسلمانان ظلم نمودند و به سبب ایمان آوردنشان به مومنان کینه و دشمنی ورزیدند و آنان را از خانه و کاشانه های شان از مکه خارج کردند و همچنان به جهت پرداخت جزیه از سوی کفار به اساس آیت ذیل:

وَأَقْلُواهُمْ حَيْثُ تُفْقِئُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ... (البقرة: ۱۹۱).

ترجمه: و آنان را [که از شرک و کفر و هیچ ستمی باز نمی ایستند] هر کجا یافتید، به قتل برسانید و از جایی که شما را بیرون کردند بیرونشان کنید و فتنه [که شرک، بت پرستی، بیرون کردن مردم از کاشانه و وطنشان باشد] از قتل و کشتار بد تر است... (بقره: ۱۹۱).

این چهار مرحله فوق ذکر جهاد از دعوت مخفی سپس دعوت علنی پیامبر بزرگ اسلام (ص) و هجرت برخی مسلمانان به حبشه و مدینه و «دارالاسلام» قرار گرفتن مدینه منوره و تشکیل نظام مقتدر اسلامی در آنجا به قیادت پیامبر معظم اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و سلم) و غزوات رسول خدا الی فتح مکه مکرمه و... را شامل می شود.

و در طول تاریخ غزوات جهاد و جنگ های زمان پیامبر معظم اسلام در اکثر موارد تدافعی برای سرکوب نمودن دشمنان دسیسه گر و سرکشی اسلام و مسلمانان بوده است نه تهاجمی آنگونه که مشرکین، ملحدین و جمیع کفره برعکس قلمداد می کنند چنین نبوده است، دشمنان اسلام برای در هم کوبیدن اسلام جنگهای زیادی را بر مسلمانان تحمیل کرده اند که به دوگونه می باشد.

۱- جنگهاییکه رسول خدا (ص) در آن شرکت داشت و فرماندهی می کرد به غزوه معروفند.

۲- جنگهاییکه رسول خدا در آنها شرکت نداشت به سریه معروفند، از مهم ترین و مشهورترین غزوات این دوران میتوان به غزوات ذیل اشاره کرد...

۱- **غزوه بدر:** «بیش از هشت ماه اقامت پیامبر (ص) در مدینه نگذشته بود که کفار قریش مسلمانان را در محاصره اقتصادی شدیدی قرار دادند و ابوجهل نیز طی نامه اعلان جنگ کرد، از این رو رسول خدا برای حفظ اسلام و دفاع از حقوق مسلمانان به پا خواست و سر انجام در بدر با لکشریان کفار و برو شده و بانیروی ایمان ویاری خدا آنان را شکست دادند.

۲- **غزوه احد:** چون عده از کفار در بدر کشته شده بودند قریش دوباره تصمیم به جنگ و انتقام گرفتن در سال سوم هجری رهسپاری مدینه شدند و در (احد) با لکشر اسلام رو برو شدند، در این جنگ چون بعضی از مسلمانان به توصیه های پیامبر (ص) عمل نکردند در این جنگ شکست خوردند.

۳- **غزوه احزاب:** (خندق) در سال پنجم هجری، گروه از یهودیان بنی نضیر به مکه رفته و قریش را بر ضد اسلام و مسلمانان تحریک کردند، قریش نیز با لشکری انبوهی بسوی مدینه روانه شدند، مسلمانان برای حفظ مرکز اسلام دور شهر خندق می کنند و حضرت علی (رض) سردار دشمن را از پا در آورد و سر انجام مسلمانان پیروز شدند.

۴- **غزوه بنی قریظه:** بنی قریظه که با پیامبر (ص) پیام صلح بسته بودند، در جنگ خندق پیمان شکنی کردند از این رو پیامبر (ص) دستور داد لکشر اسلام بسوی آنان حرکت کند، آنها بیست و پنج روز در محاصره بودند و سر انجام تسلیم شدند.

۵- **غزوه بنی المصطلق:** بنی المصطلق گروهی از قبیله خزاعه بودند که در سال ششم هجری بر ضد مسلمانان اقدام کردند، پیامبر (ص) از توطئه آنان باخبر شد و با لکشری بسوی آنها حرکت کرد و در محل به نام مریسیع با آنان جنگید و مسلمانان پیروز شدند.

۶- **غزوه خیبر:** گروهی از یهودیان در قلعه های خیبر زندگی می کردند که روابط نظامی و اقتصادی با مشرکین داشتند و امنیت مسلمانان را تهدید می کردند، مسلمانان در سال هفتم هجری به خیبر حرکت کردند و پس از محاصره و جنگ، یهودیان تسلیم شدند.

۷- **غزوه موته:** و(تبوک) در سال هشتم هجری پیامبر (ص) حارث بن عمیر را با نامه‌ی بسوی پادشاه بصرای فرستاد ولی هنگام که حارث به موته رسید، او را به شهادت رسانیدند، به دستور پیامبر (ص) مسلمانان به طرف دشمن حرکت کرده و در موته با لکشر هرقل پادشاه روم رو برو شدند.

رسول خدا (ص) با سی هزار سر باز به مرز شام رسید و در تبوک خیمه افراشت، نخست به قیصر [هرقل] روم نامه نوشت و او را به قبول اسلام بخواند آن پیام قدسی در دل قیصر اثر کرد ولی قومش با او موافق نشد و بدینگونه از شرف اسلام محروم بماند، هنگامیکه شامیان از عزم پیامبر (ص) آگاه شدند [خود را] به قیصر رسانیدند قیصر به ایشان مدد نبخشید، ناچار مطیع شدند ولی اسلام نیاوردند». (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۷۲۴-۷۲۷)، و از صفحه (۲۰۷) همین کتاب (پیام قرآنی).

«رسول خدا (ص) روز پنج شنبه با سی هزار جنگاور به عزم تبوک بجانب شمال در حرکت افتاد، سپاه اسلام به حرکتش ادامه داد و از منطقه [حجر] [وادی القری - سرزمین قوم ثمود] گذشت و سر انجام در تبوک فرود آمد، و برای رویا رؤی دشمن آماده شدن از آن سو رومیان و هم پیمانان شان با شنیدن خبر نزدیک شدن سپاه پیامبر (ص) بیم و هراس بر آنان چیره شد و جرئت پیشروی و رویا رؤی را نیافته و در شهرهای مرزی خود پراکنده شدند، خود داری رومیان از درگیری با مسلمانان در سراسر جریره العرب تا دور دست ترین نقاط این سر زمین تأثیر به سزا بر شهرت و اعتبار نظامی مسلمین بر جا نهاد، مسلمانان دست آوردهای سیاسی سترگی کسب کردند که چه بسا در صورتی درگیری دو سپاه بدست نمی آمد، رسول خدا (ص) پس از عقد پیمان و صلح با بعضی فرمان روایان و قبایل، بعد از سپری نمودن پناه روز در ماه رجب، پیروزمند بدون جنگ به مدینه باز گشت». (درسهای هفته گی از سیره نبوی: ص ۱۰۹).

۸- **فتح مکه:** در پیمان صلح حدیبیه، قریش با پیامبر (ص) قرار گذاشتند، اما پیمان خود را شکستند، پیامبر (ص) برای جلوگیری از تجاوز آنان بی خبر به طرف مکه حرکت کرد و با تدبیر صحیحی شهر مکه را فتح نمود.

۹- **غزوه حنین:** و(طائف) قبیله هوازن لشکری تشکیل دادند، پیامبر (ص) از موضوع آگاه شد و با دوازده هزار نفر بسوی آنان حرکت کرد، در وادی حنین جنگ آغاز شد و کفار شکست خوردند، پس از این جنگ حضرت پیامبر بسوی طائف حرکت کرد تا قبیله ثقیف را که با هوازن همدست شده بودند سرکوب نماید، ولی پس از مدتی محاصره از فتح طائف صرف نظر کرده به مکه باز گذشت.

- پیامبر معظم اسلام (ص) ده سال در مدینه به ترویج و تبلیغ دین اسلام پرداختند، در طی این مدت هدف پیامبر (ص) تنها ترویج دین اسلام در سرزمین عربستان نبود بلکه مأمور بود که رسالت خود را بر تمام جهانیان برساند و در جهت انجام این رسالت عظیم نمایندگان خود را به سوی زمامداران عالم می فرستاد و با نوشتن نامه هایی به آنان به اسلام دعوتشان می نمود».

زمانیکه مردم به دعوت مخفی و سپس به دعوت علنی پیامبر معظم اسلام به اسلام گرویدند و گروهی مسلمانان زیاد شد و آهسته آهسته از شهر مکه معظمه به سبب ظلم ستم مشرکین به امر خداوند همه مسلمانان به مدینه منوره هجرت کرده اند و در آنجا به قیادت و فرماندهی رسول معظم اسلام (ص) نظام و دولت مستقل اسلامی را تشکیل نمودند و مدینه منوره را منحیث مرکز بزرگ اسلام قرار دادند که دیگر چشم کفار و مشرکین مکه و منافقانی که در میان مهاجرین و انصار در مدینه بودند طاقت دیدن چنین عزت شأن و شوکت و اقتدار مسلمانان را نداشتند از این جهت هر آنچه در توان داشتند شروع کردند به دسیسه های گوناگون از قبیل تخریب، منافقت رذالت، تحریم اقتصادی، عهد شکنی، تجاوز، تعرض و اقدام جنگ علیه مسلمانان و انواع و اقسام حيله و نیرنگ ها را بر ضد اسلام و مسلمانان به راه انداختند، آمدن کفار و مشرکین از مکه به میدان (بدر) و اعلان جنگ علیه مسلمانان بی گناه بدون سبب عهد شکنی شان در صلح (حدیبيه)، همه همدستی کفار در حيله و پروپاگاندا در بیرون از اسلام، علیه اسلام و مسلمین این ها و دیگر مکر نیرنگ کفار و مشرکین همه بر ضد اسلام و مسلمانان برای نابودی اسلام، پیامبر و مسلمانان به راه انداخته بودند تا فروغ تجلی اسلام را خاموش کنند، پیامبر (ص) و مسلمانان را از بین ببرند که دیگر کسی نتواند نامی از اسلام ببرد، غافل از آنکه خداوند بزرگ توانا دین و آیین بر حق خود را توسط پیامبرش (محمد ص) و یاران (او) و مسلمانان در تمام جهان نافذ و چراغ عالم تابش را روشن و دین اسلام را حاکم می سازد هر چند که کفار و مشرکین و ملحدین و... این روند را خوش نداشته باشند و بد برند.

چایکه خداوند بزرگ میفرماید:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرٌ نُّورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. (الصف: ۸).

ترجمه: می خواهند نور خدا را با دهان ایشان خاموش کنند در حالیکه خدا کامل کننده نور خود است، گر چه کافران خوش نداشته باشند. (صف: ۸).

دسیسه های کفار و مشرکین یهود و نصاری و دشمنی آنان از زمان پیامبر اسلام (ص) تا روز قیامت علیه اسلام و مسلمانان ادامه دارد دشمنی را که خداوند دشمنی (او) را خودش در کتابش قلمداد کرده باشد او چگونه میتواند دوست شود؟ بلی! دشمنان اسلام و مسلمانان تا زمانیکه به مقصد و هدف شوم خود که همانا گمراه کردن مسلمانان و از بین بردن اسلام است نرسند تا آن وقت دست از مکر دسیسه خصومت دشمنی بر نداشته و به شما دوست شده نمیتوانند و اهل ایمان هم نباید طمع دوستی (صمیمی) را از کفار داشته باشند. (بجز آنکه ی که خدا خواسته باشد و به اسلام گرائیند).

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنَّ آتِّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. (البقرة: ۱۲۰).

ترجمه: یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آن که از آیینشان پیروی کنی، بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از خواسته های نا مشروع آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ یاری برای تو نخواهد بود. (بقره: ۱۲۰).

کُفر^۱ در عموم از قبیل یهود^۲، نصاری^۳، مُشرکین^۴، مُلحدین^۵، دهری^۶ و به باروهای کمونیس^۷، سکولاریسم^۸، سوسیالیسم^۹، امپریالیسم^{۱۰} و غیره همه متحد القول (بجز عده قلیلی آنان) دیگر همه بر ضد و علیه مسلمانان هستند و در طول تاریخ کوشیدن تا اسلام و مسلمانان را به دسیسه های گوناگون و نیرنگ های مختلف از میان بردارند که نتوانستند چراغ افروخته الهی را به حیل و تارهای تنیده عنکبوت گونه خود خاموش بسازند، و امروزه ما خوب به چشم سر خود مظلالم ستم، شکنجه، و قتل بی رحمانه مسلمانان را توسط کُفار نابکار در فلسطین، میانمار، برما، اوغور چین، سوریه، عراق، یمن، افغانستان و در سایر بلادی کُفری و بلادی مسلمین می بینیم و اینگونه ظلم ستم و قتل بی رحمانه کفار مسلمانان را به بهانه های گوناگون تا اکنون ادامه دارد و هیچگاهی هم حقوق بشری دروغین ساختگی و بافتگی خودی همین کُفار صدای مظلومیت این مسلمانان ستم دیده جهان را نشنید و از حقوق برحق بشری شان به اساس عدالت محوری منحیت بشر و همنوع بودنشان ذره دفاع نکرد.

پس مطلب مقصد و هدف جهاد در راه خداوند (ج) تنها جنگ کشتار خوریزی انسانها نیست بلکه مقصد از جهاد در راه خداوند بزرگ اعلاي کلمه الله اعزاز دين اسلام دفع فتنه و ظلم و ضرر کُفار دفاع از دين اسلام و مسلمانان ستم دیده، حاکمیت دين بر حق خدا در سر زمین خداوند یکتا! اقتداری مسلمانان و شکست شان شوکت کُفار و مغلوب نمودن آنان در سراسر جهان می باشد، اگر این مقصد بدون خون ریزی بشریت بدست آید ضرورتی به قتل و خون ریزی انسانهای جهان احساس نمی شود، به همین خاطر جهاد خاص به راه خدا و علاء کلمه الله حاکمیت اسلام در سراسر جهان، دفع فتنه و ضرر و شکست اقتدار کُفار بوده که در چندین جزء از کتابی خداوند متعال (قرآن) تذکر یافته است...

۱- کُفر: بی دینی ناسپاسی.

۲- یهود: بنی اسرائیل پیروان حضرت موسی (علیه السلام).

۳- نصاری: مسیحی ها پیروان حضرت عیسی (علیه السلام).

۴- مُشرک: کسی که برای خداوند شریک فرض کند کسی که به خدایان متعدد عقیده داشته باشد.

۵- مُلحد: کافر بی دین منکر خداوند.

۶- دهری: کسی که زمان را ازلی وابدی می داند و همه حوادث را ناشی از زمان می داند، ملحد، طبیعی.

۷- کمونیس: مکتبی است که از نظر فلسفی و اقتصادی بر مالکیت عمومی و سبیل تولید تکیه میکند معتقد به حذف فعالیت بخش خصوصی است، مکتب اشتراکی.

۸- سکولاریسم: نظریه ای مبتنی بر جدایی سیاست از دین.

۹- سوسیالیسم: سیاستی است که بر اساس تقدم جامعه بر فرد و اولویت منافع و مصالح اجتماعی بر منافع فردی قرار گرفته است.

۱۰- امپریالیسم: طرفداری از حکومت امپراطوری، سیاستی که بنایش بر تسلط یک کشور بر کشور های دیگر باشد، نظام سرمایه داری پیشرفته بر نفوذ و سلطه کشوری بر کشور های دیگر. «فرهنگ فارسی معین».

در چنین شرایطی که همه کفار متحدانه دسیسه های گوناگون را برای برهم زدن اسلام و مسلمانان و تهاجم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فکری، دینی و به راه انداخته اند فرض کفایه و در بعضی موارد (تجاوز کفار به سرزمین های اسلامی و اعلان جهاد توسط خلیفه امیر امام و فرماندهی مسلمانان) فرض عین می باشد، تا باشد که دین خدا در روی زمین خدا خاص برای خدا و حاکمیت اسلام و اقتدار مسلمانان در سراسر جهان شکست کفار و مغلوب نمودن آنان در تمام جهان بوده باشد، تا دیگر کفار نتوانند که به چنین وحشت دهشت قتل کشتار بی رحمانه تجاوز و اشغال بر سر زمین های مسلمانان و در مجموع انسانهای بی گاه در جهان و به هدف برهم زدن اسلام و مسلمانان دست یازند.

امروزه در جهان اسلام مجاهدین واقعی بسیار به ندرت دیده می شود اکثر گروه های افراطی دین ستیز به نام اسلام و جهاد و در واقع بر ضد اسلام و جهاد و قتل و خرابی اماکن و عقبمانی مسلمانان در جهان قلد علم کرده و در حقیقت اسلام جهاد و مسلمانان را بد نام کرده اند و اسلام را در انظار ملت های کفری در جهان یک دین وحشت دهشت قتل کشتار انسانی بی عدالتی بی انصافی عقبماندگی نشان داده و به معرفی گرفته اند در حالیکه هرگز چنین نیست، اسلام دین مشمول تمام خوبی ها ترقی ها و سعادت ابدیست، و از طرف دیگر عده مسلمانان ضعیف الایمان آیات جهاد و مقاومت در راه خدا را به گونه متروک گرفته تأویلات بیجا و توجیه هات بی معنی نموده و راحت از کنارش تیر شده اند و عده دیگری جای جهاد و مقاومت را سخنان پوچ و بی معنی و دلائل های بی اساس شان گرفته است که هیچ جای برای جهاد در سخنان پوچ بیهوده و بی ارزششان باقی نمانده است، نه چنان است که برخی از مسلمانان کنونی فکر می کنند، بلکه جهاد واقعی (برای اعلای کلمه الله و شکست شوکت کفار و اعزاز دین مبین اسلام) تا روز قیامت بالای مسلمانان فرض لا انقطاع است.

«جهاد در راه خداوند و قربانی در راه هدف و آرمان اسلامی، یک پدیده موسمی و یک عمل آبی وزود گذر نیست؛ جهاد سنت لایزال الهی است که تا زمین و زمان باقی است، این سنت ادامه دارد، با شکست یک تهاجم و پیروزی در یک و یا چند نبرد، نه مسلمانان سلاح بر زمین می گذارد و نه هم خطر دشمن اسلام دفع می گردد، پس سنگر نشینان همیشه در سنگر اسلام به حال آماده باش باقی خواهند ماند؛ به اساس این حدیث نبوی ص: «الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». یعنی جهاد تا روز قیامت ادامه دارد. (ابوداود، ج ۳، ص ۱۸، ش: ۲۵۳۲). «پیغام رهبر، ج ۴، ص ۹۶».

جهاد جانی، جهاد مالی، جهاد زبانی، جهاد قلمی و... می باشد، پس برای مسلمانان و اهل ایمان در شرایط کنونی در قدم اول واجب اتحاد اتفاق شان به اساس این آیت «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...» یعنی، همگی به ریسمان خدا [قرآن] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید... (آل عمران: ۱۰۳) ... می باشد.

و در قدم دوم رشد ترقی، اقتدار مجهز و داشتن ساز برگ نظامی شان به اساس این آیت «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ...» یعنی، در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو و نفرات و ساز و برگ جنگی [و اسبان و رزیده [برای جنگ] آماده کنید... (انفال: ۶۰)... می باشد.

مسلمانان جهان باید در شرایطی کنونی که کفار سلطه ی خود را به اکثر سر زمین های اسلامی پهن نموده و از نگاه اقتصاد امکانات نظامی و تجهیزات جنگی خود را پوره کرده اند مُدبرانه و زیرکانه عمل کرده خود را خوب مقتدر و خود کفا از نظر اقتصاد، امکانات تجهیزات و از هر گونه ساز و برگ نظامی نموده و بعد برای جهادی (فی سبیل الله) و بر تحکیم نمودن دین اسلام و حاکمیت مسلمانان در جهان و مغلوب نمودن جمیع کفره مُتجاوز اقدام نمایند، زیرا در همه آیاتی که در فوق در مورد جهاد آمده است، جهاد در راه خدا و در مقابل کفار مُتجاوز گفته شده است، نه در مقابل مسلمانان، مسلمانان باید وَحَدَّتْ و یک پارچگی خود را حفظ نموده همه متحدانه جهاد را خاص برای خدا، در راه خدا، و علیه کفار مُتجاوز جهتی برهم زدن شوکت کفار و اعلاى کلمه الله و اعزاز دین اسلام نمایند، نه علیه مسلمانان و برادران دینی خود، لذا جهاد را علیه کفار مُتجاوز بدلیل آیاتی فوق ذکر و احادیث نبوی و رای جمهور فقهاء گفته شده است، نه علیه مسلمانان و قتل و کشتاری آنان، چون «... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ...» یعنی فتنه و فساد که از قتل و کشتار بد تر است، در آیت (۱۹۱) سوره بقره آمده است، فتنه را (شرک، بت پرستی بیرون کردن مسلمانان و مردم از خانه کاشانه و وطنشان) ترجمه شده است که آن هم (یعنی شرک، بت پرستی و...) صف کفار مُتجاوز است نه از مسلمانان و جمیع از انسانان.

جهاد پیکاری نمودن اندر راه خدا این بود دستور قرآن حکم دین ما

جهاد شکست شوکت کفر است اعزاز اسلام به اجراء اش شود دین مبین اسلام علیا - (مبیدی)

۱- فرمان جنگ با مُشرکان بدون توجه به جای سکونت آنها؛ و بیان احکام فریضه عمره حج اسلام. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۱۲۴ - ۱۲۶).

۲- بیان اینکه مهاجرینی که در راه خدا هجرت نمودند و با دشمنان خدا مقابله کردند خداوند آنان را از ثواب جهاد بهرمنند نموده و مورد انعام خویش قرار میدهد؛ و تنها مؤمنان مخلص در جهان باز یستن امیدوار رحمت خداوند خواهند بود. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۱۴۱).

۳- بیان صفت مؤمن. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۴۱۶).

۴- تشویق و ترغیب مسلمانان به جنگ با مُشرکان و دلایل لزوم جنگ با آنها؛ و خداوند به وسیله احکام و اوامر مسلمانان را آزمایش می نماید تا خائن و نادرست آشکار گردد. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۷۹۸ - ۷۱۰).

۵- دوستی با خویشان کافر حتی پدر و مادر در صورتی که به زبان اسلام باشد ممنوع است؛ و اخلاص مسلمانان در جنگ (بدر) باعث پیروزی شد ولی در جنگ (حنین) چون به انبوه لشکر اسلام بالیند شکست خوردند؛ و مُشرکان پلیند نباید به مسجد الحرام وارد شوند. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۷۱۳ - ۷۱۶).

۶- عقیده بی اساس یهودیان و مسیحیان در باره عزیر و حضرت مسیح علیهما السلام مبنی بر عقیده بت پرستان قدیم است. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۷۱۸).

۷- کشف حبله بازی و در غرگی منافقان هنگام بسیج برای جنگ (تبوک) و عذر تراشی آنها؛ و خداوند همیشه یار و یاور پیامبر است حتی آنجا که با یارانش تنها و بی کس شده باشند. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۷۲۴ - ۷۲۷).

۸- جهاد و پیکار در راه خدا درست مانند یک قرار داد تجارتی است که خریدار خدا و فرستنده مجاهدان اند؛ و بیان صفات مؤمنان. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۱۲ - ۱۳).

۹- بیان نحوه جهاد و پیکار با کافران به ترتیب و در حد مسؤولیت. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۲۱).

۱۰- تهیه وسایل جنگ از واجبات دین و فرایض اسلام است؛ و اگر کافران صلح را پیشنهاد کنند بر مسلمانان لازم است قبول نمایند و نیز در برابر خیانت احتمالی آنها به خداوند توکل کنند و... (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۶۹۱ - ۶۹۳).

۱۱- تشویق و ترغیب مسلمانان به جهاد با دشمن و... (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۶۹۵ - ۶۹۶).

مقام شهید:

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلَّ فَاذْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. (۱۶۸) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. (۱۶۹) فَرِحِينَ بِمَاءِ تَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (۱۷۰).

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. (۱۷۱) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَتَقَوْا أَجْرَ عَظِيمٍ. (۱۷۲) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. (۱۷۳).

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. (۱۷۴) إِنَّمَا دَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (آل عمران: ۱۶۸-۱۷۵).

ترجمه: همان کسانی که [از جنگ کناره گرفتند]، و در خانه های خود نشستند، و در باره ی برادرشان گفتند: اگر از ما فرمان می بردند کشته نمی شدند، بگو: [چنانچه اختیار مرگ در دست شماس] پس مرگ را از خود دفع کنید اگر راستگوید. (۱۶۸) هرگز گمان مبر آنانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. (۱۶۹).

در حالی که خدا به آنچه از بخشش و احسان خود به آنها عطا کرده شاد ماند، و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند [وسر انجام به شرف شهادت نایل می شوند] شادی می کنند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. (۱۷۰) [شهیدان] به نعمت و فضلی از سوی خدا و این که خدا پاداش مومنان را تباه نمی کند، شاد مان و مسرورند. (۱۷۱) برای نیکوکاران و تقوا پیشگان از کسانی که خدا و رسول را پس از آن که زخم و جراحت به آنان رسیده بود [برای جنگی دیگر بعد از جنگ احد] اجابت کردند، پاداش بزرگ است. (۱۷۲)...

همان کسانی که مردم [منافق و عوام نفوذی دشمن] به آنان گفتند: لشکر انبوه از مردم [مکه] برای جنگ شما گرد آمده اند بیایید از آنان بترسید، ولی [این تهدید] بر ایمان شان افزود، و گفتند: خدا ما را بس است، و او نیکو کار گزاری است. (۱۷۳) پس با نعمت و بخششی از سوی خدا [از میدان جنگ] باز گشتند، در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود، و از خشنودی خدا پیروی کردند؛ و خدا دارای فضلی بزرگ است. (۱۷۴).

در حقیقت این شیطان است که دوستانش را [با شایعه پراکنی و گفتار وحشت زاء، از رفتن به جهاد] می ترساند؛ پس اگر مومن هستید از آنان نترسید و از من بترسید. (آل عمران: ۱۶۸-۱۷۵).

تفسیر: خود نامرد شدند و مطمئن نشستند و در باره برادران قوم و قبیله خود (انصار مدینه) می گویند اگر سخنی ما را پذیرفته مثل ما از جنگ تقاعد مینودند کشته نمی شدند؛ هرگاه نشستن به خانه مایه نجات از مرگ است ببینیم که چگونه مرگ را از خانه های خود دفع و منع میتوانند و در صورت که از نشستن در آنجا مرگ جلوگیری نمی شود چرا مانند دلاوران در میدان کار زار مرگ با شرف و عزت ترجیح میدهند؛ از خانه نشستن مرگ را از خویشان باز نمیتوان داشت بلکه انسان از آن مرگ بی بهره می شود که آن را حیات جاویدان باید نامید، شهداء بعد از مرگ به چنان حیات ممتاز نائل می شوند که دیگر اموات را از آن نصیبی نیست.

به شرف تقرب ممتاز الهی سرافراز می گردند و به مراتب عالی و مقام بلند فایز می شوند رزق بهشت به آزادی، و سهولت به ایشان میرسد، چنانکه ما در این جهان به هوا پیما نشسته در فرصت اندک هر جا بخواهیم میتوانیم پرواز کنیم، ارواح شهیدان در (حواصل طیور خضر) می در آیند و به سیر بهشت برین می پردازند، چگونگی و بزرگی این طیور خضر (سبز) خاص به خدا معلوم است خیال و قیاس نمیتواند چیزی آنها را احاطه کند، آنگاه شهداء بسیار شادان و مسرور می شوند که خداوند (ج) به کرم خویش آنها را دولت شهادت بخشید، و به نعمت های عظیم خود نوازش فرمود و به فضل خدا چندین نعمت متزاید را بر آن بیفزود و چون می بینند وعده های را...

خداوند متعال در باره (شهید) به زبان پیامبر خود فرموده بود یک یک انجام یافته بی حد مسرور می شوند و مشاهده می کنند که در بارگاه احدیت محنت مؤمنان ضایع نمی شود بلکه چندان عوض ارزانی می کند که فراتر از خیال و گمان باشد، تنها به حال خویش شاد نمی شوند بلکه از تصور برادران مسلمان خویش نیز مسرت خاصی به آنها دست میدهد که ایشان را بعد از خود در جهاد فی سبیل الله و دیگر امور خیریه مصروف گذاشته بودند و تصور می کنند که اگر آنان چون ما در راه خدا کشته شوند یا اقلأً با ایمان بروند هریک به قدر مرتبت خود از این زندگانی پرکیف لطیف و از این حیات مأمون بهره می برند از آینده اندیشناک و از گذشته مغموم نمی گردند، به اطمینان و امن در رحمت الهی سر راست داخل می شوند.

در بعضی روایات آمده چون شهداء احد یا شهداء (بئر معونه) به بارگاه الهی رسیدند تمناکردند (ای کاش خبر این عیش و تنعم ما را به برادران ما میرسانیدند تا آنها نیز بسوی این حیات ابدی بشتابند و از جهاد اندیشه نکنند) خداوند به جواب آرزوی شان فرمود (من میرسانم) چنانچه این آیات فرود آمد و به این ها خبر داده شد ما بر طبق آرزوی شما خبر دادیم از این اطلاع شهداء مذکور را بیشتر شادمانی دست داد؛ ابوسفیان را هنگام مراجعت از احد به مکه در راه اندیشه فرا گرفت که خطای بزرگ کردیم که مسلمانان را مجروح و شکست خورده گذاشته و برگشتیم، مشورت شان بران قرار یافت که به مدینه باز گردند و این داستان را به پایان رسانند حضرت پیامبر (ص) شنید و اعلان نمود هرکه دیروز در جنگ با ما بود امروز به تعقیب دشمن آماده باشد، مجاهدین اسلام با وجودیکه به تازگی جراحت بر داشته بودند به نفیر عام خداوند (ج) و پیامبرش بلا وقفه بر آمدند.

پیامبر (ص) با جمعیت مجاهدین به مقام (حمراء الاسد) که در هشت میلی مدینه طیبه واقع است رسید، ابوسفیان چون شنید که مسلمانان در تعقیب وی اند سخت رعب و دهشت بر وی مستولی شد و اراده حمله دوباره را فسخ کرد سوی مکه شتافت، در این اثنا کار وانی تجارتی عبدالقیس به مدینه میرفت، ابوسفیان به آنها مبلغی داده و ادار نمود که چون به مدینه رسند اخباری شایع نمایند که مسلمانان از مشرکان مرعوب شوند، چون به مدینه رسیدند اشاعه...

نمودند که مکیان به غرض استیصال مسلمانان سپاه بزرگ با تجهیزات زیاد آماده کرده اند، در دلهای مسلمانان به شنیدن این سخنان عوض خوف نیروی امان به هیجان آمد مخصوصاً هنگامیکه از گرد آمدن کافران شنیدند بی اختیار گفتند «... حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»... یعنی گفتند: خدا ما را بس است، و او نیکو کار گزاری است. (آل عمران: ۱۷۳).

در مقابل تمام جهان تنها خدای واحد لاشریک بما بسنده است، در این باره این آیت فرود آمد، بعضی گویند چون جنگ احد به پایان رسید ابوسفیان اعلان کرد که سال آینده باز در بدر جنگ است حضرت پیامبر (ص) مبارزه ابوسفیان را پذیرفت و چون سال دیگر فرا رسید به مسلمانان امر داد که (به جهاد بروید و اگر کسی نمی رود رسول خدا تنها خواهد رفت) از آن طرف ابوسفیان با سپاه خویش از مکه بر آمده هنوز اندکی نرفته بود که کمرهمتش بشکست و سخت درهراس افتاد و به عذر قحط سالی خواست به مکه باز گردد اما به ترتیبی که الزام بر مسلمانان باشد لهذا یکی را عازم مدینه بود مبلغی وعده داد و گفت هنگامیکه به مدینه وارد شوی، سخنانی شایع کن که مسلمانان متوحش شوند و به جنگ مبادرت نورزند و بی مدینه آمد و به مردم گفت مکیان سپاه بزرگی فراهم کرده اند اگر جنگ نکنید بهتر است اما خدای جل جلاله مسلمانان را نیروی استقلال بخشید و گفتند خدا به ما کافیست عاقبت مسلمانان حسب وعده خویش به بدر آمدند.

در آن جا بازار کلانی تشکیل می شده سه روز تجارت کردند و با مفاد زیاد به مدینه مراجعت نمودند این غزوه را (بدر صغرا نامند) کسانی که در آن وقت همراهی و آمادگی نمودند این بشارت در باره آنهاست که با وجود زخم های که در احد خورده و نقصان ها دیده بودند چندان جرئت نمودند که مشرکان از جرئت و آمادگی ایشان از راه برگشتند مکیان بدین مناسبت این لشکر کشی خویش را جیش السویق نامیدند یعنی این لشکر محض برای خوردن سویق

«تلخان - تلقان» رفته بودند آن را خورده باز گشتند.

تنبیه: «... لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَتَّقُوا...» یعنی، برای نیکوکاران و تقوا پیشگان از کسانی که خدا و رسول را پس از آن که زخم و جراحت به آنان رسیده بود [برای جنگ دیگر بعد از جنگ احد] اجابت کردند، پاداش بزرگ است. (آل عمران: ۱۷۲).

برای تمجید و تنویه شان آنهاست و رنه همه چنین بودند، عنایت الهی را مشاهده کنید! بدون آنکه جنگی به وقوع آید یا خاری به پای شما خلد (خُرد) رایگان ثواب حاصل کردید و در تجارت نفع نمودید، دشمنان را خوار و خجل ساختید بهتر از همه رضای خدا را حاصل نمودید و سالمًا به خانه های خویش باز گشتید.

تنبیه: در غزوه حمراء الاسد نیز مانند غزوه بدر صغری مسلمانان با یک قافله تجارتی خرید و فروش کرده منفعت زیاد به دست آورده بودند غالباً مراد «... وَفَضْلٍ... آل عمران: ۱۷۱» همین منفعت مالی است.

هر که از آن سو میآید و به نشر اخبار مدهش می پردازد او شیطانست یا به اغوای شیطان چنین می کند غرض او آنست که رعب ارادتمندان و اقارب خود را به شما القا کند و شما را به وحشت و هراس افکند اگر شما ایمان دارید (و ضرور دارید که آن را عملاً به اثبات رسانیده اید) از این شیاطین اصلاً نترسیده تنها از من بترسید. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۸۵ - ۲۸۸).

تبصره:

در این شکی وجود ندارد که شهید در نزد خداوند متعال مقام و منزلتی برتر شامخ و بلند تری نسبت به دیگران دارد، شخصی که خود را قربانی راه خداوند بزرگ می کند و آنچه شیرین تر و بهتر در زندگی خود دارد جان و روح او است و آن را برای دین ارزشهای اسلامی و دفاع از سر زمین های سلامی و مسلمانان و به خاطری اعلای کلمه الله و در نهایت برای جلب رضا و خشنودی خالق خود فدا می نماید، نه برای اغراض دنیایی و مادیات و قدرت و جاه طلبی و کسب شهرت و نام و نشان، زیرا چنین شخص شهید راستین و حقیقی است و مقام و منزلتش در نزد پروردگار نزدیک تر مقام و جایگاه پیامبران الهی می باشد...

چنانچه که این مطلب را قرآن چنین تصریح نموده است.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. (۶) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ...

ترجمه: بنما ما را راه راست. (۶) راه کسانی که انعام کرده ای بر ایشان...
(فاتحه: ۶-۷).

در تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۴؛ جزء آیت «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» را چنین تفسیر می کند: (کسانی که به نعمت پروردگار نایل شده اند چار طبقه می باشند: پیامبران، صدیقین، شهداء، صالحین، این اقسام در قرآن دیگر جا تصریح شده...

و همچنان در حدیثی به روایت مسروق چنین آمده است:

«از مسروق (رض) روایت است، وی می گوید که عبدالله بن مسعود (رض) را در مورد تفسیر این آیه پرسیدم که «وَلَا تَحْسَبَنَّ...» یعنی هرگز گمان مبر آنانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه زنده اند و نزد پروردگار شان روزی داده می شوند. (آل عمران: ۱۶۹)...

گفت: ما در این مورد از رسول الله (ص) پرسیدیم، او فرمود: اوراق شهیدان در درون پرندگان سبز است که آن پرندگان را قنادیلها است که به عرش آویخته شده اند در بهشت می چرند هر جائیکه خواهند و پستر به همان قنادیلها بر می گردند، خداوند (ج) به ایشان برحمت و توجه عنایت خود مطلع گردیده فرمود: آیا خواهی دارید؟ گفتند: چه چیز خواهیم و خواهش کنیم در حالیکه ما در جنت هر جائیکه خواسته باشیم می چریم، خداوند (ج) سه بار از ایشان اینطور پرسان کرد، پس چون دیدند و دانستند که جز خواستن گذاشتن نمی شوند می گوید: پروردگارا می خواهیم ارواح ما را به اجساد ما برگردانی (وما را به دنیا بفرستی) تا که بار دیگر در راه تو کشته شویم...

چون دیده شد که ایشان هیچ حاجتی ندارند گذاشته می شوند». (مسلم: حدیث شماره ۳۶۲۷، مشکاة فارسی: ج ۲، ص ۱۳۰ — ۱۳۱). مترجم: عبدالحمید وردگ).

یعنی نعمت و انعام که شامل حال پیامبران الهی در روز قیامت می باشد آن نعمت نصیب شهداء هم است زیرا این یک عزت و اکرام خاص خداوندی برای شهداء در روز رستاخیز می باشد و تنها شامل این انعام اکرام و اعزاز خاص چهار طبقه اشخاص اند، پیامبران، صدیقین، شهداء و صالحین، این اکرام عزت در صورت شامل شهداء می شود که جهادشان فی سبیل الله و برای اعلای کلمه الله باشد، نه برای خواست ها و هدف های دنیوی نام و شهرت، اگر چنین باشد تنها بر ایشان همان نام گفتن مجاهد باقی می ماند و بس.

چنانکه در حدیثی میاید که خداوند از چند نفر در روز قیامت پرسان می کند، از شخص جوان که جوانی را در کدام راه صرف نمودی، از ثروتمند که ثروتت را در کجا مصرت کردی، از عالم که علم را در چه راهی تبلیغ نمودی، از مجاهد که برای چه جنگیدی؟ اگر جهادش برای اعلای کلمه الله اعزاز دین اسلام و شکست شأن و شوکت کفار باشد همان است که سوال خداوند را جواب داده شامل این انعام و اکرام می شود در غیر آن دروغگوی و فقط نام گفتن مجاهد از روی ریا و خواست شهرت از سوی خداوند برویش کشانیده می شود که نخیر، تو براه خدا جهاد نکردی و بخاطر این جهاد کردی که تو را مجاهد بگویند پس برایت مجاهد گفته شد و همان مجاهد گفتن برایت بس است دیگر نزد ما مقام و منزلتی نداری.

این در حال است که خداوند متعال از عمر ما، جوانی ما، ثروت دارایی ما، علم ما، جهاد ما و... از ما پرسان می کند اگر این همه را ما خاص براه خدا و برای خشنودی (او تعالی) مصرف کرده باشیم در امتحان خداوندی کامیان و سر بلند بدر میایم و اگر این همه وسایل را در راه ریا خود نمایی و کسب شهرت و اغراض دیگری استعمال و صرف نموده باشیم همان است که...

در امتحان الهی ناکام و این همه کار و فعالیت مان جز زیان هیچ سودی برای ما نخواهد بخشید و مقبول درگاه حق هم نخواهد گردید.

پس می باید هرکاری را که در زندگی خویش انجام میدهم باید خاص برای رضای خداوند و دور از همه تظاهر ریا خود نمایی و کسب شهرت و جاه طلبی باشد، تا خدای مهربانی عملکرد مان را قبول درگاه اش قرار داده و از گناه هان مان درگذرد و ما را مورد عفو و بخشش خود قرار دهد، تا مقام مرتبه مان را در دنیا و هم در آخرت بلند نماید، زیرا در شرایطی کنونی مؤمن کامل و مجاهدین راستین در دنیا بسیار شاذ و به ندرت دیده می شود اگر چنین نمی بود حالا باید مجاهدین راه اسلام دنیا را تسخیر می کردند و احکام خدا را در سر زمین خدا به صورت کامل و درست نافذ و تطبیق می نمودند و بنا بر وعده های قرآن امروز باید مسلمانان حرف اول را در جهان می زدند نه کفار نابکار، امروز قضیه برعکس است علتش این است نه کار مان اصلی کار مؤمن و مسلمان بودن است و نه هم جهاد مان جهاد فی سبیل الله و نه هم مجاهد مان، مجاهد راستین است، و در کل ما بنام مؤمن مسلمان و مجاهدیم، کار عملکرد مان همه روی اغراض دنیوی، کسب قدرت و جاه طلبیست.

و در نتیجه ثمره از عملکرد و جهاد ما جز قتل مسلمانان ظلم ستم بربریت و ویرانگری موطن و امکان آنان می باشد، این ها همه علیست که ما وعده های قرآن را نادیده گرفته خود قضیه را معکوس نموده برجای اینکه در راه علاء کلمة الله و عزاز دین مقدس اسلام و شکست شأن شوکت کفار بجنگیم، بدبختانه این همه قوتی جسمی نیروی رزمی و فکری خود را در بیراهه بدون کدام هدف مقصد شرعی جهت تضعیف نمودن قوت مسلمانان و شکست هیبت شکوه و عظمت آنان بکار بردن، مخالفت دشمنی و بد بینی را در میان برادران دینی خود ایجاد نمودن و بالاخره این همه جنگ های ذات البینی قتل و کشتار مسلمانان نفاق شقاق انداختن میان آنان جز آب ریزانیدن در آسیاب دشمن چیزی دیگری نمیتوان باشد؛ وعده های که در قرآن در خصوصی پیروزی و برتری مسلمانان گفته شده است اگر ما به آن وعده ها و فرمان های حق به اساس مؤمن بودن کامل و مجاهد بودن راستین سستی تنبلی را...

عادت خود قرار نداده و ترس بزدلی، حب دنیا و کراهیت موت را در دل خود راه نداده درست عمل می کردیم بدون تردید حالا ما امت و ملت بودیم که حرف اول را در جهان می گفتیم و جهان با این همه پهناوری اش به کام ما میچرخید.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (آل عمران: ۱۳۹).

ترجمه: و [در انجام فرمان های حق و در جهاد با دشمن] سستی نکنید و [از پیش آمدها و حوادث و سختی هایی که به شما می رسد] اندوهگین مشوید که شما اگر مومن باشید، برترید. (آل عمران: ۱۳۹).

زیرا شرط پیروزی و تسلط جهانی مسلمانان فعلی منوط است بر مؤمن و مسلمانان بودن کامل و عامل تام بودن آنان به همه قوانین و احکامی الهی، در غیر آن این خود فریبیست و نارسیدن به سر منزل مقصود.

مقام شهدای راستین بسی است بالا بود مأوا و مقامی ایشان علیون علیا

شهیدان راه حق زنده اند نزد خداوند که اعمال کارشان بس گردیده پسند

نمودند جان خود اندر راه خدا قربان در این راه عمری خود دادند و پایان

بسه همه آرزوهای خود رسیدند که در دنیا بر این مقصد دویدند

خدا را بسکه کردند از خود راضی

ز دنیا نزدی او رفتند و غازی - (حمیدی)

۱- ارواح شهیدان راه حق همیشه از نعم الهی بر خوردارند و شهیدان زنده هستند. و شرح بسیج شدن مسلمانان بعد از جنگ (احد) برای تعقیب لشکر قریش و قدردانی از این اخلاص و ایمان آنها!؛ و کوشش و فعالیت کافران بر ضد اسلام به ضرر آنهاست و صبر خداوند در برابر کفر آنان آزمایش و اتمام حجت است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۸۵ - ۲۸۸).

خرج و انفاق در راه خداوند متعال:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. (البقرة: ۱۷۷).

ترجمه: نیکی این نیست که روی خود را به مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی [واقعی و کامل، که شایسته است در همه امور شما ملاک قرار گیرد، منش و رفتار] کسانی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند، و ثروت شان را به آن که دوست دارند به خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و نیازمندان و [در راه آزادی] بردگان می دهند، و نماز را [باهمه شرایطش] بر پا می دارند، و زکات می پردازند، و چون پیمان بندند به پیمان خویش وفادارند، و در تنگدستی و تهی دستی و رنج و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند؛ اینانند که [در دین داری و پیروی از حق] راست گفتند، و اینانند که پرهیزگارند. (بقره: ۱۷۷).

تفسیر: هنگامیکه یهود و نصاری آیات سابق در نکوهش خویش شنیدند گفتند، چندین اسباب هدایت و آثار مغفرت در خویش داریم، ما بسوی قبله روی می آوریم، قبله که به توجه آن ماموریم بر طبق حکم خدا بسوی آن نماز میخوانیم، نماز که بهترین عبادت ها است با این همه چگونه سزاوار عذاب باشیم؟ خداوند اندیشه ایشان را چنین تردید می نماید: آن خیر عظیم که مایه هدایت و مغفرت می باشد این نیست که تنها شما هنگام نماز سوی مشرق و مغرب روی گردانید و بدیگر اعتقادات و اعمالیکه لازم است اعتنائی نداشته باشید؛ خیریکه سرمایه هدایت و مغفرت شود آنست که انسان به خدا و روز قیامت و به تمام فرشتگان و کتب آسمانی و پیامبران از دل ایمان بیاورد و به ایشان یقین کند و با وجود محبت و میلی که به مال دارد آن را علاوه از زکاة به خویشاوندان و کودکان پدر مرده، به بینوایان و مسافران و سایلان نیازمندان و بیچاره بدهد...

در رهانیدن کردن ها یعنی در راه نجات مسلمانانیکه کافران آن ها را بظلم محبوس کرده باشند و یا برای تخلیص مقروض از چنگ قرضدار یا به غرض آزادی غلام و تخلیص مکاتب صرف کند، نماز را به خشوع و نیاز برپا دارد، از نقره و طلا و هرنوع متاع بازرگانی زکاة بدهد، به عهد خود استوار باشد.

چون بی نوائی و تهیدستی روی آرد و هنگامیکه بیماری و مصیبت طاری شود، در وقت خوف و آنگاه که آتش جنگ مشعل شود خویشان را نبازد، ثبات و استقلال را از دست ندهد، چون یهود و نصاری (چنانکه در آیات قرآن ذکر شد) از این عقاید و کردار و اخلاق اساسی تقصیر می ورزیدند و ناقص بودند و در آن هرنوع اخلاق می نمودند بنا بر این افتخار شان برینکه تنها جانب قبله توجه دارند و خویشان را بر هدایت مستقیم می پندارند و شایسته آمرزش می شمارند افتخار بیجا و بیهوده است، اگر آنها بر اعتقادات و اخلاق و اعمالیکه در این آیت به تفصیل ذکر یافته، استوار نگردند، تنها به اسقبال قبله هدایت نمی شوند و از عذاب الهی رستگاری نمی یابند.

کسانیکه به این عقیده و اعمال و اخلاق موصوف اند، این اشخاص در اعتقاد و ایمان و دین خویش صادق و در قول و پیمان خود مستحکم و در اخلاق و اعمال، پارسا و پرهیزگارند، یا از جرایم و چیزهای بد محترز اند، یا از عذاب خدا بر کنار می مانند، آنچه اهل کتاب در باره خویش گمان دارند چگونه درست شود در حالیکه هیچ یک از این صفات در ایشان پدید نمی باشد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۱۱-۱۱۲).

... وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (التوبة: ۳۴).

ترجمه: ... و کسانی را که طلا و نقره می اندوزند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند به عذاب دردناک خبر ده. (توبه: ۳۴).

تفسیر: کسانیکه ولو از راه حلال باشد ثروت فراهم آورند و آن را به راه خداوند یکتا! صرف نکنند (مثلاً زکاة ندهند و حقوق واجبه را اداء ننمایند)...

مورد این جزا واقع شوند، عاقبت آن احبار و رهبان را از این قیاس کنید که حق را می پوشند تا پول بستانند و یا برای قیام ریاست عوام را از راه خداوند یکتا! باز میدارند، آن ثروت نیکوست که وبال آخرت نباشد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۷۲۱).

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المایده: ۲).

ترجمه: ... و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزگاری یاری نماید، و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری نکنید؛ و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است. (مایده: ۲).

تفسیر: بالفرض اگر شخص در حال جوش انتقام بخواهد از حد انصاف بگذرد طریق جلوگیری او آنست که مسلمانان در ظلم و عداوان با او مدد نکنند بلکه همه متفق شده به نیکی و پرهیزگاری مظاهره کنند و او را از بی اعتدالی باز دارند؛ ترسیدن از خدا مایهء حق پسندی و عدل و انصاف و دیگر اخلاق حمیده است اگر از خداوند (ج) نترسند و به نیکی تعاون و به بدی ترک تعاون نکنند بیم عذاب عمومی است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۰۲).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (آل عمران: ۹۲).

ترجمه: هرگز به [حقیقت] نیکی [به طور کامل] نمی رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. (آل عمران: ۹۲).

تفسیر: به حضرت الهی (ج) معلوم است که چه و برای که و در کجا صرف نموده؟ اشیای محبوب و دلخواه را به هر طریقی که صرف مینمائید به همان اندازه در آن اخلاص و حسن نیت دارید موافق آن از خداوند (ج) امید وار باشید، اگر میخواهید به کمال خیر نایل گردید آنچه را دوست میدارید و بسیار عزیز می پندارید در راه الهی صرف نمائید حضرت شاه (رح)...

می نگارد در صرف نمودن هر چیز مطلق ثواب است و هر چه مایهء دلبستگی است صرف نمودن آن بسیار تر مرتبت دارد و در ضمن ذکر یهود و نصاری نزول این آیه شاید از این جهت باشد که آنان ریاست خویش را بس عزیز میداشتند چندانکه برای حفظ آن پیامبران را متابعت نمی کردند پس تا آن را در راه خداوند (ج) ترک نکنند به شرف ایمان نایل نمی شوند و مناسبت آن با آیت سابق این است که در آن آیت ذکر شده بود که اگر کافران مال خویش را صرف کنند هیچ فایده ندارد اکنون مقابل آن توضیح شد مسلمان هر چه صرف می کند از آن خیر کامل حاصل می شود. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۳۷).

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. (الضحی: ۱۰).

ترجمه: و تهی دست حاجت خواه را [به بانگ زدن] از خود مران. (ضحی: ۱۰).

تفسیر: یعنی هنگامیکه تو نا دار بودی خداوند تو را توانگر ساخت باید حوصلهء بنده سپاسگزار چنان وسیع باشد که از سائلین دلگیر نشود و در خواست حاجتمندان او را ملول نگرداند و سائل را توبیخ نکند و با وی با دل فراخ و اخلاق خوش و جبین کشاده رفتار کند، وسعت اخلاق و حسن معاملهء حضرت پیامبر (ص) را در بارهء سائلین در کتب احادیث مفصلاً ذکر شده و حضرت وی را در این شیوهء مرضیه مقامی است که مخالفین بزرگ را گرویدهء اخلاق ستودهء وی گردانیده.

تنبیه: صاحب روح المعانی مینویسد ممانعت زجر سائل در حالی است که إلحاح و اصرار زیاد نکند اما اگر إلحاح «ستیزه» کند و به هیچ صورت نگذارد زجر جایز است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۳۲).

تبصره:

بندگی ما با خداوند تنها این نیست که ما روی و چهره های خود را جهت عبادت جانب مشرق و مغرب گردانیم و بس، بلکه حقیقت بندگی ما این است که اول...

ما به خدا، فرشتگان، کتاب ها، پیامبران، روز آخرت، زنده شدن بعد از مرگ و به تمام احکام الهی با اعتقاد راسخ ایمان و باور داشته باشیم، تا که انسانها عقیده و باور استوار به مطالب فوق ذکر نداشته باشند هر آنچه را که جهت ثواب مصرف می نمایند آن مصارف ایشان هیچ سودی در آخرت برای شان نمی بخشد و بعد از باور داشتن به مطالب فوق ذکر آنچه را که از طلا نقره و سرمایه که از راه حلال بدست آورده اند به عنوان زکات و کمک همکاری در راه خداوند به فقرا، مساکن، بی نوایان و یتیمان مصرف نمایند، و مال و سرمایه را که در راه خدا به مصرف می رسانند باید از بهترین مال دارایی و سرمایه ایشان باشد و این نمونه انفاق در راه خداوند متعال چنین انسانهای مطیع و فرمانبردار را به حقیقت نیکی ها و خوبی ها از جانب خداوند میرساند، و علاوه از انجام کار های فوق ذکر انسانها و (مسلمانان) مکلف اند که هم دیگر را به انجام کار نیک و پرهیزکاری کمک کنند نه به کار زشت و بد و راه خراب و نا مشروع.

زیرا رسول خدا (ص) میفرماید: (مؤمن آئینهء مؤمن است)، آنچه عیب و نقصی را که در عملکرد برادر مؤمن خود می بیند من حیث مؤمن و مسلمان در برابر برادر و خواهر مؤمن و مسلمان خود مسؤولیت ایمانی و انسانی دارید که همانندی آئینه گناه و نواقص آن را نشان داده و با خبرش نماید و آن را به راه نیک پرهیزکاری و پارسایی کمک کنید، و همچنان سائلان و فقرایی که جهت سوال و کمک بسوی برادران مؤمن و مسلمان شان دست همکاری دراز می کنند باید کوشش شود که آنان را به حرفهای زشت سروصدا از خودتان دور نکنید اگر کمک کرده توانستید کمکشان کنید و اگر نمی توانستید بسیار نرم زبانی و حرفهای خوب و اخلاق پسندیده از خودتان دور شان نماید و اینگونه شیوه نیک رفتاری در مورد تهیدستان کمال دلسوزی و بیانگری ایمان داری و مؤمن واقعی بودن را در واقع نشان میدهد.

بهر حال اینکه خداوند متعال یکی را غنی و دیگر را فقیر و تهیدست نموده است این همه روی حکمت آزمون و امتحان خداوند میان فقراء و اغنیاء است، تا دیده شود که چه کسی برای خدا از مال دارایی و ثروت خود برای بی نوایان و تهیدستان انفاق و کمک می کند و در این آزمون و امتحان الهی خود را...

موفق و کامیاب بیرون می کند و چه کسی با این دارایی و ثروت خدا داد منع کمک، صدقه و زکات، کبر و غرور، ناسپاسی، ظلم ستم، قتل و مرتکب گناه و معصیت دیگری می گردد و اینکه خداوند یکتا! پنج انگشتان ما را برابر نموده و برابر نموده این همه به اساس حکمت و علم ازلی (اوتعالی) است که یکی را ثروتمند توانمند، دیگری تهیدست بی نوا، یکی ضعیف ناتوان، و دیگری را قوی هیگل تنومند نیرومند و... ساخته است و این همه را خداوند روی حکمت خودش سازماندهی کرده و بندگان خود را میان این همه چیزی های مزبور می آزماید که چه کسی در برابر این امتحان و ادای شکر نعمات (اوتعالی) از این آزمون کامیاب بدر می آید و چه کسی ناکام، و اگر ما از مال دارایی خود در راه خداوند یکتا! به تهیدستان کمک نمودیم پاس و شکر نعمات الهی را بجای آوردیم همان است که ما در این امتحان خداوندی موفق شده ایم و گرنه در عدم این کار ما در برابر مال دارایی ثروت و دیگر نعمات الهی روز قیامت در پیشگاه خداوند بزرگ سخت جواب گوی خواهیم بود.

آنکسکه به خدا و روز قیامت ایمان دارد انفاق ز ثروتی دوستدارش به فقیران دارد

خویشانی نیازمند و یتیمان و درماندگان امید وار اند به کمی اغنیاء ثروتمندان

گر دهند و اغنیاء زکاتشان را بر فقرا در جهان فقیر و مسکینی نماند هیچ جا

کمکی فقیر و مسکینان بود بر اغنیاء

لازم آمده به حکمی آن خدای کبریا - (حمیدی)

۱- دین فروشان نزد خدا به بدترین عذاب گرفتار خواهند بود و مجرد بجای آوردن بعضی حرکات و اعمال شرعی برای ایمان و مسلمانان کافی نیست. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۱۱-۱۱۲).

۲- جزای کسیکه زکات را نمی دهد عذاب جهنم است، هر سال دوازده ماه دارد که فقط در چهار ماه آن جنگ حرام است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۷۲۱).

۳- عداوت و خشم نباید باعث ستم به دیگران شود. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۰۲).

۴- همه غذاهای پاک مفید مخصوصاً (شیر و گوشت شتر) در شریعت ابراهیم حلال بوده. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۳۷).

۵- سوره ضحی و آنچه که خداوند به پیامبر (ص) ارزانی داشته است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۲۹).

ارزش آزادی:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُم مَّا كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كُنَّا لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. (۱۴۱).

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. (۱۴۲) مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَآؤِلَاءٍ وَلَا إِلَى هَآؤِلَاءٍ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. (۱۴۳) يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا. (۱۴۴).

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. (۱۴۵) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. (۱۴۶) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. (النساء: ۱۴۱-۱۴۷).

ترجمه: آنانی که همواره حوادثی را برای شما انتظار می برند، اگر از سوی خدا برایتان پیروزی رسد، می گویند: مگر باشما [در میدان جنگ] نبودیم؟ [پس سهم ما را از غنائم جنگی بپردازید]؛ و اگر برای کافران بهره ای اندک [از پیروزی] باشد، به آنان می گویند: آیا [ما که در میان ارتش اسلام بودیم] بر شما چیره و مسلط نبودیم؟ [ولی دیدید که از ضربه زدن به شما خود داری کردیم] و شما را [از آسیب و زیان مومنان] مانع می شدیم [پس سهم غنیمت ما را بدهید]، خدا روز قیامت میان شما دآوری می کند؛ و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مومنان قرار نداده است. (۱۴۱).

منافقان همواره با خدا نیرنگ می کنند، و حال آنکه خدا کیفر دهنده ی نیرنگ آنان است، و هنگامیکه به نماز می ایستند، با کسالت می ایستند، و همواره در برابر مردم ریاکاری می کنند؛ و خدا را جز به مقدار کمی یاد نمی کنند. (۱۴۲) منافقان میان کفر و ایمان متحیر و سرگردانند، نه [با تمام وجود] با مومنانند و نه با کافران؛ و هر که را خدا...

[به کیفر اعمال زشتش] گمراه کند، هرگز برای او راهی [به سوی هدایت] نخواهی یافت. (۱۴۳) ای اهل ایمان! کافران را بجای مومنان، سرپرست و یار خود مگیرید، آیا میخواهید برای خدا بر ضد خودتان دلیلی آشکار [نسبت به عذاب تان در دنیا و آخرت] قرار دهید؟! (۱۴۴).

بی تردید منافقان در پایین ترین طبقه از آتش اند، و هرگز برای آنان یآوری نخواهی یافت. (۱۴۵) مگر کسانی که [از گناه بزرگ نفاق] توبه کردند، و [مفاسد خود را] اصلاح نمودند، و به خدا تمسک جستند، و عبادت شان را برای خدا خالص ساختند؛ پس آنان در زمره ی مومنان اند، و خدا بر مومنان پاداشی بزرگ خواهد داد. (۱۴۶) اگر شما سپاس گزار [نعمت های بی شمار حق] باشید و ایمان آورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ خدا همواره پاداش دهنده و داناست. (نساء: ۱۴۱-۱۴۷).

تفسیر: منافقین آناند که دایم در کمین شما می باشند و انتظار می برند اگر شما را پیروزی نصیب گردد می گویند آیا ما با شما نبودیم ما را نیز در غنیمت انباز گردانید اگر کافران را در جنگ نصیبی رسد یعنی غالب شوند به کافران می گویند آیا ما نبودیم که دور شما را گرفته و به حراست شما پرداختیم و شما را از آسیب مسلمانان نجات دادیم در مال تاراج ما را نیز سهم دهید.

فایده: از این معلوم گردید که بر دین حق بودن و با گمراهان ساختن نیز نوعی از نفاق است.

خداوند (ج) در میان شما و آنها حکم فیصل میدهد شما را به بهشت جاویدان می برد آنها را در دوزخ می افکند در دنیا هر چه بتوانند انجام میدهند اما چنانچه آرزوی قبلی آنهاست مسلمانان را مستأصل «از بیخ برکنده» ساخته نمی توانند.

در دل کافرنده و در ظاهر مسلمان تا از مضرت و ایذای جانبین محفوظ بمانند و از هر دو طرف مستفید گردند، خداوند (ج) سزای این دغل و فریب شان را داد که شرارت و خیانت های نهانی شان را به پیامبر خویش ظاهر کرد...

و آنها را چنان دلیل گردانید که قابلیت اعتبار از ایشان به کلی سلب گردید و همه فریب های شان بر مسلمانان منکشف شد و سزای را که در آخرت به آنها داده می شود نیز ظاهر فرمود چنانچه در آیات آینده ذکر می شود خلاصه از فریب آنها چیزی ساخته نشد خدا خودشان را در فریب افکند که دنیا آخرت شان به غارت رفت؛ نماز که امر بس ضروری و عبادت خالص است و در ادای آن کوچکترین زیان مالی و جانی مُتَصَوِّر نیست منافقان در آن نیز تنبلی می کنند و آن را به غرض ریا و فریفتن مردم به کره می خوانند تا به کفرشان کسی آگاه نشود و مسلمان شمرده شوند، پس از اینگونه اشخاص چه توقعی توان کرد و آنها را چگونه مسلمان توان گفت.

منافقان بالکل در تردد و حیرت گرفتارند نه به اسلام اطمینان دارند و نه به کفر، در سخت پریشانی مبتلا می باشند گاهی به یک جانب می گرایند و گاهی به دیگر جانب، کسی را که خدا بخواهد گمراه کند چسان نجات یابد؟.

مسلمانان را ترک نمودن و به کافران دوست شدن چنانکه منافقان می کنند دلیل نفاق است، پس ای مسلمانان! شما هرگز چنین نکنید ورنه الزام صریح و حجت کاملی الهی بر منافقت شما استوار می شود که برای منافق فروترین طبقات دوزخ مقرر شده هیچ مددگاری ندارند که بتوانند آنها را از آن طبقه برون آرد و در عذاب شان تخفیفی وارد کند مسلمانان از چنین کار باید کناره گیرند.

منافق هم از نفاق توبه کند و اعمال خود را اصلاح کند و دین پسندیده خدا را استوار گیرد و به خداوند (ج) توکل کند و دین خود را از ریا و سائر مفاسد پاک نگهدارد مسلمان خالص است در دین و دنیا با مؤمنان خواهد بود و ثواب بزرگی را که مؤمنان می یابند او نیز می یابد به شرطیکه از نفاق به راستی توبه کند؛ خداوند (ج) اعمال حسنه را قدر می کند و همه سخنان بندگان را به خوبی میداند کسی که احکام وی را به امتنان و سپاس گزاری تسلیم می کند و بر حضرت وی یقین میداشته باشد خدای عادل رحیم نمیخواهد چنین شخص را مورد عذاب قرار دهد عذاب وی مخصوص سرکشان و متمردان است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۸۱-۳۸۳).

تبصره:

مسلمانان در صورتی لذت آزادی را می‌چشند و ارزش آزادی را می‌بینند که منافقان و کافران را خوب شناسائی و آنان را بجای اهل ایمان دوست صمیمی نگیرند، زیرا در طول تاریخ همین منافقان بودند که همیشه در کمین مسلمانان بوده و انتظاری شکست‌آسیب ایشان را می‌کشیدند، و در حین حال با خداوند مکر حيله و نیرنگ می‌کردند، چون ایشان میان کفر و ایمان متحیر و حیران بودند، و با این حال جا و مکان منافقان در انتها و پایانترین طبقه جهنم می‌باشد، مگر کسانی که از کُفر مُنافقت نفاق و گناه بزرگ شان توبه کنند و از کردارها و کارهای بد شان پشیمان شده با خلوص نیت ایمان بیاورند در اینصورت خدا را هیچ حاجتی نیست که بندگان خود را عذاب دهد.

منافقان بدترین کافران روی زمین هستند چون ایشان ظاهراً مسلمان و باطناً کافرند زیرا چنین کُفر پنهانی و پوشیدگی که نه کافر بودن و نه هم مؤمن بودنش هویدا باشد بدترین کُفر محسوب می‌شود به همین سبب خداوند پیامبرش را از کُفر نفاق مُنافقان با خبر نمود، که به افشاء شدن کُفر پنهانی حيله و نیرنگ شان دیگر هیچ قدر و ارزشی برای مُنافقان باقی نماند و ایشان روسیاه دنیا و شرمنده ی قیامت شدند، به همین اساس خداوند یکتا! بر مسلمانان چنین خطاب نموده است.

چونکه خداوند بزرگ میفرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ... (النساء: ۱۴۴).

ای اهل ایمان! کافران را بجای مومنان، سرپرست و یار خود مگیرید، آیا میخواهید برای خدا بر ضد خودتان دلیلی آشکار [نسبت به عذاب تان در دنیا و آخرت] قرار دهید؟! (نساء: ۱۴۴).

زیرا منافقان که در حقیقت بدترین کافران هستند دشمنی شان با شما در خفاء است و کافران که علناً در جنگ در تقابل با شما اند دشمنی آنان در ظاهر با شما می‌باشد، چون ضرری کافران مُنافق، بمراتب بیشتر...

از کافران علنی نسبت با شما می باشد، البته ذکر مُناقضین که در اینجا به میان آمده است مراد مُناقضین عقیدتی زمان پیامبر اسلام (ص) هستند در این زمان وشرایطی کنونی مُناقضان عقیدتی وجود ندارند.

(اما علامت و نشانه های از مُناقض فعلاً هم موجود است) در این کرهء خاکی هم اکنون یا کُفر است یا مسلمان همین دو قرقه می باشد که یکی بر حق دیگری بر باطل و همین مقابله حق علیه باطل تا روز قیامت ادامه دارد و در آخر حق علیه باطل پیروز است.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. (الإسراء: ۸۱).

ترجمه: و بگو: حق آمد و باطل نابود شد؛ بی تردید باطل نابود شدنی است. (اسراء: ۸۱).

در این شک و تردیدی وجود ندارد که اسلام دین کامل بر حق و مسلمانان بر حق اند و زمانیکه حق به میان بیاید باطل و ناحق خود بخود گم شدنی است و پیروزی حق همیشه بر باطل ظاهر و هویدا خواهد بود، اینکه امروزه قضیه برعکس شده است و عدهء مسلمانان در هر گوشه و اکناف دنیا با وجودی بر حق بودنشان مغلوب و مظلوم قرار گرفته اند کُفار و مشرکین غالب و سلطه بر بالای مسلمانان نموده اند (آزادی) استقلال، خود کفایی، امنیت استقرار، اقتصاد، شأن شوکت، اقتدار، اختیار و ارزشهای آزادی و استقلال را از برخی کشور های اسلامی و مسلمانان گرفته اند و مسلمانان را در یک تنگنا فقر بیچارگی، عقبماندگی دور از پیشرفت تَمُدُن نگاه داشته اند و هر روز غلبه و سلطهء کفار بر علیه مسلمانان جهان بیشتر زیاتر شدید تر و تسریع تر می شود و امروزه کُفار با وجود باطل بودن و به ناحق بودنشان تسلط کامل بالای برخی مسلمانان جهان دارند و بدست و دستی بالای در قتل، ظلم ستم، اهل ایمان دارند و امروز کُفاران حرف اول را در جهان می زنند علت اساسی این همه غلبه تسلط و... کُفار باطل علیه مسلمانان بر حق چیست؟...

با وجودیکه خداوند متعال خود فرموده است که هیچ راه سلطه ای قدرت و غلبهء کُفار به نفع کافران بر ضد مسلمانان نمی باشد.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. (النساء: ۱۴۱).

ترجمه: ... و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مومنان قرار نداده است. (نساء: ۱۴۱).

(معاذالله) در قول و گفتارِ خداوند متعال شک و دروغی نیست، بلی! پاسخ این همه سوالات فوق ذکر این است که ما منحیت مؤمن مسلمان و بر حق بودن مان، در واقع راه خدا را گذاشته از جانب و کنار حق فاصله های زیادی گرفته ایم و حتی حق را ترک گفته دنبالهء باطل روانیم اینکه ما حق را ترک کرده رو بر باطل نموده ایم این سخن هویداست که (حق) هم از جهت بی مهری و حق ناشنای ما از ما فاصله گرفته است که امروزه من شما مسلمانان در مقابل کُفار متجاوز مغلوب و مورد هرگونه تسلط اقتدار، و قتل ویرانگری اماکن و مواطن مان، ظلم ستم و بربریت و... کُفار باطل نابکار قرار گرفته ایم، هرگاه که ما بخود آمدیم از این همه دوری و فاصله گرفتنتی ها از حق بر حق نزدیک شده و این فاصله ها را از میان دور کردیم، اتحاد اتفاق، اخوت، صمیمیت را بر جای جنگ، دشمنی، بد بینی، قتل کشتار برادران مسلمان مان بنام این و آن جای گزین نودیم، یک وحدت و یگانگی اسلامی سراسری جهانی را در میان خود تحکیم بخشیدیم، پس در آن وقت است که ما بر حق و کفار مشرکین نابکار بر باطل و بر حق بودن مان در آن وقت حتمی و ضروری بر باطل بودن کُفار بدون کدام تردیدی پیروز خواهیم بود، در غیر آن اگر ما با این همه حالتی فلاکت باری، دوری از حق، انجام گناه معصیت خود را به حق نزدیک و دوری از گناه معصیت، و رجوع به عزت از دست رفته، شأن شکوه قدرت عظمت سابق، کسب آزادی و استقلال کامل، برون رفتن از زیر سلطهء کُفار، و آوردن یک وحدتی اسلامی قطع نظر از همه قوم، نژاد، حزب، سمت منطقه، مذهب مشرب و غیره در سراسر جهان نباشیم...

و تغییر در نفسهای خود ندهیم همینکه هستیم و خواهیم بود و اگر در این حالت فعلی مان انقلابی را به وجود نیاوریم و از خود آزادی کامل استقلال اقتدار و خود کفا نباشیم، و دایم بر قصد اضرار زیان و تخریب برادران مسلمان خود بوده و به نفع کُفار، کار و فعالیت کنیم و چنین باشیم که هم اکنون هستیم، پس معلوم است که اختیار و نبشتن ورقم زدن سرنوشت ما ملت مسلمان دایم بدست کُفار نابکار خواهد بود، پس در چنین وضعیتی هرگز راه پیروزی را نیافته و سروری بر جهان را نخواهیم دید.

چایکه علامه محمد اقبال لاهوری در مورد میگوید:

خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش بدست خویش بنوشت
بدان ملت سروکاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت

خدا ما را چنان آزاده آفریده ز قید بندگی بنده گان رَهانده
بیا که من تو آزاده باشیم به درباری خدا افتاده باشیم
ز قیدی بندگان بی مُرُوت کنیم دوری باشیم مَسرت
نه کافری مسلط است به مایان به گفته ی خداوندی رحمان
چرا آزادی را مَسلوب سازیم خوده پستُ بسی مَغلوب سازیم

بیا باشیم و ما آزاده خاطر

رَها از بندی قیدی جمله کافر - (حمیدی)

۱- صفات افراد منافق (نام خداوند را کم می برند) نماز را با بی میلی می خوانند، وزمانه سازی می کنند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۸۱ - ۳۸۳).

اتحاد مسلمین:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الحجرات: ۱۰).

ترجمه: جز این نیست که همه مومنان باهم برادرند؛ بنا بر این [در همه نزاع ها و اختلافات] میان برادرانتان آشتی بر قرار کنید، و از خدا پروا نمایید تا مورد رحمت قرار گیرید. (حجرات: ۱۰)

تفسیر: در هر یک حالات صلح و جنگ باید ملحوظ باشد که جنگ بین دو برادر مؤمن و یا مصالحت در میان دو برادر است مانند دشمنان و کافران نباید با آنها سلوک شود بر علاوه و قتی که دو برادر با یکدیگر تصادم کنند همانطور ایشان را به حال خودشان مگذارید بلکه برای اصلاح جانبین کوشش انتهائی نمائید و در حین اجرای چنین کوشش از خدا خائف و ترسان باشید تا به هیچ صورت طرفدار ناحق یکی از جانبین نشوید و یا حس انقام شما بکار نیفتد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۱۲).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَفِيتُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا اللَّهَ وَاتَّكِرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (۴۵) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (۴۶) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِيَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. (الأنفال: ۴۵-۴۷).

ترجمه: ای اهل ایمان! هنگامیکه که [در میدان نبرد] با گروهی [از مشرکان و کافران] بر خورد کردید، ایستادگی نمایید و خدا را بسیار یاد کنید تا [بر دشمن] پیروز شوید. (۴۵) و از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختلاف نکنید، که سست و بد دل می شوید، و قدرت و شوکتتان از میان میرود؛ و شکیبایی ورزید؛ زیرا خدا با شکیبایان است. (۴۶) و مانند کسانی مباشید که از خانه هایشان از روی مستی و غرور، و برای خود نمایی بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می داشتند [ولی سر انجام دچار شکست ذلت باری شدند]؛ و خدا به آنچه انجام میدهند، احاطه دارد. (أنفال: ۴۵-۴۷).

تفسیر: این آیت مشتمل است بر نماز، دعا، تکبیر و انواع ذکر الهی (ذکر خدا) دل ذاکر را قوت می بخشد و اطمینان میدهد و البته این امر در جهاد از همه ضرور تر می باشد بزرگترین اسلحه صابِه (رض) این بود «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.» یعنی، باز گشتگان به سوی خدا کسانی [هستند] که ایمان آوردند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باشید! دل ها فقط به یاد خدا آرام می گیرد. (رعد: ۲۸).

چون وقار شما از میان رفت شکوه شما کاسته می شود بعد از زایل گردیدن هیبت به فتح و ظفر چسان نائل می شوید؟

رحمات و شاداییکه در موقع جهاد پیش می آید به کمال صبر و ثبات، تحمل کنید و دل از دست میدهید مثل است که (خدا حامی و مددگار همت است) در این آیه به مسلمانان توضیح شده که کلید کامیابی چیست؟ واضح گردید که کثرت، ثروت سپاه، سلاح فتح و نصرت به دست نمی آید بلکه از ثبات قدم صبر و استقلال، قوت و اطمینان خاطر، یاد الهی، اطاعت خدا و رسول و جانشینان بر حق آنها و به اتحاد و اتفاق حاصل می شود...

ابوجهل سپاه خود را با طَنْطَنه «آواز طنبور» زیاد و نواختن ساز و سرود سوق داده تا مسلمانان مرعوب شوند و بر سایر قبایل عرب هیبت مشرکان استوار شود در راه پیام ابوسفیان به او رسید که قافله از خطر شدید نجات یافته است باید به مکه برگردی، ابوجهل به نهایت غرور و نخوتی که داشت گفت وقتی باز خواهیم گذشت که پیرامون چشمهء (بدر) انجمن نشاط منعقد کنیم، زنان نوآگر ما از سرور و کامیابی نغمه کنند، شراب بنوشیم و حظ «بهره» ببریم و تا سه روز شترها ذبح و قبایل را ضیافت نمائیم تا در میان عرب این روز برای همیشه یادگار ما باشد و رعب ما در دل مسلمانان که عدهء قلیل اند جاگزین گردد تا در آینده به مقابله ما جرئت نکنند، مگر غافل از این که تدابیر و تجاوزیکه کفار می سنجند وقوع و عدم وقوعش در اختیار خداست که آنها را روی کار بیارد یا نه؟ بلکه اگر او تعالی بخواهد برعکس اثر تدبیر و نیات بدشان را بخودشان بر می گرداند و چنین شد که در بدل آب (بدر)...

وساغر شراب بنوشیدن جام مرگ مجبور شدند به جای محفل سرور و نشاط از (بدر) تا (مکه) گلیم ماتم هموار گردید، مالی که میخواستند به تفاخر و نمایش خرج کنند به غنیمت مسلمانان رفت و اساس دوام غلبه ایمان و توحید در میدان (بدر) نهاده شد، گویا خدای تعالی در این زمین کوچک قسمت های ملل و اقوام جهان را به یک طریق فیصله فرمود به هر حال در این آیت مسلمانان را آگاهیست که جهاد تنها کشتن و خون ریختن نیست بلکه عبادتِ عظیم الشان، عبادتی که به غرض افتخار و ریا باشد پذیرفته نمی شود لهذا از فخر و غرور، از نمایش و ریا پر هیز نمائید و شیوه کافران را اختیار مکنید. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۸۶-۶۸۷).

قَدْخَلْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَمَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ. (۱۳۷) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. (۱۳۸) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (آل عمران: ۱۳۷-۱۳۹).

ترجمه: قطعاً پیش از شما روش هایی [در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است]، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سر انجام تکذیب کنندگان [حقایق] چگونه بود. (۱۳۷) این [قرآن] برای مردم، بیانگر [حوادث و واقعات] و برای پرهیزگاران، سراسر هدایت و اندرز است. (۱۳۸) و [در انجام فرمان های حق و در جهاد با دشمن] سستی نکنید و [از پیش آمدها و حوادث و سختی هایی که به شما می رسد] اندوهگین مشوید که شما اگر مومن باشید، برترید. (آل عمران: ۱۳۷-۱۳۹).

تفسیر: پیش از شما ملل متعدد و اقوام بسیار گذشته اند و واقعات عظیم پدید آمده عادت الهی بار بار آشکار شده است از آنها کسانی که با پیامبران خدا دشمنی ورزیدند و به تکذیب برخاسته از تصدیق و اطاعت خدا و رسول اعراض نمودند به عصیان و ستم و حرام خواری اصرار کردند انجام آنها چه سان بد شد، در زمین سیر کنید و در نتایج استیصال «از، بیخ بر آوردن» آثار ایشان نگاه کنید که این آثار تا هنوز نزدیک وطن شما پدیدار است سزوار آنست که هردو حریف نبرد (احد) از دقت به این وقعات عبرت گیرند یعنی مشرکان که در راه عداوت پیامبر (ص)...

به پا مال نمودن حق بر خواستند به موفقیت اندک و عارضی خویش مغرور نشود که عاقبت ایشان جز هلاک و بر بادی چیزی نیست مسلمانان نیز از شداید و تطاولات وحشت انگیز کافران و هزیمت موقتی و آنی خویش ملول و نا امید نگردند زیرا عاقبت حق غالب و پیرزو می گردد از قدیم سنت خداوند (ج) چنین است و سنت الهی تبدیل نمی شود؛ در قرآن کریم این مضامین برای تنبیه عامه مردم بیان می گردد که همه آن را بشنوند کسانی که از خدا میترسند از آن هدایت و پند می گیرند اما کسانی که در دلهای شان ترس الهی نباشد از تنبیهات ناصحانه چه بهره می یابند.

این آیات راجع به غزوه احد فرود آمده آنگاه مجاهدان اسلام از جراحات خسته شده بودند، آنگاه که نَعَش «جَازَه» جنگجویان نامورشان روی به روی آنها مثله «گوش و بینی بریده» شده افتاده بود و شقاوت پیشه گان بد بخت خود پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) را نیز مجروح گردانیده بودند و ظاهراً هرگونه اسباب هزیمت به نظر می آمد در هجوم این شداید و یأس ندای خدای متعال شنیده شد که «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» یعنی [در انجام فرمان های حق و در جهاد با دشمن] سستی نکنید و [از پیش آمدها و حوادث و سختی هایی که به شما می رسد] اندوهگین مشوید که شما اگر مومن باشید، برترید. (آل عمران: ۱۳۹).

ببینید از شداید هراسان نشوید و در مقابل دشمنان خدا سستی و نامردی را بخویش راه مدهید شیوه مؤمنان نیست که در حوادث و مصائب مغموم نشینند، امروز نیز شما معزز و سر بلندید که در راه حمایت حق متحمل رنج و تکلیف می شوید، و در انجام کار نیز یقیناً فتح از شماست و شما پیروز می شوید اگر بر ایمان و ایقان «یقین» استوار باشید و به پیام خداوند (ج) اعتماد کامل داشته از اطاعت پیامبر (ص) و جهاد فی سبیل الله قدم باز مدارید، آن ندای الهی (ج) دلهای شکسته را پیوند نمود و در اجسام پژمرده زندگانی تازه بخشید آخر نتیجه این شد که کفاریکه ظاهراً ظفر یافته بودند به حمله جوابی مجاهدین مجروح گریده تاب آورده نتوانستند و سر افکنده از میدان گریختند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۶۱-۲۶۲).

تبصره:

در این شکی وجود ندارد که همه مؤمنان باهم برادر و خواهر دینی هستند، پس همه تفرقه، بد بینی، جنگ، خشونت، بد رفتاری و... را در قبال برادران و خواهرانتان کنار گذاشته همانندی برادر و خواهروار (دینی) زندگی کنید زیرا هیچگاهی نمی شود که دشمنی برادری و خواهری روی جنگ و خشونت همیشه و دایمی باشد و اگر احیاناً روی کدام مسائل شخصی ملی و عمومی و بین مللی و خواسته ها و خواهشات طبیعت بشری جنگ خشونت میان برادران و خواهرانی دینی تان رونما می شود باید برادران دیگر تان این موضوع جنگ و بد بینی را هر چه زود تر راه حلی برایش پیدا نموده تا دامنه اش به درازا نکشاند و این جنگ...

دشمنی آنی را به صلح دایمی اتحاد اخوت و دوستی مبدل نمایند و مسلمانان هیچگاهی نباید روی مسائل شخصی ملی و عمومی و بین مللی اتحاد هماهنگی اخوت و برادری خود را از دست داده و این برادری و خواهری دینی را به یک دشمنی تبدیل کنند و به همین ترتیب اهل ایمان هنگامیکه در میدان نمبرد با مشرکان و کافران بر خورد و رو برو می شوند باید در مقابل آنان همه متحدانه با قوی ایمانی ایستادگی نموده و در حین حال خدا را ز یاد یاد کنند زیرا رمز موفقیت و پیروزی اهل ایمان همین اتفاق اتحاد و با کثرت یاد کردن خداوند در هر موقع و علی الخصوص در هنگام نبرد با دشمنان اسلام می باشد، چون ذکر و یاد خداوند در این هنگام دل های مسلمانان را آرام و به آنان اطمینان خاطر بخشیده و از تزلزل بی اتحادی نجات شان داده رُعب و ترس را در دل دشمنان جاگزین می کند و در فرجام با اداء این شیوه و روشی قرآنی پیروزی را از آن خود می نمایند؛ لهذا قرآن به مسلمانان باری اول این دستور را میدهد که، (ای اهل ایمان فرمان برداری خدا و رسول او را نماید و باهمدیگر جنگ نزاع، اختلاف بی اتحادی، خشونت بد بینی نکنید که به اثر این جنگ نزاع و اختلافی میان خود تان شما سست می شوید قوت نیرو، شأن شوکت هیبت و وقار از شما دور می شود) و در این هنگام دشمنان از این ناحیه خالی گاهی شما سوی استفاده کرده شما را به شکست فاحش مقابل نموده و به لجن زار نا کامی مواجه می سازد این اتحاد و اتفاق است شما را قوت بخشیده و در مقابل دشمنان نیرومندی نشان داده و در دل دشمنان ترس هراس انداخته و در نتیجه پیروزی را نصیب حال شما می گرداند، چون یکی از عامل شکست نا کامی کبر و غرور و خود نمایی است چنانچه که قرآن بر مسلمانان چنین دستور میدهد.

چایکه خداوند بزرگ میفرماید:

«وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِیَاءَ النَّاسِ...» یعنی، مانند کسانی مباشید که از خانه هایشان از روی مستی و غرور، و برای خود نمایی بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می داشتند [ولی سر انجام دچار شکست ذلت باری شدند]؛ و خدا به آنچه انجام میدهند، احاطه دارد. (أنفال: ۴۷).

فلذا پیش از شما روشهای در میان ملل سابق به خاطری هلاکتی و تباهی آنان به سبب کبر و خود بینی شان گذشته و از میان رفته است شما میتوانید بخاطر پند عبرت گرفتن در زمین خدا سیر کنید تا ببینید و بدانید که خداوند با کافران متکبر نا بکار چه معامله را در برابر کُفر و اعمال ناشایسته آنان با ایشان انجام داده است، چون عادتِ خداوند بار بار برای نا بودی چنین بندگان کافر و نافرمان ناسپاس متکبر تکرار و معلوم شده و قرآن هم از آن واقعات و حوادث ملل سابق بیان و یاد آوری کرده و در حین حال قرآن بیانگر واقعات و حوادث گذشته گان و سراسر هدایت رهنمایی در عموم برای بشریت و علی الخصوص برای مؤمنان مسلمانان و پرهیزکاران است؛ و از طرف دیگر از فرامین خداوند در جهاد...

علیه دشمنان اسلام سستی و بزدلی نکنید و از مشکلات و سختی های که از این ناحیه به شما میرسد غمگین و مأیوس نشوید که اگر واقعا شما مؤمن کامل و مسلمان راستین باشید در فرجام پیرزوی کامیابی و سعادت داری نصیب حال شماست زیرا این وعده خداوند بر مؤمنان و مسلمانان راستین ایمن است و خداوند متعال به وعده خود استوار و وفا کننده است؛ و در کل زمانیکه قرآن ما مؤمنان و مسلمانان را برادر و خواهری دینی خطاب نموده است پس برادر وار و خواهروار دینی همه و متحدانه در محوری این فرمان الهی «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... یعنی، همگی به ریسمان خدا [قرآن] چنگ زنید و پراکنده و گروه و گروه نشوید. (آل عمران: ۱۰۳)...

بچرخیم و این همه ناهماهنگی ها، تفرقه ها، بی اتحادی ها را به اساس تمیز رنگ، سمتی، نژادی، مذهبی، قومی، منطقه ی ... را کنار گذاشته و فقط اخوت و برادری عدالت و برابری را در پیشرو گرفته، برادر وار با اتفاق همدیگر و در خط مشی قرآنی رفتار نمایم پس در این وقت است که ما ملت پیروز سر بلند، نیرومند و سعادت مندی دنیا و آخرت خواهیم بود.

چایکه علامه محمد اقبال لاهوری در مورد میگوید:

نه افغان و نه ترک و نه تا تاریخ چمن زادیم و از یک ساخساریم
تمیز و رنگ بو برما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم

اتحاد مسلمین یک سیر است در نظر کافران یک خنجر است
مؤمنان باید همه یک سر شوند ز تزویر دشمن مکاره خیر شوند
قوت نیرو بود در وحدتی حاصل آید ز این تجمعی شوکتی

آن که باشد و پراکنده چنان

گرگ خرد گوسفند تنها همزمان - (حمیدی)

۱- مسلمانان باهم برادرند و ذکر اینکه نباید قومی دیگری را به مسخره گیرد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۱۲).

۲- بیان اینکه، از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختلاف مکنید، که سست و بد دل می شوید، و قدرت و شوکتتان از میان می رود...؛ و نهی مسلمانان از ربا و کبر و اشاره به نخوت و کبر و خود بینی کافران در جنگ بدر. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۸۶ - ۶۸۷).

۳- تاکید اینکه این سرگذشتها از وحی خداوند است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۶۱ - ۲۶۲).

مرد وزن در تقوی از نظر اسلام مساوی اند:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحُجُرَات: ۱۳).

ترجمه: ای مردم! ما شما را از یک مرد وزن آفریدیم وملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکار ترین شماست، یقیناً خدا دانا و آگاه است. (حُجُرَات: ۱۳).

تفسیر: منشأ غیبت، طعن و تشنیع و عیب جوئی اکثر کبر و خود خواهی است چه وقتی که انسان خود را بزرگ و دیگران را حقیر می شمارد به چنان اقوال اقدام می کند بنا بر آن این نکته را خاطر نشان میفرماید که کوچک و بزرگ، معزز و یا حقیر بودن انسان در حقیقت با خاندان و نسب تعلق ندارد بلکه شخصیکه هر قدر نیک خلعت، مؤدب و پرهیزکار باشد همانقدر نزد پروردگار معزز و مکرم است، حقیقت اینست که کلی بنی نوع انسان اولاد یک مرد و یک زن یعنی (آدم و حوا) اند شیخ، سید، مُغول، افغان، صدیقی، فاروقی، عثمانی، و انصاری هر که باشد سلسلهء نسب همگان به (آدم و حوا) منتهی می شود این نژاد ها و خاندانها را خداوند تنها برای شناسائی مقرر فرموده است اما کسی را که حق تعالی در یک خاندان شریف، بزرگ و معزز پیدا کند آن یک شرف موهوب او است مثلاً شخصی که خوبرو و خوش اندام آفریده شود این چیزی نیست که بر آن فخر و مباهاهت کند، آن را معیار کمال و فضیلت گرداند و دیگران را حقیر شمارد بلکه باید شکر بجا آورد که خداوند بدون اختیار و کسب ما این نعمت را به ما ارزانی فرمود این چیز هم داخل شکر است که از غرور و تفاخر دست بکشد و این نعمت موهوبه را از اخلاق پست و خصائل زشت خراب نسازد، به هر حال معیار اصلی مجد و شرف، فضیلت و عزت نسب نیست بلکه تقوی و طهارت است پس آدم متقی دیگران را حقیر نخواهد شمرد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۱۴-۴۱۵).

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. (۳۵).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. (۳۶) وَإِن تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. (۳۷).

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. (۳۸) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. (الاحزاب: ۳۵-۳۹).

ترجمه: مسلماً خدا برای مردان وزنان مسلمان و مردان وزنان با ایمان، و مردان وزنان عبادت پیشه، و مردان وزنان راستگو و مردان وزنان شکیبا، و مردان وزنان فروتن، و مردان وزنان صدقه دهنده، و مردان وزنان روزه دار، و مردان وزنان حفظ کننده ی خود از پلیدی های جنسی، و مردان وزنان که بسیار یاد خدا می کنند، آمرزش و پاداش بزرگ آماده کرده است. (۳۵).

و هیچ زن و مرد مومنی را نرسد هنگامی که خدا و پیامبرش (ص) کاری را حکم کنند برای آنان در کار خودشان اختیار باشد؛ و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند یقیناً به صورت آشکار گمراه شده است. (۳۶) [یاد کن] زمانی که به آن شخص که خدا به او نعمت [اسلام] بخشیده بود، و توهم [به آزاد کردنش از طوق بردگی] به او احسان کرده بودی، می گفتی؛ همسرت را برای خودت نگه دار و از خدا پروا کن و تو در باطن خود چیزی را [چون فرمان خدا به ازدواج با مطلقه ی او] پنهان می داشتی که خدا آشکار کننده ی آن بود [تا برای مردم ازدواج مطلقه ی پسر خوانده هایشان ممنوعیت و مشکلی نباشد]

و[برای فرمان خدا نسبت به مشروعیت ازدواج مطلقه پسر خوانده] از مردم ترسیدی در حالی که خدا سزاوار تر بود که از او بترسی، پس هنگامیکه «زید» نیاز خود را از همسرش به پایان برد [او او را طلاق داد] وی را به همسری تو در آوردیم تا برای مومنان نسبت به ازدواج پسر خوانده هایشان زمانی که نیاز شان را از آنان به پایان برده باشند مشقتی نباشد؛ و همواره فرمان خدا شدنی است. (۳۷) بر پیامبر (ص) در آنچه خدا بر او واجب کرده منعی نیست، خدا این روش را در باره ی کسانی [از پیامبران] که پیش از این گذشته اند مقرر داشته است و همواره فرمان خدا نافذ و اندازه گیری شده است. (۳۸) آری این روش خداست در باره [آنان که همواره پیامهای خدا را به مردم می رسانند و از] عظمت و مقام] او می ترسند و از هیچ کس جز او واهمه ندارند و برای حسابری [کار با ارزش اینان] خدا بس است. (احزاب: ۳۵-۳۹).

تفسیر: بعض ازواج مطهرات گفته بودند که در قرآن ذکر مردها در اکثر مواضع است و ذکر زنان در هیچ جای نیست و به ذهن بعضی زنان خوش عقیده خطور کرد که در آیات سابقه از ازواج پیامبر ذکر آمد لیکن از عموم زنان هیچ چیزی بیان نشده بنا بر آن این آیت نازل شد تا تسلی و تشفی شان شود زن باشد یا مرد زحمت و سعی و جانکنی هیچکسی نزد خدا ریگان نمی رود و چنان که برای مردان ذرایع حصول ترقی روحانی و اخلاق حاصل است، برای زنان هم بدون موانع این در کشوده است، بدین وسیله برای تسلی طبقه اناثیه تصریح فرمود ورنه احکامیکه در باب مردان در قرآن وارد شده عموماً بر زنان هم عائد و تطبیق می شود، ضرورتی نیست که نام آنها جداگانه برده شود، البته احکام خصوصی آنها جدا بیان کرده شده.

حضرت زینب (رض) دختر امیمه بنت عبدالمطلب یعنی عمه زاده رسول کریم (ص) از خاندان اعلای قریش بود آنحضرت (ص) خواست او را با زید بن حارثه تزوج فرماید، هر چند زید اصلاً و نژاداً عرب شریف بود لیکن ظالمی او را در طفولیت اسیر گرفته و در بازار مکه بطور غلام فروخت، حضرت خدیجه (رض) او را خرید و چند روز بعد به آنحضرت (ص) هبه کرد نامبرده چون هوشیار شد هنگامیکه در سفری به منظور بازرگانی از نزدیک...

وطن خود می گذشت خویشاوندانش سراغ او را یافتند بالآخره عم پدرش و برادر او به خدمت آنحضرت (ص) رسید، عرض کردند که معاوضه بگیرید و زید را با ما بسپارید، رسول کریم (ص) فرمود: (ضرورت معاوضه نیست اگر به خوشی و رضای خود میخواهد با شما برود) چون آنها به حضرت زید مراجعه کردند حضرت زید گفت: (نمی خواهم که از حضور آن حضرت جدا شوم چه او مرا نسبت به اولاد هم عزیزتر نگهداشته است و نسبت به مادر و پدرم مرا دوست میدارد)، آنحضرت (ص) نامبرده را پسر خوانده آزاد نمود چنانچه مردم قریش رسم و رواج آن عصر او را به نام:

(زید بن محمد ص) می خواندند تا آنکه آیه
 «أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ...» یعنی، پسر خواندگانتان را به نام پدران
 شان بخوانید که این نزد خدا عادلانه تر است... (احزاب: ۵)...

نازل شد، بعد از آن به جای: (زید بن محمد) او را به نام پدرش زید بن حارثه می خواندند، چون مطابق حکم قرآن از نام وی شرف این نسبت برداشته شد شاید برای تلافی آن از بین جمعی سائر صاحبیه (رض) این شرف مخصوص به او بخشیده شد که نامش در قرآن تصریحاً مذکور شد چنانکه در آتی می آید:
 «... فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا...» ... یعنی پس هنگامیکه «زید» نیاز خود را از همسرش به پایان برد [واو را طلاق داد] وی را به همسری تو در آوردیم... (احزاب: ۳۷).

به هر حال چون حیثیت خاندان حضرت زینب بسیار بلند بود و زید بن حارثه ظاهراً داغ غلامی را برداشته آزاد شده بود لهذا خود او و نیز برادر او رضای مناکحت را با زید نداشت لیکن منظور خدا و رسول این بود که همچو تقریقات و امتیازات موهوم «تصور شده» در راه نکاح قطعاً حایل نشود، بنا بر آن آنحضرت (ص) زینب و برادرش را مجبور کرد که این مناکحت را قبول کنند، آن وقت این آیت نازل شد و ایشان رضای خود را قربان رضای خدا و رسول کردند و نکاح زینب با زید بن حارثه منقعد گردید؛ یعنی زید طلاق داد و عدت هم گذشت و با زینب هیچ مقصد او باقی نماند؛ چون حضرت زینب به نکاح زید در آمد زید در نظر زینب حقیر معلوم می شد از آنجا که موافقت مزاج نبود...

هرگاه که بین شان باهم جنگ واقع می شد زید به خدمت آنحضرت (ص) آمده از او شکایت می کرد و می گفت: (من او را طلاق میدهم) آنحضرت (ص) منع می فرمود که: (او به لحاظ من و به حکم خداوند (ج) و رسول (ص) برخلاف آرزوی خود ترا قبول کرده است اکنون اگر او را طلاق دهی او خویشاوندان او این کار را ذلت خواهند دانست.

لهذا از خدا بترس و سخنان کوچک را اهمیت نداده و حتی المقدرو به مدا را (و معاشرت کوشش کن) چون به هیچ صورت در بین شان موافقت حاصل نشد و بارها جنگ و مجادله پیش آمد شاید به دل آنحضرت (ص) خطور کرده باشد که اگر احیاناً زید او را طلاق بدهد دلجوئی زینب بدون این ممکن نیست که او را به نکاح خود بیاورم، لیکن از بد گوئی جاهلان و منافقان اندیشه داشت که خواهند گفت اینکه زوجهء پسر خود را به نکاح خود آورده است اگر چه پیشتر در این سوره واضح کرده است که (پسر خوانده) نزد الله تعالی در هیچ چیزی حکم پسر را ندارد از طرف دیگر منظور خداوند (ج) این بود که بطلان آن خیال جاهلانه را به ذریعهء پیامبر خود عملاً نشان دهد تا مسلمانان در آینده از این مسئله هیچگونه توحش و استتکاف «ننگ» نداشته باشند او تعالی به پیامبر (ص) خبر داد که زینب را به نکاح تو دادنی هستم، و سبب آن را آیت کریمه «... لَکِیْ لَا یَكُوْنُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ فِیْ اَزْوَاجِ اَدْعِیَائِهِمْ...» ... یعنی تا برای مومنان نسبت به ازدواج پسر خوانده هایشان زمانی که نیاز شان را از آنان به پایان برده باشند مشقتی نباشد. (احزاب: ۳۷)...

به کلی روشن می سازد، یعنی غرض از تزوج زینب با آنحضرت (ص) این است که این خیال باطل جاهلیت از دلها به کلی قلع و قمع «ریشه کن» گردد و در آینده در این معامله هیچگونه تنگی و مانع باقی نماند و شاید در این ماجرا که در ابتدا حضرت زینب به نکاح با زید راضی نبود همین حکمت پوشیده باشد زیرا خدای تعالی نیک میدانست که این نکاح مدت زیاد دوام نمی کند و چند مصلحت مهمه و وابسته به این عقد بود، خلاصه اینکه خود آنحضرت (ص) به سبب طعن و تشنیع عوام از اظهار این خیال شخصی و ابراز این پیشگوئی آسمانی می شرمید و نیز حیا مانع بود که به زید مشورهء طلاق بدهد، لیکن بایستی خبر خداوند (ج) حتماً راست بر آمد و حکمی تکوینی و تشریعی...

او تعالی ضرور تنفیذ یابد بالآخره زید زینب را طلاق داد و بعد از انقضای عدت الله تعالی زینب را به آنحضرت (ص) تروج نمود، از این تقریر روشن گردید که آنچه آنحضرت (ص) در دل خود پنهان میداشت همین پیشگوئی نکاح و خیال آن بود و اندیشه می کرد که مبدا بعضی مردم برین واقعه بدگوی و بدگمانی کرده عاقبت خود را خراب کنند و یا در گمراهی خود بیفتند، پس او تعالی آن را به ذریعه «... زَوْجَانِكَا... احزاب: ۳۷»، ظاهر و آشکار فرمود، چون در مقابل مصالح مهمه شرعیه اینگونه استتکاف «ننگ» از شان رفیع پیامبر نازل می باشد لهذا خدای تعالی قرار قاعده «حسنات الابرار سیئات المقربین»^۱ یعنی، حسنات نیکان گناه مقربان است...

«بدین توجیه که کارِ ثواب نیکان و خطای مقربینی^۱ به خدا مساوی اند»...

آن را به لهجه عتاب آمیز ظاهر فرمود چنانکه عموماً در اثنای ذکر زلات انبیاء علیهم السلام به وقوع پیوسته است.

تنبيه: راجع به این تحریر که الله خبر نکاح را به آنحضرت (ص) پیشتر داده بود روایاتی راجع به تفسیر سورة الاحزاب در (فتح الباری) موجود است، باقی در باب قصه های بیهوده و بی اساس که در این مقام مفسرین و مؤرخین حاطب اللیل درج کرده اند حافظ ابن حجر (رح) می نویسد: «لَا يَنْبَغِي التَّشَاغُلُ بِهَا» یعنی مناسب نیست که (مسلمانان) در مورد نکاح حضرت زینب با پیامبر (ص) به قصه های بیهوده و حرفهای بی اساس پرداخته و خود را در این مورد مصروف سازند.

و این کثیر (رح) می نگارد «احببنا ان نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها».

یعنی حکم خداوند (ج) مانع ندارد هر آن چیزیکه به حضور او تعالی مقدر شده است حتماً وقوع می پذیرد پس به عمل آوردن چیزی که در شریعت روا شد برای پیامبر حرج و مضائقه ندارد؛ انبیاء (علیهم السلام) در تبلیغ پیغامات الهی بدون از او تعالی از دیگری خوف و اندیشه نکردند، (چنانچه آنحضرت (ص) هم در رسانیدن پیغام باری تعالی تا به امروز پروای هیچ ملامت و زحمت را نکرده و نه از طعن و تشنیع کسی متأثیر شده) پس در معامله این نکاح چرا خود داری و استتکاف نماید؟ تعداد زوجات حضرت داؤد (ع) به صد نفر بالغ می شد همچنین کثرت از دواج حضرت سلیمان (ع) مشهور است...

(۱) یعنی هر ثواب و اعمال خیری که انسانهای نیکوکار انجام دهند به خطای مقربینی به خدا که پیامبران الهی هستند مساوی اند.

آزمایکه سُفهاء بر ذات آنحضرت (ص) عائد می کنند در حیات انبیای سابقین نظیرهای بلند تر از آن موجود است.

لهذا از اینگونه انتقادات سفیهانه و جاهلانه صرف نظر باید نمود، در آتی وانمود کرده است که زید بن حارثه که آنحضرت (ص) او را پسر خود خوانده بودند پسر واقعی آنحضرت نبود که پیامبر (ص) با مطلقه او نکاح کرده نتواند، نه تنها از (زید) بلکه آنحضرت پدر هیچ یکی از مردان نیست زیرا که اولاد آنحضرت یا پسرهایی بودند که در طفولیت گذشتند و بعضی به وقت نزول این آیت هنوز پیدا نشده بودند و یاهم دختران بودند که از آن جمله ذریت حضرت فاطمه زهرا (رضی الله تعالی عنها) در دنیا منتشر شد.

«مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا يَنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ...»
یعنی، محمد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است... (احزاب: ۴۰).

یعنی کسی را پسر او ندانید، آری از نُقطه نظر اینکه رسول خداست تمام امت او فرزندان روحانیش می باشند چنانکه در فایده «الْأَبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ...» یعنی، پیامبر (ص) نسبت به مومنان از خود شان اولی و سزاوار تر است و همسرانش مادران آنانند... (احزاب: ۶)، نگاشته ایم، (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۷۸-۸۱).

تبصره:

مرد وزن مسلمان از نظر اسلام در تقوی برابرند خداوند متعال هیچ پاداش کاری نیک و خوبی را نه از مرد مسلمان و نه هم از زن مسلمان ضایع نمی کند پاداش پوره در مقابل انجام کار نیک شان میدهد بلکه در برابر هرکار نیک مسلمانان خداوند مهربان ده چند پاداش را وعده کرده است و برعکس در مقابل هر یک گناه و کار بد همان یک گناه نوشته می شود این در نهایت مهربانی خداوند را نسبت به بندگان نشان میدهد، و اینکه بندگان برعکس در زندگی دنیایی خویش این قدر مهربانی رحمت و احسان الهی را نادیده گرفته بیشتر کارهای ناصواب و نادرست انجام میدهند این دال بر بسی ناسپاسی آنان...

در مقابل این همه رحمت عنایت و مهربانی خداوند متعال می باشد، آن خدایی مهربانی که همیشه در مهربانی و عنایت بندگان است و برای خوبی و مصلحت و رهنمایی و نجات از همه مصایب بندگان، کتب آسمانی فرو فرستاده است و پیامبرانی از نوع همین بشر برای تبلیغ و هدایتگر راه نجات و انجام بهتر آنان مبعوث نموده است، و چه بسا ناسپاسی که با وجود این همه الطاف و اکرام او ذاتی در نهایت مهربان باز ما نا فرمانی زیاد و سرکشی بی حدی نموده، تقوی پاکي طهارت از گناه و خدا ترسی را کنار گذاریم و گناهی بیشتری را در مقابل این همه انعام و اکرام خداوندی مرکب شویم؟ من فکر نمی کنم بیشتر از این کار ناسپاسی دیگر باشد که نیست. !!!

هرچندیکه مرد وزن از دیدگاه اسلام در تقوی و بندگی با خدا یکسان و برابرند ولی «مرتبه مرد نسبت به زن بلند تر است بنابر همین تفاوت مدارج احکام آنها نیز متفاوت و مبنی بر حکمت و قابل رعایت می باشد زن و مرد به قانون حکمت هرگز باهم مساوی شده نمی توانند». (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۲۹-۳۳۱).

و همچنان تفاوت مرد با زن در جهت حقوق و وجایب صلاحیت از هم متفاوت اند برخلاف قانون دموکراسی غربی و کفری، زیرا مردان از نگاه قدرت جسمی فکری و روحی نسبت بر زنان متفاوت و برترند.

چایکه خداوند بزرگ میفرماید:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... (النساء: ۳۴).

ترجمه: مردان، کار گزاران و تدبیر کنندگان [زندگی] زنانه، به خاطر آن که خدا مردان را [از جهت توان جسمی و تحمل مشکلات و قدرت روحی و فکری] بر زنان برتری داده، و به خاطر آن که [مردان] از اموال شان هزینه ی زندگی زنان را [به عنوان حق واجب] می پر دازند؛ پس زنان شایسته و درست کار [با رعایت قوانین حق] فرمان بردار [و مطیع شوهرند] [و] در برابر حقوقی که خدا [به نفع آنان بر عهده ی شوهران شان] نهاده است، در غیاب شوهر [حقوق و اسرار و اموال او را] حفظ می کنند... (نساء: ۳۴).

(۱) این آیت (۳۴) سوره نساء قبلاً در صفحه (۱۲۹) ذکرش گذشته است اینجا نسبت مناسبتش به موضوع دو باره تذکر یافته است.

چنانچه که از دید شیوه و قانون دموکراسی^۱ غربی و کُفری زنان و مردان از هم هیچگونه تفاوت و برتری ندارند زیرا از نظر دموکراسی غربی و قانون کُفری زنان و مردان را تنها از دید انسان بودن نگاه می کند که زن هم یک انسان است و مرد هم و تفاوت های میان مرد و زن را در جنسیت در حقوق و واجبات قوت جسمی فکری و روحی و غیره میان این دو قابل نیست، این دید کاملاً مخالف و مغایر با دیدگاه اسلام است، از دید دموکراسی غربی و کُفری آزادی نامحدود برای زنان و مردان داده شده است، مثلاً همجنسگرایی میان مردان و زنان، و ازدواج با همجنس (زن با زن و مرد با مرد) و ازدواج زنان و مردان با حیوانات از قبیل خر، اسب، شادی و حتی سگ و... این دید دموکراسی غربی در واقع نه مساوی بودن مرد و زن می باشد بلکه در حقیقت یک خیانت و جنایت و حق تلفی بر مردان و علی الخصوص بر طبقه زنان و هتک حرمت انسان بودن آنان است، این ها همه ارزشهای دموکراسی غربی و کُفری است، هر چندی که دموکراتان این ارزشهای دموکراسی غربی و کُفری را بگونه دیگری توجیه می کنند، مثلاً از دید دموکراسی غربی - کُفری و این چنین آزادی نامحدود، بی حیایی، بد اخلاقی، فحشا آفرینی، فساد اخلاقی و غیره را پیشرفت در زمینه رشد اقتصادی و استعلاء فکری و... قلمداد می کنند که اساساً و طبیعتاً نمی توان این گونه آزادی نامحدود، همجنسگرایی، فساد اخلاقی و ازدواج مرد و زن را با حیوانات که مایه شرم انسانی و حتی طبیعت انسانی این کار را تقضا نمی کند پیشرفت و رشد اقتصادی و استعلاء فکری و غیره نامید، در واقع این کار نه پیشرفت است نه هم رشد اقتصادی و... و نه از خواص و خاصیتی انسانی، آنانی که معتقد به این اندیشه دموکراسی غربی - کُفری و تفکر پلید و ناپاک غیر اخلاقی و غیر انسانی هستند در حقیقت بدتر از حیوانات چهار پای هستند، که نام انسانیت را بالای چنین موجوداتی گذاشتن خلاف عقل منطق، ادب و باورهای انسانی است.

بِه تقوی مرد زن یک سان بود این رحمت خالق یزدان

ولیکن در تحمل کاری مشکل بسی گفته شده برتر مردان - (حمیدی)

(۱) دموکراسی: (حکومت مردم بر مردم) دموکراسی یعنی روش حکومت داری که فلاسفه یونان چون سُقراط و افلاطون دموکراسی و این گونه روش حکومت داری را نقد کرده اند و این نقد تا امروز ادامه دارد، دموکراسی ممکن در چوکات خود به باور دموکراتان خوب باشد و فایده ی داشته باشد، چنانچه برخی آنان از دموکراسی تعبیر و توجیهاتی دارند مانند شیوه انتخاب رئیس دولت (رئیس جمهور یک کشور) و نمایندگان مجلس (پارلمان) را به اساس رای مردم از شیوه دموکراسی می دانند با وجودیکه این شیوه انتخاب رئیس دولت و حکومت عامه به اساس آراء مردم از زمان خلفاء راشدین بنیسنو مروج است، از نقطه نظر من آزادی بدون قید و شرط را به زبان فرانسوی دموکراسی گویند و آزادی محدود در چهار چوب و چوکات را از دید اسلامی خُریت گویند، بهر حال آسیب و ضرری دموکراسی از خوبی و فایده اش به مراتب بیشتر است. «حمیدی».

۱- بیان خلقت انسان از یک مرد و از یک زن و اینکه مردمان قبیله ها و نژادها اند. (تفسیر کبلی: ج ۳، ص ۴۱۴-۴۱۵).

۲- مرد و زن از نظر اسلام و ایمان و صدق و اخلاص و صبر و صمیم و غیره باهم فرقی ندارند؛ و داستان زید پسر خواننده حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ازدواج آنحضرت با همسر مطلقه حضرت زید رضی الله تعالی عنه. (تفسیر کبلی: ج ۳، ص ۷۷-۸۱).

غناء (موسیقی)

الم. (۱) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. (۲) هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ. (۳) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (۴) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (۵) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرِ لِهَؤُلَاءِ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. (لقمان: ۱-۶).

ترجمه: الم. (۱) این آیات [باعظمت] کتاب استوار است. (۲) که سراسر هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. (۳) آنان که نماز را بر پا می دارند و زکات می دهند و به آخرت یقین دارند. (۴) اینان از سوی پروردگارشان بر بلندای هدایتند، و اینانند [بر موانع راه سعادت] که پیروزند. (۵) برخی از مردم اند که سخنان باطل و سرگرم کننده را می خرند تا از روی نادانی [مردم را] از راه خدا گمراه کنند و آن را به مسخره بگیرند؛ برای آنان عذابی خواهد بود. (لقمان: ۱-۶).

تفسیر: این کتاب مخصوصاً برای نیکوکاران سرمایه رحمت و هدایت است چه محض همین مردم از آن استفاده می کنند و انتفاع می گیرند و رنه نظر به نفس نصیحت و تفهیم، در حق تمام انس و جن رحمت و هدایت است؛ در ابتدای سوره (بقره) چنین آیات گذشته است فواید آنجانی را مطالعه فرمائید.

در مقابل رستگاران نیک بخت این ذکر همان اشیایی است که از جهالت و ناعاقبت اندیشی قرآن کریم را ترک داده در رقص و سرور، لهو و لعب و یا دیگر خرافات مستغرق اند و می خواهند که دیگران را هم در این مشاغل بپیوده آغشته نموده از دین خدا و یاد او منحرف سازند و بر سخنان دین تمسخر و ریشخندی می نمایند، حضرت حسن (رضی الله تعالی عنه) راجع به «... لِهَؤُلَاءِ الْحَدِيثِ...» (لقمان: ۶)، می فرماید: «کل ما شغلک عن عبادۃ الله و ذکره من السمر و الاضاحیک و الخرافات و الغناء و نحوها»، (لهو الحديث آن است که ترا از عبادت و یاد خداوند باز دارد از قبیل افسانه، سخنان ریشخندی تمسخر، مشاغل واهی و ساز و سرود و غیره)، (روح المعانی).

در روایات است که نضر ابن الحارث که از رؤسای کُفار بود به غرض تجارت به فارس می رفت از آنجا قصص و تواریخ شاهان عجم را خریده همراه خود می آورد و به قریش می گفت: (محمد - صلی الله علیه و سلم - به شما قصه عادی و شوم می گوید بپایند من قصه های رستم و اسفندیار و شاهان ایران را بیان می کنم)، بعضی مردم با دلچسپی بدان طرف متوجه می شدند بر علاوه نامبرده یک کنیز مغنیه خریده بود و چون کسی را میدید که دلش نرم و به سوی اسلام مایل شده کنیز مذکور را پیش وی می برد تا او را به سرود خود مشغول سازد باز آن شخص را می گفت که (بینی که این بهتر است یا دعوت محمد - ص - که می گوید نماز بخوانید، روزه بگیرید و زحمت بکشید) بنا بر آن این آیات نازل شد.

تنبیه: اگر چه شان نزول خاص باشد مگر از سبب عام بودن الفاظ حکم آن عام می باشد لهو یا شغلی که موجب برگشتن و یا گردانیدن از دین اسلام گردد حرام بلکه کُفر است و چیزهاییکه انسان را از احکام شرعیه ضروریه باز دارد و یا سبب معصیت گردد معصیت است، بلی لهوی که سبب فوت کدام امر واجب نگردد و نیز کدام غرض و مصلحت شرعی در آن نباشد مباح است، اما چون چیز است بپیوده و بی معنی لهذا نوری جستن از آن اولی است، مسابقه اسب دوانی یا تیر اندازی و نشان زدن و یا ملاعیت زوجین که (در حد شریعت باشد) چون مشتمل چندین اغراض و مصالح شرعیه است از لهو باطل مستثنی قرار داده شده، باقی در باب مسئله غناء^۱ و سماع به کتب فقه و غیره باید رجوع نمود، در صحیح بخاری راجع به حرام بودن مزامیر^۲ و ملاهی^۳ حدیثی موجود است، البته نفس غناء را تا یک اندازه مباح می نویسند قیود و شروط آن در کتابها مطالعه شود، صاحب روح المعانی مسئله غناء و سماع را به شرح و بسط زیاد تحقیق نموده است به آنجا رجوع شود. (تفسیر کلبلی: ج ۳، ص ۲۴-۳۵).

(۱) رُستم: پسر زال پهلوانی مشهور از اهالی زابلستان، نام پهلوان داستانی «خراسانی» و ایرانی، که جنگها و دلآوریهای او در شاهنامه «فردوسی» آمده است و او را رُستم دستان و رُستم زال نیز گویند... «لغت نامه دهخدا».

(۲) ... اسفندیار: نام پادشاه که نهایت بهادر و پهلوان بود، رُستم او را بتیر دوشاخه ای کور کرده کشت و نام پدر او گشتاسب بود... «لغت نامه دهخدا».

(۳) غناء: آواز خوش که طرب انگیزد، سرود، نغمه و سرود خوانی... «لغت نامه دهخدا».

(۴) مزامیر: نای ها و دف ها یا سرود و آواز نیکو، نی ها که آن را می نوازند، در عرف جمع ساز مطربان را گویند. «لغت نامه دهخدا».

به نغمه های مزامیر عشق او مستم شراب و صلت دایم مرا شده ست حلال (سنایی)، «لغت نامه دهخدا».

(۵) ملاهی: آلات بازی، ملهی و ملهات، آلات و ادوات لهو و لعب... «لغت نامه دهخدا».

تبصره:

موسیقی را اهل لغت چنین تعریف کرده اند، «علم تألیف الحان [لحن ها] آوازها و صدا های خوش و موزون را موسیقی^۱ گویند، برابر است که این صداهای خوش و موزون از خنجره (خلقوم) استاسها خارج شود یا از خنجره حیوانات و خنجره پرندگان و نای و یا هم به وسیله آواتر و تاراهای گوناگونی که به سبب تکان خنجره دادن و نواختن آنها بیرون آید و نیز «دانش و فن آواز خواندن و نواختن سازها را موسیقی می نامند»، و همچنان در کتاب (رسائل اخوان الصفا) آمده: «ان الموسیقی هی الغناء، والغناء هو الحان...»، یعنی، موسیقی آن غناء است و غناء همان آواز خوش و طرب انگیز می باشد) و سازهای تموده اند: طبقه زهی - سیمی: ساز های زهی پستی و بلندی و همچنین نوع صوتی که از یک سیم، با زه بر می خیزد که به بلندی، و وزن و ضخامت آن سیم بستگی دارد، بادی: ساز های بادی قسمت اصلی و اساسی هر سازی بادی اولیه ای است چون در آن دندستون هوائی موجود در داخل آن به نوسازی در می آید و صوتی پدید می آورد هر قدر ستون هوا کوتاه تر باشد صدایی که میخیزد زیرتر است، ساز های بادی را به دو طبقه اصلی تقسیم کرده اند: سازهای بادی چوبی چون سورنای، شبنایه، نی... و ساز های بادی فلزی چون بوق، نفیر... ضربی: این آلات بطور کلی عبارت است از یک یا دو پارچه پوست که در یک یا هر دو سمت بدنه ای به شکل استوانه که از چوب یا فلز یا ساق ساخته شده باشد کشیده یا شند، بنابراین تعریف، آلات ضربی را می توان به سه نوع متمایز تقسیم کرد: اول یک پارچه پوست که در یک طرف بدنه ای به شکل استوانه کشیده شده باشد و طرف دیگر استوانه باز باشد مثل تمبک و دایره، دوم یک پارچه پوست که بروی دهانه بدنه ای به شکل یک کاسه بزرگ کشیده شده باشد یعنی طرف دیگر آن بکلی مسدود است مثل کوس و نمانه، سوم دو پارچه پوست که در دو طرف بدنه ای به شکل استوانه کشیده شده باشد مثل ذهل و طبل، از لحاظ شکلی نیز ساز های ضربی را به دو نوع تقسیم توان کرد: اول آنهایی که بدنه کوتاه دارند مثل دف دوم آنهایی که داری بدنه بلند هستند مثل تمبک و ساز های ضربی از لحاظ موارد استعمال نیز به دو نوع تقسیم می کنند: آلات ضربی رزمی چون کوس و طبل و آلات ضربی برمی چون دف و تمبک. کلمه ساز - «لغت نامه دهخدا».

ساز سرود و نغمه حالتی هستند که طبیعت هر انسان را به طرب و شادمانی در می آورند، و همچنان بعضی از مرثیه ها حالت و طبیعت انسان را محزون - مغموم و دیگر گون می کنند، لذا اکثر شعراء معروف جهان اسلام از موسیقی و ساز، و نی، طرب و مطرب و... در اشعارشان نام برده اند از جمله، چابکه محمد حافظ شیرازی میگوید:

سخن از مَطْرِبِ می گسو را ز دهر کمتر جو / که کس نکشود نکشاید به حکمت این مَعَا را

چابکه مولانا جلال الدین محمد بلخی میگوید:

بشنو این نی چسبون حکایت می کند / از جدایی هسا شکایت می کند

از این رو در بعضی کشور ها از جمله در کشور ترکیه اشخاص افراد از صوفی یان آن کشور ذکر را با سرودن اشعار (مولانا جلال الدین محمد بلخی) با یک نوع موسیقی - آواز و ساز و آلات ضربی رزمی چون (طبل - ذهل و...) از قدیم الایام تا این دم اجراء می کنند، و گویند در برخی از پیکار و جنگ های سابق مسلمان در مقابل به مخالف و دشمن ساز - طبل - نقره و ذهل جنگ را برای خیرداری و دامگذاری لشکر به طرف جنگ و نبرد یا دشمن می نواختند، و به همین ترتیب زمانی که افسری بلند رتبه نظامی ارتش کشور های اسلامی به غرض دفاع از ارزشهای اسلامی تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن کشور وفات و یا کشته شود دولت و حکومت آن کشور از قدیم الایام در بفرقه تشییع جنازه آن یک گونه موسیقی و ساز چون (طبل و نقره ...) غمگینی را می نوازند که انسان را به یاد مرگ در می آورد؛ و نواختن آلات موسیقی از قبیل نف - طبل - نقره و جنگ و شبنایه - شیوش - نی... از قدیم الایام در میان مومنین و مسلمین و غیر مومنین و مسلمین مردم این آلات موسیقی را برای اجرای محافل عروسی، جشن ها و جهت طرب و شادمانی می نواختند، و موسیقی و سازهای داتان و فلاسفه اسلامی و غیر اسلامی نیز یک قسمت از اقسام چهار گانه علوم ریاضی قضا قلنداد می کنند، که علوم ریاضی در نزد قضا از این قرار بوده است: حساب، هندسه، جبر، مقاله و موسیقی.

ذ: داف، دافره خنبری، دافره زنگی «شوعی از مزامیر چندراند و نام ساز معروف» (ویر طبق روایات نخست در شب زفاف حضرت سلیمان و یلقیوس دف نواخته شد) [و در هنر سامی قدیم دف با قاب مستطیل و مستدیر هر دو دیده می شود] و دف یکی از سازهای ضربی برمی که این را هم موسیقی نوازان در جمع از آلات موسیقی از قدیم الایام در محافل عروسی طرب و خوشحالی بکار می برند، که در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) به روایت حضرت عائشه (رض) اینگونه از (دف) در محافل عروسی امر شده است: «... و اضربوا علیه بالذؤف...» (اخرجه الترمذی و البیهقی). یعنی، شما در محافل عروسی خود (دف) بزنید... (ترمذی و بیهقی).

و همچنان جائز است که در محافل عروسی زنانه، زنان و دختران، و در محافل عروسی مردانه مردان آواز خوانی کنند و خوشی و شاد مانی نمایند تا اینکه محافل عروسی از تشییع جنازه فرق شود.

— مزامیر - مزامیر: نای ها و دف ها یا سرود و آواز نیکو، نسی ها که آن را نوازند، در عارف جمع ساز مَطْرِبِیان را گویند. (انتدراج)، و مَرمَر یا مَرمُور انواع دعا مزامیر حضرت داود، آنچه از کتاب زیور می سریند آن را، مزامیر حضرت داود همان زیور است. (منتبئی الارب) و (ابن الدنیم). کلمه مزامیر - «لغت نامه دهخدا». همه گویند و سخن گفتن سعدی ذکر است همه داندند مزامیر نه همچون داود «سعدی»

(۱) موسیقی: علم تألیف لحن، فن تألیف الحان، (آوازها) علم ادوار، علم نغمات، علمی است که بدان احوال نغمات و ازمنه آن توان دانست، به عبارت دیگر، موسیقی دو فن است فن اول از او ملائمت نغمات معلوم شود و آن را الحان گویند و فن دوم اوزان ازمنه معلوم گردد و آن را فن ایضاح خوانند، موسیقی از ایران به عرب و از آنجا به زمان حکم بن هشام به توسط زرقون [زرقون] و عیون به اندلس و از اندلس به دیگر قسمتهای اروپا نقل شد، صنعت آهنگها نغمات، دانش سازها و آوازها، غناء، غنایه، ترکیب اصوات به صورت گوشنواز، علم الحان و آن یک قسمت از اقسام چهارگانه علوم ریاضی قضاقلنداد است، ارسطو موسیقی را یکی از شعب ریاضی بر شمرده و فلاسفه اسلامی نیز زدی او را پذیرفته اند؛ ولسی از جهت مسلم و تغییر نپذیرن نبودن همه قواعد و اصول آن مانند علوم ریاضی، آن را هنر نیز محسوب داشته اند... «لغت نامه دهخدا».

(۲) ولفظ حدیث - فوق ذکر به روایت حضرت عائشه (رض) این است: وعن عائشة (رض) قالت: قال: رسول الله (ص) (اعلنوا هذا النکاح و اجلوه فی المساجد و اضربوا علیه بالذؤف و اینهم احد کم و لو بشاة). (اخرجه الترمذی و البیهقی) یعنی از حضرت عائشه (رض) روایت است فرمود رسول الله (ص) نکاح را اعلان نماید و محفل عقد نکاح مسجد را قرار دهید و دایره (دف) بزنید و مهمانی بدهید اگر چه یک (عروسی) گوسفندی باشد. «ترمذی و بیهقی». و همچنان در روایتی دیگری چنین آمده است: استحب جمهور الفقهاء عقد النکاح فی المسجد للبرکة، و لأجل شهرته، فعن عائشة (رض) قالت: قال رسول الله (ص) (اعلنوا هذا النکاح و اجلوه فی المساجد و اضربوا علیه بالذؤف...). «فی الموسوعة الفهرستة» - (۲۷ / ۲۱۴)، «الترمذی» - (۱۰۸۹)، و همچنان به روایت حضرت عائشه (رض) حدیث حسن ابن ماجه - «علامه البیانی (۱۵۴۰)، و حدیث ترمذی و ابن ماجه، در مورد امر نمودن رسول خدا به دف زدن در مراسم عروسی و روز های عید ... و... را مطالعه نماید. و همچنان «فتاوی اهل سنت و جماعت»، «سایت جامع فتاوی اهل سنت و جماعت» (Islampoint.com). در مورد استعمال دف در عروسی ها و حکم موسیقی دیده شود. و در حدیث بخاری باب چگونگی آغاز وحی به رسول خدا (ص) روایت حضرت عائشه (رض) از زنگ و صدای آن اینگونه ذکر شده است که حارت ابن هشام از رسول خدا پرسید و گفت یا رسول الله! وحی چگونه نازل می شود؟ فرمود: «گاهی مانند صدای زنگ» نازل می شود و این، سخت ترین نوع است. و جزء حدیث فوق ذکر این است «أحياناً یتَکَلَّمُ مِنِّیَ صَوْتُ صَلاَةِ الْجَزْرِ...». (بخاری: ۲).

انواع موسیقی: در گُل موسیقی — آواز و ساز بر (دو نوع است) که به سرارین و نواختن **نوع اول:** آن، انسان را نرم دل نموده و حتی به گریه در میآورد و عملاً به یاد مرگ و به ترک خواهشات نفسانی منجر می‌کند که این نوع موسیقی، آواز و ساز با این خصوصیات را در اکثر کشورهای اسلامی در هنگام فوت رهبران و شخصیت‌های علمی، سیاسی، ادبی معروف و افسران عالی رتبه در ارتش آن کشورها در بدرفه تشییع جنازه آنان می‌نوازند که عملاً به شنیدنش هر انسان سنگ دل به گریه میاید که در این نوع موسیقی — آواز نیکو و سرود با نواختن آلات موسیقی چون (طبل - کوس - دُهل و نقره ...) و سرودن اشعار حماسی، ترانه ها، و مرثی شامل است، و خواندن و سرودن شعر های حماسی و ترانه های مبهنی و مذهبی و نعت نبوی را به خوش آوازی نیز موسیقی گویند، این نوع موسیقی چیزیست که طبیعتاً فکر، ذهنیت و حالتی انسان را به اندیشیدن سوق نموده و چشم آدمی را به گریه در آورده و انسان را به یاد مرگ میآورد، و اینگونه موسیقی (خُتیا) سرود و اشعار و ترانه ها، قصص، حکایات - داستان و افسانه های که سبب (فوت و ترک کدما امر واجب نباشد و همچنان در آن غرض و مصلحت شرعی دیده نشود را) شامل می شود، و قرآن مجید هم انسان را زیاد تر به گریه کردن امر کرده است که شما زیاد گریه کنید و کم بخندید.

چایکه خداوند متعال مفرماید:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (التوبة: ۸۲).

ترجمه: پس به کفر گناهانی که همواره مرتکب می شدند باید کمتر بخندند و بسیار بگریند. (توبه: ۸۲).

در (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۳۴-۳۵)، که قَبَل در صفحه (۲۶۱) نفس غناء و موسیقی را تا یک اندازه (مباح) گفته شده با ملاحظه قیود و شروط آن، با این گونه عبارت - «البته نفس غناء را تا یک اندازه مباح می نویسند»، ممکن مراد همین نوع اولی غناء و موسیقی باشد.

نوع دوم: از موسیقی که با ساز چون چنگ چغانه و عود و بریط و طنبور و قیچک - عجب و دوتار و سرود و آواز خوانی همراهی زنان و دختران مغنیات و نغمه سرا و رقاصه های بُرنه و بچه بازی و رقصانند آنان با زنگ جامه نواخته می شود و انسان را چنان به طرب شادمانی در میآورد که حتی بی اختیار هر انسانی موجود در آن محافل طرب، و یا هم سماع آن به رقص و پیاکوبی در میآید و این نوع غناء و موسیقی آواز و ساز که با اینگونه مردان آواز خوان و زنان مغنیات و نغمه سرا و رقاصه های دلفریب شوخ - شنگ، طنز و تن بُرنه و پیاکوب اجرا می شود، بدون تردید نا جائز بوده و ناظر و سامع آن گناهکار شمرده می شود؛ چون این نوع دوم از غناء و موسیقی مخصوص بجایی است که مجتمع با حرام دیگر می باشد، از این جهت ناجائز محسوب می شود؛ و ممکن حدیثی که در صحیح بخاری راجع به حرام و نا جائز بودن مزامیر و مَلاهی موجود است، از همین قبیل غناء و موسیقی باشد، چون در جزء آیت (۶) سوره اَلْقَمَان «لَهُوَ الْحَدِيثُ»، تنها در مورد غناء و موسیقی نیست، بلکه جزء آیت (۶) سوره اَلْقَمَان «لَهُوَ الْحَدِيثُ» چنانچه که حضرت حسن (رضی الله تعالی عنه) راجع به «لهو الحديث» می فرماید: (كل ما شغلک عن عبادۃ الله وذكره من السمر والاضاحیک والخرافات والغناء ونحوها).

(لهو الحديث آن است که ترا از عبادت و یاد خداوند باز دارد از قبیل افسانه، سخنان ریشخندی تمسخر، مشاغل و اهی و ساز و سرود و غیره) (روح المعانی)، (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۳۴-۳۵).

سماع موسیقی: در مجموع در دنیای کُفر و اسلام هیچ صوفی، زاهد، شیخ، مُلا، عالم، دانشمند، شاه، گدا، عوام و خواص، زن و مرد، پیر و جوان، خرد و کلان را کمتر سراغ داریم که موسیقی آواز و ساز را نشنیده باشند و یا هم نشنود حتمن قصداً و یا غیر قصداً شنیده و می شنود، چون حالا مُخابرات - تلفن ها و موبایل های که هر شاه، گدا، شیخ صوفی، مُلا، عالم و غیره امروزه در نزد خود برای استفاده شخصی دارند اگر از جای دیگری برایش خبری به وسیله آن مُخابره - موبایل آید می گویند (زنگ آمد) زنگ که یکی از آلات موسیقی محسوب می شود در جیب هر یکی از مُلا، شیخ، صوفی، زاهد، شاه، گدا عوام و خواص امروزی وجود دارد و صدای آن زنگ موبایل را در هنگام اداء نماز و دیگر عبادات و جا های دیگر اِستماع می کنند، یعنی که (زنگ آمد) و همین شنیدن زنگ به وسیله موبایل همراه هر انسان، زبانی زد عام و خاص انسان های امروزه در دنیای کُفر و اسلام می باشد، زیرا مسئله سماع موسیقی آواز و ساز آن، در عصر حاضر و امروزه در میان انسانهای جهان یک عمومیت بَلَو قرار گرفته است که در تمام خانه ها، محافل، هتل ها، دفاتر، موتز، هواپیما و ... چوپانان در بیابان ها، و دهاقین در مزرعه ها، دکان داران در فروشگاه ها و کسبه کاران در شهر ها، مسافرین در سفرها موسیقی آواز و ساز را به وسیله رادیو، ضبط - تیپ، تلویزیون، کامپیوتر، موبایل همراه و غیره شنوا هستند، بناءً بر هیز از شنیدن موسیقی آواز و ساز در شرایطی کنونی یک کاری بس دشوار و مشکل شده است، چون قصداً و یا غیر قصداً در شرایط فعلی موسیقی آواز و ساز را انسانها به آسانی و سادگی شنیده می توانند، و در (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۳۴-۳۵)، به اساس ملحوظات و ملاحظات ذیل نفس غناء و موسیقی را مباح گفته شده است، بشر ذیل.

«لہو یکہ سبب فوت کدما امر واجب نگرند و نیز کدما غرض و مصلحت شرعی در آن نباشد مباح است»، «البته نفس غناء [موسیقی، سرود، نغمه و آواز] را تا یک اندازه مباح می نویسند» (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۳۴-۳۵).

— پس خلاصه این تبصره و تشریح فوق ذکر در مورد موسیقی، آواز و ساز این است که موسیقی بر (دو نوع) است یکی همان موسیقی — آواز و سازی از قبیل (نف) زن زنان و دختران و آواز خوانی آنان در عروسی و محافل زنان، و آواز خواندن مردان و خوشحالی کردن آنان در مراسم و محافل عروسی و اعیاد، و جشن های مردان و ترنم نمودن و سرودن شعر های حماسی، نغمات، ترانه های میهنی و مذهبی همراه با موسیقی - آواز و سازی که به انسان اندیشیدن می آفریند چون (نف - طبل - نثاره ...) که در آن (فوت) کدام امر واجب نبوده و نیز غرض و مصلحت شرعی هم در آن نباشد) شاید هم غرض صاحب تفسیر کلبلی که در (تفسیرش: ج ۳، ص ۲۴-۳۵) نفس غناء و موسیقی را با قیود و شروط آن مباح نوشته است همان نوع اولی غناء و موسیقی باشد که نکرش قیلاً گذشت.

— و نوع دومی؛ از موسیقی — آواز با سازی که همراه با زنان و دختران ترنم آواز خوان طنناز و مردان و با رقص پایکوی و بچه بازی با نواختن آلات موسیقی از قبیل عود، برپط، طنپور - رباب، گیتار... و سرودن اشعار شهوت انگیز و بر انگیزه غرائز جنسی و... اجرا می شود بدون شک این نوعی دومی از این غناء و موسیقی - آواز و ساز گنده است و نا جائز؛ زیرا این نوع غناء و موسیقی مخصوص بجای است که با حرام دیگر مجتمع می باشد.

حکم و تعریف موسیقی از نظر اسلام؛ تعریف و حکم موسیقی از نظر اسلام چیست؟ آیا موسیقی مطلقاً حرام است؟ یا پهلوی استثنائی دارد؟ مثل سرودن اشعار، نغمات، ترانه های مذهبی، میهنی حماسی و... ۱- تحقیق لغوی؛ در عرف و جوامع اهل علم موسیقی عبارت از آن اصول و وظایفی است که در آن آلات و اسباب بکار برده شود که در نتیجه استعمال آنها زُجْد و غدول از حد اعتدال و مستی و سرور ظاهر گردد، مثل رباب، نی، و سورنای، دمبوره (دوتار) نغمه و ساز های بیرون از چوکات دین. «المعجم الوسیط، معجم الغنی: ۲ / ۸۹۱». ۲- حکم موسیقی از نظر اسلام؛ استفاده و استعمال آلاتیکه بذات خود و مستقل سرور و نشاط آور باشد و نیز برای لهو و لعب ساخته شده باشد استعمال آنها نادرست است. ۳- آن اسباب و آلاتیکه در نفس الامر برای لهو و لعب ساخته شده باشد و نیز مختص برای این کار نباشد بلکه برای اعلانات و یا زنگهای تنبیهی و غیره باشد استعمال آنها برای لهو و لعب مکروه است. ۴- اگر بر سبیل لهو و لعب استعمال کرده نشود بلکه برای مقصود اصلی که همان اعلانات و یا زنگ زدن باشد جائز است و هیچ گراهی در او وجود ندارد. ۵- در مورد دف مشروط بر اینکه در آن زنگ زنگوله و جزس نباشد و برای اعلان نکاح باشد جائز است. ۶- در مورد نعت، شعر، نظم، رباعی، دوبیتی، ترانه و غیره طبق سبک و طرز شعری یا ترنم خوانده شود، شرعاً خواندن و شنیدن آن درست است، مشروط به اینکه شرائط ذیل مراعات گردد. ۷- آلات موسیقی استعمال نشود، هدف لهو و لعب نباشد، بلکه مقصود دینی و یا دنیوی در آن نهفته نباشد؛ مثل دفع و شست، ترس، «دلتنگی غمگینی، قطع مسافت (فاصله طولانی) و یا سرگرمی های مشروع و غیره. ۷- مضامین اشعار و سرود ها شرعی، و میالغ آمیز، و هنگام با دوره های جائز، هجویات، فتنه انگیز نباشد. ۸- اشعار شهوت انگیز و بر انگیزه غرائز نباشد، ۹- اشعار سبب غفلت از فرائض، و ترک واجبات و بی پروایی از آموزانه های دینی و ارتکاب حرام نباشد. «مستفاد از اسلام و موسیقی: ص ۳۲۹»، قرآن کریم: سوره لقمان آیت ۶»، «الدر المختار وحاشیه ابن عابدین: ۴ / ۵۵»، شرح فتح قدیر: ۷ / ۴۱۰»، «احکام - للمفتی شفیع: ۳ / ۲۵۱»، «الفتح الملهم: ۴ / ۴۲۱».

و همچنان در کتاب (معالم القرية فی احکام الحسبة ص ۲۱۲) سماع عود و چنگ و طنپور و زمزمار و آنچه بشادی بنوازند حرام گفته است، اما سماع دف اگر چه جلجل نداشته باشد مباح است و طبل با همه انواع آن در حکم دف است جز کوبه و آن طبل درازی است که وسط آن تنگ و دو طرف آن پهن و معروف به طبل سودان است. و سماع شبلیه - نی مکروه است و سماع غناء - موسیقی در آن اختلاف کرده اند: اهل حجاز آن را مباح میدانند، و از شافعی و مالک و ابو حنیفه کراهیت آن نقل شده، و اینان آن را مباح علی الاطلاق یا حرام علی الاطلاق نمی شمارند، بلکه حد متوسط را بر گزیده مکروه دانسته اند، دلیل کسانی که به اباحت معتقدند حدیث مروی از رسول خداست که: بر کنیزی از آن حسان بن ثابت گفتند و این کنیز آواز میخواند، گفت: آیا بر من حرجی است اگر به لهو مشغول باشم؟ رسول خدا فرمود: حرجی نیست آن شاه الله. و حضرت عمر بن خطاب گفت: غناء توشه شخص مشتاق است، و وی بنگارش خلوت در خانه خود ترنم میکرد. حضرت عثمان دو کنیز داشت که هنگام شب برای او آواز میخواندند، چون وقت استغفار میرسید به آنان میگفت: خاموش باشید. و اینها همه بشرطی است که زیاده روی و مداومت نکند. معتقدان به حرمت از آیه: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ». (لقمان: ۶)، (یعنی، برخی از مردم اند که سخنان باطل و سرگرم کننده را می خرند تا از روی نادانی [مردم را] از راه خدا گمراه کنند و آن را به مسخره بگیرند؛ برای آنان عذاب خوار کننده خواهد بود). بقول لهو حدیث همان غناء و بقول دیگر فروش زنان آن خوان است، و اما حکم کسی که به غناء گوش دهد هرگاه داب (خود نمائی) وی باشد و بدان مشهور گردد و در بازار ها و راهها بدان استیعام کند شهادت وی پذیرفته نیست و اگر در خلوت برای تفریح (خوشحالی) خاطر آن را بشنود، عادل است و شهادتش پذیرفته میشود، و اگر کنیزانی آواز خوان خریداری کند در صورتی که زیاده روی و تجاوز (تظاهر) نکند مانعی نیست و هرگاه این کار را بمقصد کسب انجام دهد و مردم آن کنیز کان را بخانه های خود بخوانند وی مردود الشهادت است، و این عمل گناه صغیره است نه کبیره. پایان. کلمه غناء. «لغت نامه دهخدا».

در (کتاب فقه و تجارت) تألیف ذوالمجدین ص ۴۶ - ۴۹ چنین آمده: فقها در تعریف غناء گفته اند: «انه الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب» (یعنی، طرب نوعی خفت و سبکی در نفس است که از شدت شادی یا غم پیدا میشود، و صوت مطرب آن است که این حال را در انسان پدید می آورد)، به این معنی که مقتضی حدوث خفت است ولو فعلاً بجتهی موجب سبکی نباشد مراد از ترجیع، تردد صوت است در حلق و دهان با زوئها مخصوص، خلاصه آنکه غناء (موسیقی) مناسب به آلات لهو و وضرب و رقص است، اما حکم آن حرمت است اعم از اینکه کلام و شعری که به آن تغنی میکنند متضمن معنای حق باشد یا باطل، دلیل حرمت قسم دوم (متضمن معنای باطل) وجود اخبار کثیر و بر حسب ادعای بعضی، اخبار متواتر است، از آن جمله اخباری است که در تفسیر قول زور در آیه: «... وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ». (الحج: ۳۰)، (یعنی، از گفتار باطل [چون دروغ، افتراء، غیبت و شهادت ناحق] دوری گزینید. و آیه: «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ...». (الفرقان: ۷۲)، (یعنی، آنان که تن به شهادت ناحق نمی دهند و در مجالس باطل حاضر نمی شوند...) آمده است و دلیل حرمت قسم اول (تغنی به کلام و شعر متضمن معنای حق) نیز اخباری است از قبیل خبر عبدالاعلی، قال: سألت ابا عبد الله اهنم یزعمون ان رسول الله یرخص فی ان یقال: یجئکم جنانکم، حیوانا حیوانا بحکم، فقال: کذبوا! (... یعنی، آمیدم نذر شما! آمیدم نذر شما! برما مبارکباد! برما مبارکباد! و شما را تریبک باد می گوینم! این گفتار که دروغ گفته اند، و در باقی روایت آن حضرت، تریبک رسول خدا را در سرودن کلام مبارکبار بسختی انکار کرده است و معلوم است که این کلام متضمن باطلی نیست بنا برین وجهی برای انکار مُشدد حضرت نیست، مگر از جهت کیفیت صوت در این کلام. و همچنین اخبار بسیاری نیز بر حرمت قسم دوم دلالت میکنند و وجه حرمت این است که آن را جزء لهو و باطل شمرده اند، مورد استناد اخبار مزبور آیه: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ النَّفْسِ مَغرَضُونَ»، (یعنی، آنان که از [هر گفتار و کردار] بی‌بهره روی گردانند.) و آیه: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ...» (لقمان: ۶) می باشد.

پیام قرآنی..... وحی الهی

- نتیجه بحث این است که در حرمت غناء فرقی میان سخن حق و باطل و اینکه ایجاد این کیفیت در قرائت قرآن یا خواندن مرثی باشد نیست، ولی بعضی غناء در مرثی را روا داشته اند، و یا چنین پنداشته اند که غناء به مرثی اکتفا صدق نمیکند و این مردود است و دلیل آن در ضمن مطالب گذشته بیان شد، و بعضی گفته اند: ادله حرمت غناء با ادله استحباب ابکاء (گریه) و ذکر مرثی (مرثیه) تخصیص یافته است؛ این نیز مردود است بجهت عدم مقاومت ادله مستحب با ادله محرمت، خصوصاً محرمی که مقدمه فعل مستحبی باشد، زیرا کسی عمل زنا را از لحاظ اینکه مقدمه ادخال سرور در دل مؤمن است جایز نمیشارند. بعضی فقهای بزرگ در حرمت غناء (موسیقی) اختلاف کرده اند، از جمله (صاحب کفایه) و (فیض کاشانی - محدث کاشانی) را رای دیگر است و آن اینکه حرمت غناء مخصوص است بجایی که با حرام دیگر مجتمع باشد، مثل زدن تار و رقص و وارد شدن مردان بر زنان و مانند آن، و مرجع این قول، قول به عدم حرمت غناء است. و اینک ادله حرمت غیر این نحو را شامل باشد مشکوک است و مقتضای اصل اباحت است. از جمله روایاتی که بدانها استشهد کرده اند روایت ابی بصیر است که گوید: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مِنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ، فَقَالَ: أَلَيْ تَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامًا، وَالَّتِي تَدْعِي إِلَى الْأَعْرَاسِ لَا يَأْسُ بِهِ»، و هو قول حق تعالی: «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ... (لقمان: ۶)» (یعنی، از ابا عبدالله در متعلق کسب و کمائی زنان آوازخوان پرسان کردم گفت: آن زنان آواز خواندنی که در محافل آنها مرد ها شریک می شوند و به نزد آنها آمد و رفت دارند کسانی آنها حرام است، و آن زنانیکه در عروسیها آواز خوانی می کنند مشکل ندارند). و همچنین روایت منقول از ابی عبدالله و روایت علی بن جعفر از برادرش بدین مضمون: **قَالَ سَالَتُهُ عَنْ الْغَنَاءِ فِي الْفَطْرِ وَالْأَضْحَى وَالْفَرْحِ، قَالَ لَا يَأْسُ بِهِ مَا لَمْ يَعْصِ بِهِ».** (از علی پسر جعفر نقل است که من از برادرم سوال کردم در باره آواز خوانی در عیدها و خوشیها گفت: کدام مانعی نیست تا وقتی که نافرمانی و گناه نباشد). و صاحب کفایه در مقام استدال بر مقام استدال بر حدی خود گوید: عده ای از اخبار بر جواز تثنی به قرآن دلالت دارند، و جمع بین این اخبار و اخبار داله بر حرمت مطلق به دو طریق متصور است: اول اینکه ادله حرمت را بغیر قرآن تخصیص دهیم و به اخبار مجوز در باره قرآن عمل کنیم و بعضی از اخبار دیگر را که از تثنی به قرآن نهی کرده اند بر قرآن خواندن فاسقان حمل نماییم که بر سبیل لهم و مناسب با ضرب میخوانند، چنانکه در روایت ابن سنان آمده: «**أَفَرَّوْا الْقُرْآنَ بِالْحَمَانِ وَالْعَرَبِ وَأَصَوَاتِهِمَا وَإِتِمَامَ وَلُحُونِ أَهْلِ الْقِسْقِ وَأَهْلِ الْكِبَرِيَاءِ...**» (یعنی، قرآن را با لحنها و آوازهای عرب بخوانید و از [به کار بردن] لحنهای فاسقان و گنگهاران دوری کنید...). دوم آنکه اخبار دال بر حرمت را بر غناء شایع در زمان خلفاء که محل مفرد معرف (الغناء) است بر فرد شایع، حمل کنیم. شیخ انصاری در پاسخ این دو دانشمند مطلبی گفته است از جمله گوید: روایاتی که دال بر جواز هستند ضعیف الدلالة اند و بعلاوه سند بعضی از آنها ضعیف است، سپس وی ضعف دلالت هر یکی را بیان کرده است، ولی بنظر میرسد که در مقام بیان وجه ضعف، راه تأویل را پیروده است و میتوان گفت اصلاً ضعف ندارد، چنانکه گفته شد قول مشهور آن است که غناء مطلقاً حرام است ولی قائلین به حرمت در دو مورد استثنا قائل شده اند: اول حدی که در صورتی است با ترجیع، و آن برای سیر و راه رفتن شتر میخوانند، دوم غناء مغنیه در عروسی هاست، و دلیل جواز اخبار است که بعضی از آنها یاد شده، و در بعضی دیگر از آنها بر حال بودن اجر حکمت شده است و محال بودن اجر و مزد دلیل حلیت و جواز فعل است، پایان. رجوع به (سماح و تاریخ تصوف در اسلام ج ۲، ص ۳۸۸) شود. کلمه **غَنَاء** - (لغت نامه دهخدا).

- خلاصه و فشرده بحث فوق ذکر این است که حرمت غناء مخصوص بجایی میشود که غناء «با حرام دیگر مجتمع باشد مثل زدن تار چون طنبور، رباب، دو تار، عجبک ... و رقص پایکوبی و وارد شدن مردان بر زنان و مانند آن، اگر چنین نباشد، [یعنی غناء با حرام دیگر مجتمع نباشد] و تنها غناء مغنیه - (زن آواز خوان) در عروسی ها و در محافل زنان با استعمال دف تمبک باشد. و غناء مغنی (آواز خوان مرد) با سرودن اشعار و ترنم با استعمال طبل و دهل در عروسی ها و محافل مردان و عروسی ها هیچ تفرج و خوشحالی خاطر باشد) این نمونه غناء و موسیقی را [مباح گفته اند] که صاحب تفسیر کابلی در (تفسیرش: ج ۳، ص ۳۴ - ۳۵) که قبلاً ذکرش در چند جای گذشته نفس غناء و موسیقی را مباح نباشته است. و نیز رساله ها و کتاب های زیادی در مورد غناء و موسیقی نوشته شده است که برخی به تحریم و گروهی به تحلیل غناء و موسیقی معتقدند. بهر صورت بنده (مؤلف: پیام قرآنی) اقوال و نظرات برخی علماء و دانشمندان اهل سنتن و غیر تسنن را در رابطه به تحریم و تحلیل و اباحت و انواع و تقسیم، و شیوه و چگونگی و سماع غناء و موسیقی از صفحه (۲۶۲) تا بدینجا با ادرس جلد و صفحات کتابهای شان ذکر کردم، پس تحقیق - تدقیق و سنجیده شود که هر یک از این روایات، اقوال و نظریات فوق ذکر رابطه به تحریم و تحلیل و اباحت غناء و موسیقی - بر وفق قرآن، حدیث صحیح و شریعت محمدی (ص) برابر باشد همان قابل قبول و مورد تأیید است، نه هر روایت و نظریاتی.

- بهر حال در اسلام همه چیز موجود است؛ ملود، سرور شادی - مسرت خوشحالی، نشاط، تفریح سرگرمی، بازی، سیر و سیاحت، جشن، مجالس و سرودن اشعار نغمات و ترانه ها به خوش آوازی و غیره مشروط به اینکه این همه در داخل چهار چوب و کوکات شریعت محمدی (صلی الله علیه و سلم) باشند، زیرا دین اسلام دینست میان افراط و تفریط، نه کاری از حد و اندازه گذشتن را قبول دارد و نه هم کاری از حد و اندازه کمی و کوتاهی در آن را می پذیرد، یعنی در همه ی آموزش حد اوسط و میانه زوی را دستور داده است.

- بناً حلال و حرام، جائز و ناجز قطعی را تنها خداوند خالق همه هستی به ما تعیین نموده است این حدود الهی است، بندگان خدا این حق را ندارند که حرام را حلال و حلال را حرام و ناجائز را جائز و ناجائز را تعیین کنند، این صلاحیت را بندگان خدا ندارند، بلکه این صلاحیت را خداوند خالق همه هستی دارد، و بندگان (او تعالی) می باید که از حدود الهی تجاوز نکنند و روی همان خط مشی که از سوی شریعت الهی برای ایشان تعیین و مقرر کرده شده است به روی همان خط مشی الهی و شریعت محمدی رفتار نموده و زندگی خویش را به خوبی و شادمانی، به پیش برده سپری نمایند، زیرا او امر قطعی الهی و دستورات شریعتی محمدی که همه روی حکمت و مصلحت بندگان است، در آن از سوی بندگان خدا دیگر چون و چرانی در کار نیست.

چایکه خداوند متعال میفرماید: **وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَقَدْ تَقَرَّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ لَا يُفْلِحُونَ.** (الأنفال: ۱۱۶).

ترجمه: و به سبب دروغی که زبانتان گویای به آن است، نگوئید: این حلال است و این حرام، تا به دروغ به خدا اقرا بزیند [که این حلال و حرام حکم خداست؛ مسلماً کسانی که به خدا دروغ می بندند، در هیچ کاری پیروز نخواهند شد. (نحل: ۱۱۶)].

موسیقی و ساز را نشوا امروز اندر جهان

موسیقی و ساز در کل بیه دو نوع است و بس

یکی قریة الدنیشین آرد دیگرش طرب و خندان - (حمیدی)

۱- شروع سوره لقمان و بیان حال دو گروه محسنین و مضلین در جامعه انسانی؛ و معنای (البوالحدیث) که ایزار کار و کلای فریب گمراه کنندگان است؛ و خصوصیات مضلین و بی اعتنای آنان به آیات خداوند. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۳۳ - ۳۵).

عزت دهنده و ذلت دهنده خداوند است:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (۲۶).

تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (۲۷).

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. (آل عمران: ۲۶-۲۸).

ترجمه: بگو: خدایا! ای مالک همه موجودات! به هر که خواهی حکومت می‌دهی و از هر که خواهی حکومت را می‌ستانی، و هر که را خواهی عزت می‌بخشی و هر که را خواهی خوار و بی‌مقدار می‌کنی، هر خیر بدست توست، یقیناً تو به هر کاری توانایی. (۲۶) شب را در روز و روز در شب در می‌آوری، و زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آوری؛ و هر که را بخواهی بی حساب روزی می‌دهی. (۲۷) مومنان نباید کافران را به جای اهل ایمان، سرپرست و دوست بگیرند؛ و هر که چنین کند در هیچ پیوند و رابطه‌ای خدا نیست، مگر آنکه بخواهید به سبب دفع خطری که متوجه شماست از آنان تقیه کنید؛ خدا شما را از [از عذاب] خود بر حذر می‌دارد، و بازگشت [همه] به سوی خداست. (آل عمران: ۲۶-۲۸).

تفسیر: چنانچه پیشتر ذکر شد ابو حارثه بن علقمه رئیس وفد نجران گفته بود که اگر به پیامبر ایمان آریم سلاطین روم بعد از این از اعزازیکه از ما می‌کنند و مالیکه به ما میدهند امتناع می‌ورزند شاید اینجا در رنگ دعا و مناجات جواب وی داده شده باشد، یعنی شما که بر احترام سلاطین و عطای آنان مفتون می‌شوید بدانید که مالک اصلی همه عزت‌ها و سلطنتها خداست و در قبضه قدرت اوست هر که را خواهد می‌بخشد و از هر که خواهد می‌ستاند آیا ممکن نیست عزت و سلطنت پارس و روم از آنان اخذ و به مسلمانان داده شود...

بلکه وعده میدهیم که ضرور داده می شود، امروز چون بی سر و سامانی موجوده مسلمانان و نیروی دشمنان ایشان را می بینند (این) امر را فهمیده نمی توانید، از این جهت یهود و منافقان اسهتراء می کردند که این مسلمانان تصرف تخت و تاج قیصر و کسری را خواب می بینند و از بیم هجوم قریش پیرامون مدینه خندق می کنند اما هنوز چند سال منقضی نشده بود که خداوند (ج) وعده خویش را آشکار ساخت و چگونه کلید خزاین روم و پارس را که به پیامبر خود وعده داده بود در عصر فاروق اعظم (حضرت عمر رض) میان مسلمانان بخش کرد، اصل این است که سلطنت مادی ارزشی ندارد و قتیکه خدای حکیم توانا مقام اعلای عزت و سلطنت روحانی (مقام نبوت و رسالت) را از بنی اسرائیل به بنی اسماعیل منتقل کرد چه مُستبعد است که سلطنت ظاهری روم و عجم در تصرف خانه بدوشان عرب در آید، گویا این دعا یک نوع پیشینه گوئی بود که عنقریب اقتدار دنیا در تبدیل است قومیکه از مقتدران گیتی به انزوا می زیستند دارای اعزاز و سلطنت خواهند شد و کسانی که شکوه شاهی داشتند به اعمال بد خویش در حضيض خواری و پستی سرنگون خواهند گردید.

تنبیه: «... بِیَدِکَ الْخَیْرُ...» ... یعنی هر خیر بدست توست... (آل عمران: ۲۶).

و پدید آوردن شر نیز به اعتبار آن خیرست زیرا به حیث عالم اجتماعی هزاران حکمت در آن پوشیده است در حدیث صحیح آمده که: (الخیر کله فی یدیک والشر لیس الیک). یعنی خیر نیکویی همه اش به ید و قدرت خداوند است و شر نسبتش بسوی خداوند و به رضای (او تعالی) نیست؛ البته به مشیت خداست.

گاهی از شب می کاهد و به روز می افزاید و گاهی عکس آن می نماید مثلاً در یک موسم شب چهارده ساعت و روز ده ساعت می باشد و چند ماه بعد چهار ساعت شب در امتداد روز می افزاید، این اختلافات همه در قدرت تست، تمام سیارات، خورشید و ماه و امثال آن جز فرمان تو حرکتی نتوانند، خلاصه گاهی روز می فزاید و گاهی شب امتداد می یابد.

پدید آوردن تخم از ماکیان و ماکیان از تخم، انسان از نطفه و نطفه از انسان، جاهل از عالم و دانا از نادان، کامل از ناقص و ناقص از کامل خاص قدرت تست، حضرت شاه صاحب می نگارد، یهود می پنداشتند که بزرگی سابق در ایشان جاوید خواهد بود، آنان از قدرت خدا بی خبرانند، خداوند (ج) کسی را که خواهد عزت دهد و سلطنت بخشد و از هر که خواهد باز ستاند و ذلیل گرداند از میان جاهلان کاملی پدید آرد چنانکه پیامبر (ص) را از میان امیان عرب برگزید، از کاملان جاهلان پیدا کند چنانکه در بنی اسرائیل به عمل آمد، وی هر که را خواهد روزی بی حساب حسی و معنوی کرامت کند.

چون زمان حکمرانی و شهر یاری، عزت و جاه و هرگونه تحول و تصرف تنها در قدرت خدای پاک است به مسلمانانیکه این امر را بخوبی میدانند شایسته نیست که به دوستی دوستان و اخوت برادران مسلمان خود اکتفا نورزیده حتماً با دشمنان خدا دوستی و مدارا نمایند، دشمن با خدا و پیامبر وی هرگز با مسلمانان دوست نمی شود کسیکه به چنین خبطی گرفتار شد یقیناً با محبت و موالات الهی سروکاری ندارد، امیدها و بیم ها فرد مسلمان باید خاص به حضرت ایزد متعال مربوط باشد کسانیکه با خداوند (ج) چنین تعلقات دارند فقط آنان شایسته امداد و اعتماد و محبت و وثوق مسلمانانند، البته برای دفع ضرر بزرگ کفار و حفاظت خویش طریقهء معقول و مشروع را از روی تدبیر و انتظام اختیار کردن به صورت لابدی از حکم ترک موالات مستثنی می باشد چنانچه در سوره انفال از «وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ...» یعنی، هرکس در آن موقعیت به آنان پشت کند [و بگریزد] بسبب خشم خدا دچار سقوط معنوی شود و جایگاهش دوزخ است و دوزخ عاقبت بدی است مگر [این که گریزش برای انتخاب محلی دیگر] جهت ادامه نبرد با دشمن، یا پیوستن به گروهی [تازه نفس از مجاهدان برای حمله به دشمن] باشد. (انفال: ۱۶)...

مستثنی کرده شده و چنانکه در حال تحریف و تحیز بصورت حقیقی فوراً من الزحف نیست بلکه محض به صورت ظاهر می باشد این جا نیز مراد...

از فرموده «... إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً...» ... یعنی، مگر آنکه بخواهید به سبب دفع خطری که متوجه شماست از آنان تقیه کنید... (آل عمران: ۲۸).

حقیقه موالات نیست بلکه خاص صورت موالات می باشد که آن را مدارات می نامیم، تفصیل این مسئله را در سوره مائده در فوائد آیت «... لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ...» یعنی، ای اهل ایمان! یهود و نصاری را سر پرستان و دوستان خود مگیرید... (مائده: ۵۱)، مطالعه کنید. تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۹۸-۲۰۰).

تبصره:

عزت دهنده و ذلت دهنده خداوند است، او خالق و مالک همه موجودات چه در زمین چه در زیر آب و دریا ها و چه در آسمانهاست می باشد، کسی را بخواهد عزت پادشاهی سلطنت می بخشد و کسی را نخواهد از او عزت سلطنت و همه را می گیرد زیرا (او تعالی) ذات قادر مطلق است پادشاهی اقتدار و اختیار همه چیزی به ید و قدرت اوست هر کاری که انجام دهد کسی نمی تواند مانع انجام کار (او تعالی) شود هر چیزی را خواسته باشد در آن واحد بدون کدام مشکل تأخیری آنچیز به زود ترین فرصت انجام میابد.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

بَايِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. (البقرة: ۱۱۷).

ترجمه: [بی سابقه ی ماده و مدت و نقشه] پدید آوردنده ی آسمان ها و زمین است، و هنگامیکه فرمان به وجود آمدن چیزی را صادر کند فقط به آن می گوید «باش»، پس بی درنگ می باشد. (بقره: ۱۱۷).

(او تعالی) در ابداع و انجام این همه چیزها از هیچکس کمک و مددی نمی خواهد به ابداع و انجام هر چیز بدون کدام تکلیف و مشقت قادر و تواناست او ذات توانای قاریست که کاری (او تعالی) را هیچکسی کرده نمی تواند...

شب را در روز و روز را در شب در میآورد (گاهی شب را دراز روز را کوتاه و برعکس) و شب را می برد روز را میآورد و روز را می برد و شب را میآورد، گردش خورشید ماه افلاک کهکشانش و ستارگان همه به اختیار و قدرت اوست، اوداتیست که زنده را از مرده (ماکیان را از تخم) و مرده را از زنده (وتخم را از ماکیان) (انسان را از نطفه) که انسان موجود جاندار و زنده است (ونطفه را از انسان) که نطفه و ماده بی جان می باشد و... پیدا می کند، مبدع هر چیز بدست اوست هر آن چیزی را که بخواهد پدید می یآورد و آنچه را نخواهد نیست و نا پدیدش می کند خواست و تصمیمی (اوتعالی) را احدی نمی تواند که و پس کند (اوتعالی) قادر مطلق و خالق همه هستی کائنات دنیا و آخرت است، کلید همه خزاین بدست اوست کسی را خواسته باشد مال ثروت دارای سلطنت و شاهی میدهد و کسی را نخواهد مال دارای و سلطنت را از او به سبب گناه نافرمانی و ناشکری اش می گیرد، عزت دهنده و ذلت دهند خدا است، خیر و خوبی، مسرت شادی، درد رنج، مشقت تکلیف به ید اوست که روی حکمت خود برای امتحان بر بندگان میآورد تا بندگان را بدین وسیله بیازماید.

یکی از اسباب ذلت و زبونی مسلمانان کنونی اینست که کافران را بدون کدام تکلیف و ضرورت شرعی، تقیه - «خود داری از آشکار کردن دین و مذهب خویش برای حفظ جان»، و حفظ مال و... بر جای اهل ایمان و به ضرر مسلمانان دوست صمیمی و سرپرست می گیرند، کسیکه چنین کاری می کند خداوند متعال در موردش چنین فرموده است: ... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ...» ... یعنی هر که چنین کند در هیچ پیوند و رابطه ای خدا نیست... (آل عمران: ۲۸).

باید امید آرزوها، مطالب مقاصد، بیم خوف هراس و غیره خاص از خالق یکتا! باشد نه از بندگان ضعیف ناتوان، زیرا در شرایط کنونی زرق و برق دنیای کُفری دل اکثر مسلمانان را فریبیده و فروغ چشمان اکثر آنان را تیره کرده است و بر جای دوستی بر خدا و رسول او و مسلمانان حالا دوستی صمیمی و تعلقات خود را بر کافران بسته اند و بر جای مدد کمک از خدا و تلاش برای روند زندگی خود از کافران کمک و همکاری می طلبند و به این فکر هستند که شاید همه عزت ثروت و مسرت را در دوستی با کافران می توان پیدا نمود در حالیکه چنین نیست.

چایکه خداوند بزرگ میفرماید:

... وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. (المنافقون: ۸).

ترجمه: ... در حالیکه نیرومندی و اقتدار برای خداوند و پیامبر او و مومنان است، ولی منافقان (به این حقیقت) آگاهی ندارند. (منافقون: ۸).

و کافرانی که با این همه ساز برگ نظامی و کثرت شان که در واقع کف روی آب هستند شکست ناپذیر می دانند در حالیکه خداوند وعده کمک و یاری و پیروزی را برای مؤمنان مخلص داده است هر چند که مؤمنان هم کم باشند و ساز برگ و تجهیزات نظامی شان هم نسبت به کافران نا برابر بوده باشد.

چایکه خداوند متعال میفرماید:

... قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. (القبره: ۲۴۹).

ترجمه: ... ولی کسانی که یقین داشتند ملاقات کننده خدا هستند، گفتند: چه بسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گروه بسیاری پیروز شدند، و خدا با شکیبایان است. (بقره: ۲۴۹).

هر چندیکه مسلمانان کنونی هم کم نیستند علاوه از کشورهای مستقل اسلامی میلیونها مسلمان در کشورهای کُفری شرق و غرب زندگی می کنند اما به علت ناسازگاری، ناهماهنگی، بی اتحادی، بی خبری از همدیگر، بی رابطه گی ها، بی باورها، تعصب، دشمنی به اساس قوم، نژاد، مذهب مشرب، فرقه، حزب، سمت منطقه و غیره از همدیگر جدا شده گروه گروه فرقه فرقه، تکه و پارچه گردیده و مرزهای محکم دشمنی کینه بد بینی بی اتحادی و غیره در میان خود ایجاد کرده اند و کافران نابکار استفاده جوی هم از این بی اتحادی مسلمانان فرصت را غنیمت شمرده آتش دشمنی بد بینی را در میان مسلمانان شعله و رتر ساخته و فاصله ها را میان مسلمانان جهان زیاد نموده سدی سخت و محکمی بروی مسلمانان شرق و غرب ایجاد کرده اند، به امید روزیکه مسلمانان بخود آیند و این همه تفرقه ها، بی اتحادی ها، دشمنی ها، بد بینی ها و غیره را کنار گذاشته و فاصله های ایجاد شده را با یک پارچگی تام و اتحاد سراسری اخوت برادری و برابری از میان برده غزت شرف، شأن شکوه، اقتداری از دست رفته خویش را بدست آرند، زیرا اگر مسلمانان قطع نظر از این همه خرده گیری های مذهبی، قومی، نژادی، سمتی منطقه ی و... هرچه زوتر باهم متحد شوند خداوند یکتا! وعده پیروزی و تسلط جهانی که در آخرهم برای مسلمانان جهان داده است تحقق خواهد بخشید، بدون شک و وعده خداوند متعال حق و راست و تحقق پذیر می باشد.

بیا باهم شویم دوست و برادر همه مسلمین یک سر برابر

گذاریم کینه و بغض و تعصب به وعده خدا هستیم و سرور - (حمیدی)

۱- عزت و ذلت و تسلط افراد بشر به اراده خداوند است؛ و شخص مؤمن حق ندارد با کافران بر علیه مؤمنان روابط دوستانه بر قرار نماید. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۹۸ - ۲۰۰).

دوستی با کفار:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. (المائدة: ۵۱).

ترجمه: ای اهل ایمان! یهود و نصاری را سر پرستان و دوستان خود مگیرید، [و تنها به روابط میان خود وفا دارند] و هرکس از شما، یهود و نصاری را سر پرست و دوست خود گیرد از زمره ی آنان است؛ بی تردید خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. (مائدة: ۵۱).

تفسیر: اولیاء جمع ولی می باشد و ولی هم به دوست اطلاق می شود و هم به قریب و هم به مدد گار، غرض مسلمانان با یهود و نصاری بلکه با تمام کفار علایق دوستانه بر قرار ندارند (چنانکه در سوره نساء تصریح شده) در این موقع باید این را ملحوظ داشته باشد مُوالات مروت و حسن سلوک مصالحت و روا داری، عدل و انصاف این همه جدا، جدا چیزی ها می باشد، اهل اسلام اگر مصلحت بدانند می توانند باهر کافری صلح و عهد نمایند بشرطیکه این صلح و عهد به طریق مشروع باشد «وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.» یعنی، اگر دشمنان به صلح گرایند، تو هم به صلح گرای، و بر خدا توکل کن، که یقیناً او شنوا و داناست. (انفال: ۶۱).

حکم عدل و انصاف چنانکه از آیات گذشته معلوم گردید در باره کافر و مسلمان یعنی در حق هر فرد بشر مروت (حسن سلوک) روا داری با آن کافران شده می تواند که در مقابل جامعه اسلامی به دشمنی و عناد مظاهره نکنند و نکرده باشند چنانکه در آیت (۸) سوره ممتحنه به تصریح مذکور است، اما هیچ مسلمان حق ندارد که (مُوالات) یعنی اعتماد دوستانه و معاونت برادرانه با هیچ کافری نماید، البته مُوالات ظاهری در تحت «... إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً...» ... یعنی مگر آن که بخواهید به سبب دفع خطری که متوجه شماست از آنان تقیه^۱ کنید... (آل عمران: ۲۸)... داخل می باشد...

(۱) تقیه: پرهیز کردن، خوداری از آشکار کردن مذهب (آیین) خویش برای حفظ جان، (مال و آبرو). «فرهنگ فارسی معین».

وتعاون عادی که در وضعیت اسلام و مسلمانان جزئی ترین تاثیر بدی نداشته باشد اجازت است بعضی خلفای راشدین که در این باره تشدید و تضییق غیر عادی منقول است بایست آن را مبنی بر سد ذرایع و مزید احتیاط دانست؛ با وجود تفرقه های مذهبی و بغض و عداوت نهانی که باهم دارند علایق دوستانه با یکدیگر میداشتند باشند یهود با یهود و نصاری با نصرانی دوست شده می تواند در مقابل اسلام کافران معاون یکدیگر می شوند، (الکفر ملة واحدة)...

یعنی در زمره آنها شامل است، این آیت در باب رئیس منافقان عبدالله ابن ابی فرود آمده بود، وی با یهود سخت دوست بود گمان می کرد که اگر مسلمانان بر افتند و جمعیت پیامبر (ص) مغلوب شوند این دوستی ما با یهود کار می آید در آیت آینده به این واقعه اشاره می شود، در حقیقت منشأ اصلی موالات منافقان با یهود این بود که یهود مقابل مسلمانان و بدترین دشمنان دین اسلام بود، ظاهر است کسی با یهود و نصاری یا دیگر کُفار به این نیت و حیثیت موالات می نماید که آنها دشمن اسلام اند در کُفر او هیچ شبهه باقی نمی ماند، در منافقان کسانی هم بودند که چون دیدند در جنگ احد معیار جنگ عوض شد شروع کردند به گفتن این که ما اکنون با فلان یهود و با فلان نصاری دوستی می کنیم و هنگام ضرورت مذهب آنها را می پذیریم، در باب این اشخاص هم مدلول ظاهری «... وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ...» ... یعنی، هر کس از شما، یهود و نصاری را سر پرست و دوست خود گیرد از زمره ی آنان است... (مائده: ۵۱)... علانیه صادق است.

ماند مسلمانیکه از آن نیت و منشأ خالی الذهن بوده با یهود و نصاری علایق دوستانه بر پا می کنند چون خطر قوی است که آنها از مجالست و اختلاط با کُفار متأثر می شوند و مبدا آهسته، آهسته به دین نصاری گرایند یا کم از کم کره و نفرت آنها از شعائر کُفر و رسوم شرک باقی نماند به این اعتبار «... فَإِنَّهُ مِنْهُمْ...» مائده: ۵۱، را در باره آنها نیز می توان اطلاق نمود چنانچه حدیث (المرء من احب^۱) به این جانب متوجه می گرداند.

(۱) المرء: ... شخص همراه کسی (در دنیا و آخرت) می باشد که او را دوست داشته باشد.

(۲) گفت پیغمبر به تمییز کسان مرء مخفی لدی طی اللسان. (مولوی) «لغت نامه دهخدا».

کسانی که با دشمنان اسلام مُوالات مینمایند هم بر خود و هم بر مسلمانان ستم می کنند. محهوریت و مغلوبیت جامعه اسلام را انتظار می برند از چنین قوم بدبخت و معاند و دغاباز توقع نمیرود که گاهی هم به راه هدایت آیند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۴۹ - ۴۵۰).

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتَيْنَا أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۱۲۰) الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. (القره: ۱۲۰ - ۱۲۱).

ترجمه: یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آن که از آیینشان پیروی کنی، بگو: مسلماً هدایت خدا هدایت [واقعی] است، و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از خواسته های نا مشروع آنان پیرونی کنی، از سوی خدا هیچ یآوری برای تو نخواهد بود. (۱۲۰) کسانی که کتاب آسمانی به آنان عطا کرده ایم، آن را بطوری که شایسته ی آن است قرائت می کنند [و آن قرائت نمودن با تدبیر و به قصد عمل است] اهل ایمان به آن [کتاب] هستند و کسانی که به آن کفر می ورزند فقط آنان زیانکارند. (بقره: ۱۲۰ - ۱۲۱).

تفسیر: یهود و نصاری با امر حق از تباطی ندارند آنها به عناد خویش اسوارند و هیچگاه دین ترا نمی پذیرند بالفرض اگر تو به دین ایشان متابعت کنی خورسند می گردند چون این ممکن نیست از آنها توقع موافقت نباید کرد؛ در هر وقتی آن هدایت شائسته اعتماد است که از طرف پیامبران وقت تبلیغ شده باشد بنا بر این دین مبارک اسلام شائسته اعتماد است نه طریق یهود و نصاری؛ این سخن به طریق فرض است یعنی بالفرض اگر حضرت پیامبر (ص) چنین اقدامی نماید هیچ کسی نباشد که از خشم الهی او را نجات داده بتواند، یا تنبیه امت در نظر است، مثلاً هر که ایمان آورد و از قرآن آگاه شود بعد از آن از اسلام باز گردد کسی نتواند که او را از عذاب الهی رستگار سازد؛ در یهود نیز یکدسته مردم مختصر بودند که انصاف داشتند و تورات را به دقت و ایمان نظر تلاوت کرده به قرآن ایمان آوردند مانند عبدالله ابن سلام و رفقای او (رضی الله تعالی عنهم)، این آیت در شان ایشان است که تورات را...

به دقت مطالعه کردند و به موهبت ایمان نائل شدند کسی که از کتاب انکار ورزید یعنی در آن تحریف کرد خایب و خاسر شد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۸۰ - ۸۱).

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.^۱
(آل عمران: ۲۸).

ترجمه: مومنان نباید کافران را به جای اهل ایمان، سرپرست و دوست بگیرند؛ و هرکس چنین کند در هیچ پیوند و رابطه ای با خدا نیست، مگر آن که بخواهد به سبب دفع خطری که متوجه شماس است از آنان تقیه کنید؛ خدا شما را از [عذاب] خود پرهیز می دارد، و باز گشت [همه] به سوی خداست. (آل عمران: ۲۸).

تفسیر: چون زمان حکمرانی و شهرپاری، عزت و جاه و هرگونه تحول و تصرف تنها در قدرت خدای پاک است به مسلمانیکه این امر را بخوبی میدانند شایسته نیست که به دوستی دوستان و اخوت برادران مسلمان خود اکتفا نورزیده حتماً با دشمنان خداوند جل جلاله دوستی و مدارا نمایند، دشمن با خدا و پیامبر وی هرگز با مسلمان دوست نمی شود کسیکه به چنین خبطی گرفتار شود یقیناً با محبت و موالات الهی سرو کاری ندارد، امیدها و بیم های فرد مسلمان باید خاص به حضرت ایزد متعال مربوط باشد کسانیکه با خداوند (ج) چنین تعلقات دارند فقط آنها شایسته امداد و اعتماد و محبت و وثوق مسلمانند، البته برای دفع ضرر بزرگ کُفار و حفاظت خویش طریقه معقول و مشروع را از روی تدبیر و انتظام اختیار کردن به صورت لایبدي از حکم ترک موالات مستثنی می باشد چنانچه در سوره انفال از «وَمَنْ يُؤَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ...» یعنی، هرکس در آن موقعیت به آنان پشت کند [و بگریزد] بسبب خشم خدا دچار سقوط معنوی شود و جایگاهش دوزخ است و دوزخ عاقبت بدی است مگر [این که گریزش برای انتخاب محلی دیگر] جهت ادامه نبرد با دشمن، یا پیوستن به گروهی [تازه نفس از مجاهدان برای حمله به دشمن] باشد. (انفال: ۱۶)...

این آیت (۲۸) سوره آل عمران، قبلاً در صفحه (۲۶۶) تذکر یافته است اینجا جهت تناسب موضوع دو باره ذکر گردید.

مستثنی کرده شده و چنانچه در حال تَحَرَف (برگشتن) و تَحْزِز (رسیدن در مکان) بصورت حقیقی فراراً من الزحف نیست بلکه محض به صورت ظاهر می باشد این جا نیز مراد فرموده «... إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً...» آل عمران: ۲۸، حقیقهٔ مُوالات نیست بلکه خاص صورت مُوالات می باشد که آن را مدارات می نامیم، تفصیل این مسئله را در سوره مائده آیت «...لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ...» ... یعنی یهود و نصاری را سر پرستان و دوستان خود مگیرید... (مائده: ۵۱)، مطالعه نمایند.

یعنی در دل مسلمان خوف اصلی خداوند (ج) باشد و کاری نکند که مخالف رضای الهی واقع گردد مثلاً از جماعت اسلام گذشته بدون ضرورت ظاراً یا خفیةً با کُفار مُوالات نماید یا در وقت ضرورت در اختیار نمودن صورت مُوالات از حدود شرعی تجاوز کند یا خطرات مَوْهم و حقیر را یقینی و مهم ثابت کند و این چنین مستثنیات یا رخصت های شرعی را آله خواهشات نفسانی گرداند به آنها باید تذکر داد که تماماً در محضر عدالت عالیه خداوند حاضر می شوند، در آنجا حیل و حواله دروغ، کاری از پیش برده نمی تواند مسلمان نیرومند باید از حد رخصت صرف نظر نماید و بر عزیمت عمل کند و از خدا نسبت به مخلوق بیشتر بترسد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۰۰ - ۲۰۱).

تبصره:

دوستی با کُفار - دوست صمیمی و سرپرست گرفتن کافران را بجای مسلمانان اصلاً درست نیست و یک جفا در حق مسلمانان محسوب شده و خلاف دستوری قرآنی است که قرآن در چندین جاها تأکید بر این می کند که شما کافران را بر جای مؤمنان دوست و سرپرست نگیرید، چنانچه که در این اواخر دیده می شود که اکثر مسلمانان دوست کُفار شده اند و همواره دست بر دامن کُفار زده اند و همه خوبی، عزت سر بلندی، سعادت کامیابی، عدالت، صلح ثبات، آسایش و غیره را در وجود کُفار مُتجاوز مشاهده می کنند، در حالیکه چنین روش خلاف باورهای اسلامی و عقیده مسلمانی است، دوست و سرپرست گرفتن کُفار بر جای مسلمانان و عزت سر بلندی، سعادت و پیروزی خود را در وجود کُفار دیدن بَس اشتباه است، چون کسی را که خداوند دشمن خطاب کرده باشد او به هیچ وجه دوست شده نمی تواند پس مسلمانان به کدام دلیل کُفار را دوست صمیمی خود خطاب نموده و همه عزت و سر بلندی و غیره را در جود کُفار حس می کنند؟ بلی! عزت سر بلندی سعادت دارین در اجرای فرامین خداوندی و پایبندی به شریعت اسلامی و خشنودی الهی و رهنمودهای پیامبرش است...

مسلمانان می باید خوف رَجاء پیروزی عزت سر بلندی و همه را در رضا و خوشنودی خدا و پیامبرش و دوستی با مسلمانان که همه باهم برادری دینی هستند حس و جستجو کنند نه برعکس، ولیکن یک دوستی صمیمی و قلبی با کُفار است و دیگر دوستی بشر دوستانه که شامل اخلاق، سلوک نیک و ادا داری عدل و انصاف منحصراً ممنوع بودن که همه مسلمانان و کافران قطع نظر از دین آیین شان انسان و ممنوع اند بوده که این دو موضوع از هم تفاوت دارد، و همچنان جزء آیت (۵۱) سوره مائده «أُولَئِكَ» که در مورد اتخاذ دوستی با کُفار آمده است، اولیاء جمع ولی و ولی هم به دوست اطلاق می شود هم به قریب و هم به مددگار، اگر غرض از رابطه مسلمانان و (بشر دوستی) آنان با کُفار همین مدد همکاری ارتباط استراتژی، اقتصادی، - سیاسی بین دول بین المللی بدون ضرر به اسلام و اهل آن باشد این جدا از مسئله دوستی با کُفار است.

۱- دوستی صمیمی و قلبی با کُفار به دلیل نَص صریح قرآن مردود خوانده شده است و جایز نیست که مسلمانان بر جای مسلمانان دیگر کافران را دوست و سرپرست خود بگیرند؛ و همه خوبی ها را در دوستی با کُفار مشاهده کنند این یک فکر غلط و اندیشه اشتباه و در تضاد با نَص صریح قرآن می باشد؛ همچنانکه قرآن جای دیگری در مورد اینکه کافران هیچ نوع راه تسلط سرپرستی، قدرت و فرمانروایی به سود خود علیه مسلمانان ندارند واضح ساخته است.

چایکه خداوند بزرگ میرماید:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. (النساء: ۱۴۱).

ترجمه: ... و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است. (نساء: ۱۴۱).

۲- دوستی بشر دوستانه (یعنی همان اخلاق خوب، سلوک نیک، روا داری عدل و انصاف کمک با همدیگر، صلح و عهد بستن با کفار، بطور مشروع و همثال اینها بوده است) که انسانها قطع نظر از عقیده باور شان منحصر ممنوع بودن شان باید در میان همدیگر نیکی - خوبی، کمک همکاری و روابط حسنه بشر دوستانه داشته باشند، زیرا انسانها در کل همه موجودی اجتماعی هستند که با همکاری همدیگر در امور و معاملات داد و ستد دنیایی اند با همدیگر ضرورت دارند، لذا روابط شان باید در امور دنیایی و همکاری با همدیگر منحصر انسان بودنشان کاملاً حسنه باشد و این روابط انسانها در دنیا با همدیگر شان از ضروریات مبرم انسانها منحصر موجودی اجتماعی دور از کینه بد بینی، نفرت دشمنی محسوب می شود، چنانکه خداوند در قرآن رابطه به روابط، حسن سلوک، نیکی کردن، اخلاق نیک، و روا داری عدل و انصاف نسبت به کُفار میان مسلمانان و کافران چنین دستور داده است:

لَا يَهَاجُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. (الممتحنة: ۸).

ترجمه: خدا شما را از نیکی کردن و عدالت نسبت به کسانی که در کار دین با شما نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون نکردند باز نمی دارد؛ زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. (ممتحنة: ۸).

لذا شریعت اسلام چندین چیز را با کُفار روا و جایز دانسته است که مسلمانان می توانند با کُفار و در مجموع با تمام انسانهای دنیا قطع نظر از دین آیین و عقیده شان اخلاق نیک روابط خوب و رویه بشر دوستانه با در نظر داشت قیود و شرایط و ملحوظات قوانین شریعت اسلام داشته باشند از جمله در:

۱- مُعاملات: داد ستد، خرید فروش با همدیگر، کار کردن و قرارداد کار و غیره را مسلمانان با کافران بستن جایز و روا است؛ چنانچه که این مورد هم در (تفسیر معارف القرآن) چنین آمده است: «مُشارکت ظاهری در حدود معاملات اگر چه جایز است». (تفسیر معارف القرآن: ج ۲، ص ۲۹)، همچنان خداوند بزرگ در قرآن روابط خوب و ازدواج مسلمانان با زنان اهل کتاب و خوردن طعام آنان را به مسلمانان و طعام مسلمانان را به اهل کتاب روا و جایز نموده چنین دستوده میدهد:

أَلَيْسَ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْ تَأُوا الْكُتَابَ حَلْ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْ لَهُمْ وَالمُخَصَّنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالمُخَصَّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكُتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَمْتُمْهُنَّ أُجُورُهُنَّ... (المائدة: ۵).

ترجمه: امروز همه ی زرق های پاکیزه [خدا] برای شما حلال شد، و طعام اهل کتاب [که مخلوط با مواد حرام و نجس نیست] بر شما حلال و طعام شما هم بر آنان حلال است، و زنان پاکدامن از هل کتاب [از طریق ازدواج شرعی] در صورت که مهریه ی آنان را بپردازید بر شما حلال است... (مانده: ۵).

۲- مُواسات: یاری همکاری استراتژی، نظامی، اقتصادی و کمک رسانیدن انسانها منیحت انسان بودن شان چه کُفار و چه مسلمان به همدیگر شان جایز و روا بوده است؛ زیرا اکثر اختراعات و اکتشافات امروزی از هوایما گرفته تا کشتی، کامره، ساعت، ماشین آلات دیگر و غیره از مسلمانان بودند که تا حالا غیر مسلمانان هم از این اختراعات اکتشافات فن و پیشه ی مسلمانان تا امروز استفاده می کنند و همچنان مسلمانان از اختراعات و اکتشافات غیر مسلمانان تا امروز استفاده می نمایند، چون انسانها قطع نظر از دین آیین و باورهایشان مکمل همدیگر منیحت انسان و موجودی اجتماعی بودنشان به کمک یاری همدیگر در این کره خاکی نیازمند هستند.

۳- مُدارات: اخلاق خوب، سلوک نیک مسلمانان با کُفار منیحت همچون بودنشان؛ بگفته ی سعدی شیرازی

بنی آدم اعضای همدیگراند که در آفرینش زیک گوهر ند

زیرا اینگونه اخلاق و نیکی، حسن سلوک روا داری عدل و انصاف و... مسلمانان با کُفار جایز بوده از جهت این که کُفار اخلاق نیک و حسن سلوک مسلمانان را دیده امید می رود که به دین اسلام گریند، چون اکثر کفاری که به اسلام گرانیند اخلاق نیک پیامبر بزرگ اسلام (ص) را دیده مسلمان شدند.

۱) اولین مخترع طیاره و پرواز آن: عباس ابن فرناس اندلسی یکی از علمای معروف بزرگ مسلمان بود که تهداب و اختراع طیارهای مدرن امروزی را در جهان گذاشت، و برای اولین بار در فضا پرواز کرد او این کار را در سال (۸۷۵) میلادی در شهر پرتیه اندلس (اسپانیا) انجام داد، اهتمام وی بیشتر در بخش رصديات، کیمیا، فلکیات و فزیک بود، اما آنچه که او را به حدی کافی به شهرت رساند که تا اکنون از وی به عنوان یک دانشمندی جهانی یاد می شود عبارت از کار نامه وی در راستای پرواز نمودن به فضا بود، از این رو نامش در تاریخ به عنوان نخستین مخترع طیاره ثبت گردیده است و ی کسی بود که برای اولین بار فکر پرواز نمودن به فضا را برای بشر آموختند، او از پارچه ابریشم و چوب ها به خود بال های بزرگی ساخت و بعد آن بال های را بر خود محکم بسته نموده و در تپه جبل العروضا بلند شد و تلاش کرد تا پرواز کند و در نهایت امر در مسیر سعی خود پیروز شد که عملاً پرواز کرد و حتی بعضی شاهدان می گویند الی ده دقیقه در هوا بود، او از این آیت (۳۳) سوره رحمن «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...» (... یعنی ای گروه جن و انس! اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بیرون روید، پس بیرون روید...)؛ تقویت شد و این کار بزرگ (پرواز به فضا و اختراع طیاره) را در جهان برای بشریت از خود به یادگار باقی گذاشت.

۲) اولین اختراع کامره: کامره برای اولین بار توسط دانشمند معروف مسلمان بنام ابن هیثم اختراع گردید ابن هیثم اولین دانشمند فزیک نور در جهان بود که در زمینه شناخت نور و قانون های شکست و باز تاب آن نقشی مهمی ایفا کرده است، ابن هیثم در آن زمان به روش تحقیقی در باب فزیک کار می کرد او با اختراع کامره دنیای علم نور را دیگری گون ساخت این عالم برجسته مسلمان نخستین دانشمند در زمان خود بود برای بررسی بُنوری های خود از شواهدی عملی استفاده می کرد وی نخستین دانشمند بود که ضرورت وجودی شواهد تجربی برای پذیرش یک بُنوری را عنوان کرد، ابن هیثم در کتاب خود با نظریه (ایردیس) و (پدینوس) که به موجب آن که از چشم پرتوی بیرون آمده و به اشیا می رسد و سپس ما آنها را می بینم مخالفت کرد و برای تعیین زاویه انکسار و انعکاس نور آزمایش های کرد و در عوض گفت: ما می بینم نور نور از اشیا به چشم ما می تابد، یکی از کارهای بی مثال ابن هیثم ایجاد اتاقک تاریکی بود این اتاقک عبارت بود از جعبه تاریک که روی یک از سطوح آن روزنه کوچکی قرار داشت با عبور نور از این روزنه تصویر واضح ولی معکوس در سطح روبروی روزنه تشکیل می شد او این تجر را «قامره» نامید بناءً این اولین کامره در جهان شناخته می شود، روزگار امت اسلامی گهواره علم تمدن شناخته می شد که ابن هیثم تنها نمونه از هزاران مخترع و متفکر تاریخ اسلام به شمار می رود.

۳) اولین اختراع ساعت: اولین اختراع ساعت توسط فردی بنام الجزری مسلمان مَبْکَر و انجنیر ماهر که در منطقه (دیار بکر) واقع جنوب شرق ترکیه زندگی می کرد برای اولین بار مفهوم ماشین حالات اتوماتیک اختراع کرد، او در سال (۱۲۰۶) میلادی کتاب مهمی در رشته انجنیری تألف نمود این کتاب خلاصه از مخانیکی اتوماتیکی نظری و عملی به شمار میامد، الجزری در این کتاب طرز کار و ساخت (۵۰) دستگاه خود ساخته و یکار برده را تشریح می کند این دستگاه ها شامل ساخت ساعت های آبی و فنی ظرف ها و پیاور های خود کار و وسایل آب رسانی از نهر وچا و دیگر وسایل و ابزارهای هندسی است از جمله مجموع اختراعات مخانیکی او یکی هم ساعت مخانیکی اتوماتیک است الجزری در آن زمان ساعت های متعددی با اشکال و اندازه های گوناگون ساخت هدفش این بود که تا انسانها بتوانند وقت و زمان را بدون محدودی در هر مکان تشخیص کنند الجزری علاوه از دانش و فنون انجنیران مسلمان پیش از خود تعدادی از ابزارها و دستگاههای مخانیکی و... مثل موتراهای بخار و غیره را ساخت بطوریکه حتی امروز هم تأثیر نور آوری او در علم مخانیکی قابل مشاهده است. «مُنْتخب از کُتُراسی در مورد تمدن اسلامی...».

۴. مَوالات: دوستی - دوستی صمیمی با کُفار بجز مسلمانان نا جایز و خلاف نص صریح قرآن است به دلیل این آیت (۲۸) سوره آل عمران: (لَا تَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...) یعنی، مومن نباید کافران را به جای اهل ایمان، سر پرست و دوست بگیرند...).

- چنانکه در فوق گذشت جزء آیت (۵۱) سوره مائده «أَوْلِيَاءَ» که در مورد اتخاذ دوستی مسلمان با کُفار آمده است، اولیاء جمع ولی و ولی هم به دوست اطلاق می شود هم به قریب و هم به مددگار، که تفسیر کلمه (اولیاء) چند معنی را افاده می کند، و یک معنی دوستی صداقت هم معنی میدهد. لذا در کل دوستی با کُفار همان دوستی صمیمی و قلبی است، و بشر دوستی که همان اخلاق خوب، نیکی، حسن سلوک، صداقت، و روا داری عدل وانصاف با کافر و مسلمان می باشد جدا از این مسئله است:

- دوستی قلبی؛ و سرپرست گرفتن کُفار از روی صمیمیت و قلبی که ممکن این نوع دوستی مسلمان با کُفار در ظاهر و عملکرد هم معلوم شود، چنین دوستی قلبی که در رفتار و عملکرد شخص مسلمان با کُفار ظاهر گردد این نوع دوستی با کُفار نا جایز و خلاف دستور قرآن است؛ مَوالات و دوستی که با کُفار در آیه (۲۸) [سوره آل عمران]، در فوق ذکر شد مراد از همین نوع دوستی، (یعنی دوستی صمیمی و قلبی مسلمان با کُفار است)، (نه هر روابطی حسنه، اخلاق خوب، حسن سلوک، نیکی، کمک همکاری، عدل انصاف مسلمانان نسبت به کُفار و کُفار با مسلمانان) چون روابط حسنه، اخلاق خوب، حسن سلوک و همثال این با کُفار مستثنی از این نوع دوستی با کُفار است، زیرا مسلمانان واقعی هیچگاهی کُفار را سرپرست و دوستی صمیمی بخود نمی گیرند، از طرف دیگر مسلمانان نباید در معامله دین خویش را به کُفار کمزور نشان دهند و کُفار هم مسلمانان را سست و کمزور فکر کند؛ چون آیت (۲۹) سوره فتح «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...» (یعنی، محمد (ص) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سر سخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند)، تفسیری [بر کافران سر سخت]، «یعنی، در مقابل کافران نهایت محکم و قوی می باشند که از باعث آن کافران مَرعوب می شوند و نیز از کفر اظهار نفرت و بیزار می می شود».

لذا کسانی که به عنوان مسلمان و در جامعه مسلمان در قلب و خفا با کُفار مَوالات و دوستی داشته باشند، نیت و هدف آنان هم همین باشد که یهود و نصاری و ... دشمن اسلام است در کفر چنین اشخاص افراد هیچ شک و تردیدی باقی نمی ماند، و اگر کسانی هم همانندی منافقانی که در جنگ (احد) معیار جنگ را عوض دیدند «و شرع کردن به گفتن اینکه ما با فلان یهود و با فلان نصاری دوستی میکنیم و هنگام ضرورت مذهب آنان را می پذیریم» ایشان کسانی بودند که مَوالات و دوستی در خفا و پنهان از مسلمانان با کُفار داشتند که خداوند از قلب دل شان خبر دار و از نیاتشان آگاه بود و خداوند ایشان را در این مکان به مسلمانان واقعی معرفی کرد که همه مسلمانان ایشان را بعد از اظهار نیت شان شناختند، لهذا از قلب و دل همه انسانها تنها خداوند خبر است و پس، زیرا کسانی که مَوالات و دوستی خود را با کُفار در خفا و پنهان از مسلمانان ادامه میدهند خداوند از قلب دل آنها آگاهست و کسانی همانند منافقانی که در هنگام جنگ (احد) طرف خود را معلوم و نیت خود را اظهار کردند، خداوند بزرگ از قلب دلشان آگاه و به نیاتشان علم غیبی داشت، بنابراین خداوند متعال! به قصد و نیات همه من شما آگاه است که ما در قلب و دل خود نسبت به کُفار چه نیت و مقصد داریم و به مسلمانان چه عزم و همدلی در دل خویش جای نموده ایم، همه را خداوند متعال! میداند، زیرا هیچ ذره از ذراتی از نیت قلبی و عملکرد ظاهری انسانها از (او تعالی) پوشیده و پنهان نیست، همه را به علم غیب خود میداند و به عملکرد پنهانی و ظاهری همه انس و جن در همه حال نظاره گر و رسیدن به حساب شان سریع الحسان است، پس باید انسان مسلمان از دوستی با کُفار که قرآن منع قرار داده است اجتناب ورزد.

- دوستی - بشر دوستانه (یعنی روابط حسنه، حسن سلوک، اخلاق نیک، کمک همکاری با همدیگر، رعایت حقوق انسانی زمان جنگ، برخورد انسانی و همثال اینها) چون انسانها در مجموع قطع نظر از عقیده و باروشان اعضای همدیگر و در حقیقت از یک پدر (حضرت آدم) و از یک مادر (حضرت حوا) هستند بدین ملحوظ دوستی بشردوستانه (یعنی مروت، حسن سلوک، روا داری عدل وانصاف، کمک با همدیگر) منجبت همنوع و انسان بودنشان که نقص و ضروری عقیده تی، هتک حرمت انسانی، جانی، مالی و غیره در پی نداشته باشد اشکالی ندارد، «چون، تعلیم اسلام چنین نیست که اگر یک قبیله کافران با مسلمانان بر سر پیکار است با همه کافران بدون امتیاز یک نوع معامله کرده شود چنین کار خلاف حکمت و انصاف می باشد، ضروری است که بین زن، مرد، طفل، پیر، جوان، مُعاند، و مُسالَم به اعتبار حالات آنها فرق کرده شود». (تفسیر کلبلی: ج ۳، ص ۵۲۳).

زیرا (بشر دوستی) همین معنی است که مسلمانان اگر مصلحت دانند میتوانند با کُفاری که «در مقابل جامعه اسلامی به دشمنی و عناد مظاهر نکنند و نکرده باشند» روابط حسنه، مُرُوت، اخلاق نیک، حسن سلوک، و روا داری عدل و انصاف با کُفار و مسلمان و به هر فرد بشر داشته باشند، و اگر همین (دوستی بشر دوستانه) با کُفار بر ضد اسلام و خوف ضرر عقیدتی، فرهنگی، هتک حرمت - بی عزتی، دشمنی، جانی، مالی، تجاوز - اشغال سرزمین های اسلامی و غیره اِضراری در پی داشته باشند چنین (بشر دوستی) هم با کُفار کاملاً مردود و نا جایز است؛ نه تنها چنین دوستی که سبب بی عزتی - هتک حرمت، بی ابروی، دشمنی جانی و... با کُفار جواز ندارد، بلکه چنین دوستی مسلمان با مسلمان هم نا جایز و نا روا می باشد، چنانچه که مسلمان با مسلمانی سری دشمنی بگیرد (تا زمان صلح میان آن مُخاصمین) در دشمن بودن با دشمنی کُفار فرقی ندارد، دشمن در حقیقت دشمن است چه مسلمان باشد چه کافر، زیرا دشمن کافر هم قصد قتل جان، هتک حرمت و بردن آبرو و عزت را دارد و هم دشمن مسلمان این دو انسان یکی کافر و دیگری مسلمان با تفاوتی عقیدتی در دشمنی با تو که هر دو راهرو یک راه و به دنبال مقصد که آن هم قتل و کشتنی و... توهستند در دشمنی و خصومت با تو از هم هیچ فرقی ندارند دشمن را باید دشمن دانست و دشمن خطاب کرد و لو که از هر پوست رنگ، نژاد، قوم سمت واز هر دین آیین کیش مذهبی که باشد، و دشمن را هم نباید به چشم کم دید بنا به اساس این ضرب المثل معروف (دشمنت مورچه باشد فیلش بدان).

و همچنان بنا بفرموده ی رسول معظم اسلام (صلی الله علیه وسلم): (دوستی و دشمنی انسان مسلمان باید خاص برای خدا باشد).

(چون، انسان یک موجودی اجتماعی است، هیچ انسانی را نمی توان مشاهده کرد که دور از اجتماع به تنهای زندگی نماید و این امر نا ممکن است، زمانی نقش انسان در اجتماع تبارز می کند که در برابر جامعه و مردم مهربان باشد و حس بشر دوستی خویش را تقویه نماید همواره در خدمت بشر قرار بگیرد و بدون در نظر داشت زبان، مذهب، قوم، ملیت، دین و نژاد، رفتار و رویه خوب داشته باشد، زیرا همه انسانها داری حقوق مساوی اند، با ظهور دین مقدس اسلام در جوامع بشری تحول عظیمی رونما گردید، این دین کامل توانست در توسعه روابط اجتماعی، تأمین عدالت اجتماعی، اتحاد و اتفاق و تساوی حقوق حقه انسانها نقشی بس ارزنده را ایفا نماید، اسلام همواره مردم را به اخوت و برادری دعوت نموده است، حضرت محمد (ص) می فرماید: «افراد مسلمان در دلسوزی و مهربانی با همدیگر مانند اندامهای یک دیگر هستند، که هرگاه عضوی به درد آید دیگر عضو ها نیز به درد می آیند»، این بهترین دستورالعمل حیات، برای ایجاد یک ملت زنده، بیدار پیشرفته و متمدن است، پس انسانیت و بشر دوستی یک امر بزرگ اسلامی است و وظیفه هر مسلمان است که همواره در هر جا بشر دوستانه عمل نماید، تا جامعه بشری به سوی خیر و رستگاری حرکت نموده، زندگی بهتر را برای انسان امروز و فردا آماده سازد). «از کتاب دری: صنف ۷، ص ۱۴». (چاپ سال ۱۳۹۹).

بهر حال می باید که هیچ بنی نوعی آدم چه کافر و چه مسلمان قطع نظر از دین و باورهایشان منحبث هموع بودن، با حفظ حرمت و کرامتی بشری، عقیدتی، باور، آبرو و... همدیگر هیچ نوع دشمنی - خصومت بد بینی، نفرت انگیزی و... نداشته باشند، و علی الخصوص مسلمانان که قرآن ایشان را باهم برادر دینی خطاب کرده است، بایست که در یک فضاء امنیت دور از همه دشمنی، بد بینی، وحشت دهشت انسان گونه زندگی کنند بهتر خواهد بود؛ زیرا اسلام و اهل واقعی آن با هیچ بنی نوع بشر دشمنی و خصومت ندارد تا زمانی که کسی در برابرش به دشمنی قدعلم نماید، اسلام که آخرین دین و کاملترین دین الهی! و نجات بخش بشریت از ورطه و گودال هلاکی است همه پیروان ادیان سابق (اهل کتاب و...) را بدون جنگ دشمنی خصومت بد بینی برای یگانه پرستش و عبادت خدای واحد لاشریک بسوی خود و برای رسیدن به یک سعادت ابدی و آرامش و خوشبختی دایمی فرا خوانده است.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. (آل عمران: ۶۴).

ترجمه: بگو: ای اهل کتاب! بیاید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است [و همه ی کتاب های آسمانی و پیامبران آن را ابلاغ کردند] و آن این که جز خدای یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او قرار ندهیم، و بعضی از ما بعضی را اربابانی به جای خدا نگیرد، پس اگر [از دعوت به این حقایق] روی گردانند [تو و پیروانت] بگوئید: گواه باشید که ما [در برابر خدا و فرمان ها و احکام او] تسلیم هستیم. (آل عمران: ۶۴).

چون معیار اخلاق اسلامی نهایت بلند است، از این جهت دین مبین اسلام و پیروان واقعی آن گفتیم دشمنی و بد بینی با هیچ بنی نوع آدم ندارد در صورتی که پیروان ادیان سابق و... در دشمنی و خصومت با اسلام و اهل آن قدامت نکنند، این روش خرد مندانه اسلام و اخلاق اهل واقعی آن است؛ و همچنان که اسلام و اهل واقعی آن به هیچ نوع بنی آدم دشمنی و خصومت بد بینی و نفرت ندارد در حین حال اسلام همه را بسوی یک کلمه ی که مساوی میان همه اهل کتاب در توحید و خدا پرستی و نجات پیروزی و کامیابی بنی آدم است فرا می خواند تا بشریت را از این حفره ذلالت، تباهی، بد بختی، گمراهی نجات بخشیده بسوی یک حقیقت آشکارا و نجات جاویدانه و مسرت ابدیه راهنمون کند، و هم زمان اسلام و اهل واقعی آن با درک خرد مندانه که از آموزهای اسلامی دارند دور از دشمنی نفرت حق همنوع بودن خود را که انسانها در کل همه اعضای همدیگرند از روی عدل و انصاف اسلامی و انسانی اداء کرده و روش بشردوستانه خود را با در نظر داشت نگرهداری حرمت و احترام متقابل با تمام بنی نوع آدم حفظ نموده و منجیث همنوع این روندی بشر دوستی را دور از همه تعصب رنگ، پوست، نژاد؛ و قطع نظر از آیین عقیده و باورهای شان با اخلاق حسنه و سلوک نیک رعایت می نماید.

دوستی صمیمی مسلمانان نیست روا بسا کافران این چنین دوستی بود خلاف نص صریح قرآن

ولیکن معاملات مؤسسات و مدارات باهمه بنی آدم جواز است و روا است با جمعی انسانان

بشر دوستی و اخلاق نیکی باهمه بنی آدم

بود این روشی طرز اسلامی و انسانی آسان - (حمیدی)

۱- تاکید اینکه نباید مصلحت دیگران را بر تبلیغ شریعت مقدم بداند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۸۰ - ۸۱).

۲- هر نوع دوستی و همکاری با یهودیان و مسیحیان بر ضد اسلام خیانت به شریعت خداوند است؛ خداوند همیشه نگهبان دین اسلام است و به وسیله بندگان مخلص و پاک دشمنان را شکست می دهد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۴۹ - ۴۵۰).

۳- شخص مؤمن حق ندارد با کافران بر علیه مؤمنان روابط دوستانه بر قرار نماید؛ خداوند به تمام اسرار آگاه است روز حساب هر کسی با کارهای خویش مواجه خواهد شد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۰۰ - ۲۰۱).

خوف گرسنگی در نبود کُفار:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَاءَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة: ٢٨).

ترجمه: ای اهل ایمان! جز این نیست که مشرکان پلیدند؛ پس نباید بعد از امسال به مسجد الحرام نزدیک شوند؛ و اگر [به سبب قطع رابطه با آنان و تعطیل شدن داد و ستد با ایشان] از تنگدستی می ترسید، خدا بخواهد شما را از فضل و احسانش بی نیاز می کند؛ یقیناً خدا دانا و حکیم است. (توبه: ۲۸).

تفسیر: هنگامیکه خدای بزرگ قوت شرک را شکست صدر جزیره العرب (مکه معظمه) را به دست مسلمین فتح کرد، قبایل عرب فوج فوج شتافتند و در دائره اسلام در آمدند، در سال (۹) هجری آگهی عام داده شد که در آینده هیچ مشرک (یا کافر) در مسجد حرام پا نگذارد حتی در قرب و جوار آن نباید زیرا دل‌های ایشان چندان به نجاست شرک و کُفر گنبدیده شده که حق ندارند در مقام پاک و مرکز توحید و ایمان پا گذارند، از احادیث صحیحہ ثابت می شود که پس از این واقعه حضرت پیامبر (ص) حکم دادند که مشرکین و یهود و نصاری از جزیره العرب بیرون روند این وصیت آخرین آنحضرت در زمان حضرت عمر (رض) اجرا شد اکنون برای مسلمانان جائز نیست که راضی شوند کافران بطور استیلا یا توطن در خاک عرب بمانند بلکه به قدر وسع تطهیر جزیره العرب فریضه مسلمین است، در نزد حنیفه کافری در انشای مسافرت می تواند موقتاً به اجازه امام آنجا برود آن هم اگر امام پائیدن او را برای چندی خلاف مصلحت نداند، هیچ کافر نمی تواند به غرض حج و عمره داخل گردد، حدیث است که (الا لایحجن بعد العام مشرک). یعنی آگاه باشید بعد از این سال دیگر مشرکی حج کرده نمی تواند.

از نهی مشرکین در آمد و رفت حرم مسلمانان اندیشناک شدند که در تجارت نقصانی پدید خواهد آمد لذا اطمینان داده شد که اندیشه را به خود راه مدهید خداوند شما را به فضل خود غنی خواهد ساخت، غناء محض به مشیت...

(او تعالی) موقوف است، اگر (او تعالی) بخواهد سکنه پدید ناید و چنان شد، خداوند جل جلاله همگان را مسلمان ساخت و از بلاد و امصار مختلف ورود مال تجارت آغاز گردید، باران های نافع بارید، کار زرع بالا گرفت، باب بلاد فتوحات و غنائم باز گردید از اهل کتاب و غیره جزیه حاصل آمد، و از جانب خدا به ذرایع گوناگون اسباب غناء فراهم شد بلا شبهه هیچ حکم خدای علام از حکمت خالی نیست. (تفسیر کابلی: ۱، ص ۷۱۷).

تبصره:

خوفی از گرسنگی در نبود کُفار - بسیاری از کشورهای اسلامی و مخصوصاً مردم و ملت افغانستان بدین فکر اند که امریکایی های که به اساس (توافق و پیمان ناتو - آتلانتیک شمالی^۱) در سال (۱۳۸۰) به افغانستان آمده اند از کشور مان بیرون شوند و کمک های اقتصادی، نظامی، استراتژی داد و ستد خود را با ما قطع کنند شاید ما گرسنه مانده و به مشکلی اقتصادی، نظامی، استراتژی، عقیماندگی، و در نهایت به فقر و بیچارگی دچار شویم و یک فاجعه انسانی در کشوری ما ببار آید، از این رو هر چه که کُفار مانع پیشرفت شان شود، معدنیات زیر زمینی شان را برابند، استقلال شان را از ایشان بگیرند، و توهین بخود شان و به ارزشهای اسلامی شان و... کنند و هر چه بلاهای که کُفار برشان بیاورند و از مانع پیشرفت الی قتل، وحشت دهشت، فقر بیچارگی، تفرقه بی اتحادی و غیره باز هم با این همه حال گوش خوده کر و چشم خوده کور گرفته و حقایق را پوشانیده دوست دارند و راضی هستند و دست بر دامن کُفار زده اند که کُفار باید در کشور ما بمانند که ما از گرسنگی بستوه نیایم، غافل از این که خداوند روزی رسان همه ی بندگان و مخلوقاتش است چه کافر است و چه مسلمان رزق و روزی ایشان را خدای رازق میدهد او خدا رحمان است تنها مسلمانان را روزی تمدن پیشرفت میدهد بلکه کافر و مسلمان را رزق و روزی میدهد و (او تعالی) بهترین رزق و روزی دهنده همه جنبنندگان روی زمین و مخلوقاتش است...

۱) ناٹو: علامت اختصاری «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» است که از حروف اول همین کلمات به انگلیسی تشکیل شده است، (ناٹو) یک سازمان جهانی است که گروهی از کشورهای اروپائی را با دو قدرت امریکای شمالی مرتبط می سازد، اعضای پیمان (ناٹو) اعلام کرده اند که حمله به یکی از آنها معنی حمله به سایرین را در بر دارد و در صورت بروز یک حمله نظامی کلیه اعضا به کشور عضوی که مورد حمله قرار گرفته به طریقی که ضرورت باشد، کمک خواهد کرد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همچنین اعلام کرده است که کلیه اعضا از آزادی، میراث مشترک و تمدن ملتهای خود که به اساس اصول دموکراسی و آزادی و حکومت قانون پایه گذاری شده حمایت خواهد کرد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در چهارم آوریل (۱۹۴۹) بوجود آمد و اعضای اولیه آن بدین قرار بود: بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، بریتانیا، و ایالات متحده امریکا، کشور های یونان و ترکیه در (۱۸) فوریه (۱۹۵۲) و آلمان فدرال در (۹) مه (۱۹۵۵) به این پیمان ملحق شدند، مقر پیمان (ناٹو) شهر پاریس است و جلسات شورای پیمان مزبور که عالیترین مرجع تعیین خط مشی سیاسی و نظامی (ناٹو) بشمار می رود معمولاً در این شهر تشکیل می گردد، کمیته نظامی (ناٹو) مرکب است از رؤسای ستاد کشور های عضو، تصمیمات پیمان ناٹو را کمیته مزبور اتخاذ و اجرا می کند. «لغت نامه دهخدا».

جایکه خداوند رزاق میفرماید:

وَمَآئِنُ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. (هُود: ٦).

ترجمه: و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر این که رزق او بر خداست، و [او] قرارگاه واقعی و جایگاه موقت آنان را می داند؛ همه [این امور] در کتابی روشن ثبت است. (همود: ٦).

ایضاً:

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. (المائدة: ١١٤).

ترجمه: عیسی بن مریم گفت: خدا یا! ای پروردگار ما! برای ما از آسمان سفره ای پر از غذا نازل کن تا [روز] عیدی باشد برای اهل زمان ما و نسل آینده ی ما، و نشانه ای از سوی تو؛ و ما را روزی بخش که تو بهترین روزی دهنده گانی. (مائده: ١١٤).

مسلمانانی فعلی دست و پا بسته فقط به طعمه و انتظار کُفار نشسته اند که کُفار در مورد شان چه تصمیمی می گیرد، نه از خود ابتکاری دارند، نه اختراع اکتشاف، نه پیشرفت تمدن، نه اقتصاد، نه اتحاد و نه هم اتفاقی، و جز این که سخنان تاریخ را نشخوار نموده که نیاکان ما امپراطوری داشتند چطور و چنان کردند، درست که نیاکان و گذشتگان اهل اسلام مردمانی خوبی بودند عزت سر بلندی، تمدن، اقتصاد، پیشرفت، علم دانش، اتحاد اتفاق، سیاست داخلی خارجی، اختراعات اکتشافات در عرصه های مختلف، خلافت، امپراطوری های بزرگ و همه چیز را داشتند کار کرد تاریخی شان قابل تمجید و ستایش است، حالا سوال اینجاست که من شما منحیث بقای نسل اولاده و وارثین گذشتگان و پیشینیان چه کردیم و چه داریم؟ آیا من شما انسان نیستیم؟ عقل خرد نداریم؟ آیا می شود که تنها بنام و کار کردهای نیاکان، گذشتگان و پیشینیان مان اکتفاء کنیم و از تاریخ آنان الگوی نگیریم و از خود هیچ حرکتی...

خدمتی، احساسِ مسؤولیتی و اداءِ مسؤولیتِ ایمانی و جودانی - اسلامی و ملی و جهانی در قبال دین اُمت و ملت و وطن مان نداشته باشیم!!!!؟ نخیر اینگونه طرزِ تفکر روشِ عقلانی و منطقی نیست که ما از خود هیچ حرکتی، و در یافتِ احساس، درکِ مسؤولیت و اداءِ مسؤولیت نداشته باشیم و همواره به کار کردهای نیاکان و پیشینیان خود اکتفاء نموده و بگویم که نیاکان و پیشینیان ما چنین بودند و چنان بودند، پس در اینصورت ما بر می گردیم بگفتهء مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر بزرگ قرن هفتم (ه.ق) که هفت صد سال قبل چنین گفته است:

شما را بی شما می خواند آن یار شما را این شمایی مصلحت نیست

یعنی مولانا بلخی در قرن هفتم هجری قمری این سخن را به همه انسانهای جهان و مخصوصاً به باشندگان و مسلمانان خراسان زمین رسانیده است این حالتی که شما دارید حالیت که خیر و خوبی در آن نیست و راضی بنظر نمی خورد و خوشایند نیست، حالا از قرن هفتم هجری قمری بدین سو زمان خیلی ها گذشته و تغیر کرده است زمان و سایل تمدن و پیشرفت است، در این زمان که ما تا هنوز در مانده ایم و انتظاری این را داریم که کفاری که با همه تعهد و پیمان شکنی مشهور است، و با همه مکر و حیلۀ که برای برهم زدن اتحاد، قدرت و قوت و شوکت مسلمانان درکمین اند و جهت سر کوبی و نا بودی مسلمانان از هیچ گونه سعی و تلاشی در این مورد دریغ نمی کنند، و همواره ما مسلمانان منتظریم که همین کفاری با این همه موصوفات فوق ذکر چه تصمیمی در مورد ما مسلمانان می گیرند، با وجودیکه قدرت شأن شوکت و اکثر اختراعات اکتشافات و تمدن پیشرفت در سابق از آن مسلمانان در عرصه های مختلف بوده است از اختراع طیاره و غیره که قبلاً در صفحهء (۲۷۸) بدان اشاره شد، پس به چنین حالتی که ما مسلمانان امروزی داریم جای بسا تأسف تألم درد آور و غم انگیزی است.

چایکه میرزا عبدالقادر بیدل در مورد مکر و حیلۀ دشمن و کفار میگوید

تَوَاضَعُ هَای دَشمَن مَکر صِیادِی بُوَد بیدل کَهِ خَم خَم رَفتَن صِیاد بَهر قَتَل مَرغان است

خوف گرسنگی در نا بود کافران این است؟ خرد و منطقی مایان

از خود نه حرکت داریم نه صنعتی مایم منتظر به تصمیم نصرانیان

جای تأسف تألم است بر ما مسلمانان بدین شیوه راضی ای بدین راه روان

نه اتفاقی داریم و نه هم اتحاد انسجام هنوز هم روانیم و در عقبی کار وان

این حالت نبود قناعت بخش بر تو "حمیدی"

تا یکی با شیم و دنباله روی کافران جهان - (حمیدی)

تاریخ ادیان و حکومت یہود و نصاری:

وَإِذْجَبَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. (۴۹) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. (۵۰) وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. (۵۱) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (۵۲).

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. (۵۳) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعَجَلَ فَتَوَبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاغْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (۵۴) وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. (۵۵) ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (۵۶) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. (۵۷).

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. (۵۸) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. (۵۹) وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا كُلُّ أَتَّاسٍ مَشْرَبٌ لَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. (۶۰).

وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِنْ هِيَ إِلَّا حِبْطٌ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَسْأَلَتَكُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَالِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَالِكُمْ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. (۶۱).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مِنْ ءَٰمَنِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمَلٍ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (ٱلْبَقَرَةُ: ۴۹-۶۲).

ترجمه: و [یاد کنید] آن گاه که شما را از [سیطره ی حکومت ظالمانه] فرعونیان نجات دادیم؛ آنان که همواره شما را به سخت ترین صورت شکنجه می کردند، پسران شما را سر می بریدن و زنان شما را [برای بیگاری و کنیزی] زنده می گذاشتند، و در این سختی ها و مشکلات از مایشی بزرگ از سوی پروردگار تان بود. (۴۹) و [یاد کنید] هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم، در نتیجه شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که شما تماشا می کردید، غرق کردیم. (۵۰).

و [یاد کنید] زمانی که [برای نازل کردن تورات] چهل شب با موسی وعده گذاشتیم، سپس شما بعد از [غایب شدن] او گوساله را معبود خود گرفتید، در حالی که [به سبب این کار بسیار زشت] ستمگار بودید. (۵۱) سپس بعد از آن [کار زشت] از [گناه] شما در گذشتیم، تا سپاس گزاری کنید. (۵۲).

و [یاد کنید] هنگامی که به موسی، کتاب و میزان جدا کننده [حق از باطل] عطا کردیم تا هدایت یابید. (۵۳). و [یاد کنید] زمانی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! قطعاً به سبب معبود گرفتن گوساله به خودتان ستم ورزیدید، پس بسوی آفریننده ی خود باز گردید، و [افرادی از] خودتان را [که گوساله را به پرستش گرفتند] بکشید که این [عمل] در پیشگاه آفریدگار تان بهتر است، پس خدا [به دنبال اجرا شدن دستورش] توبه ی شما را پذیرفت؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است. (۵۴) و [یاد کنید] آن گاه که گفتید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا [با چشم خود] ببینیم، پس در حالی که می دیدید صاعقه ی مرگبار شما را گرفت. (۵۵) سپس شما را پس از مرگ تان برانگیختیم تا سپاس گزاری کنید. (۵۶).

و[در صحرای سوزان سینا] ابر را بر شما سایبان قرار دادیم؛ و بر شما گزانگبین^۱ و بلدرچین^۲ ناز کردیم؛ [و گفتیم:] از خوراکی های پاکیزه ای که روزی شما قرار دادیم بخورید، و آنان [به طغیان و ناسپاسی در برابر ما برخواستند] و [در ناسپاسی در برابر نعمت] بر ما ستم نکردند، بلکه همواره برخود ستم می ورزیدند. (۵۷) و [یاد کنید] هنگامیکه گفتیم: به این شهر [بیت المقدس] وارید شوید، و از نعمت های آن هر چه خواستید فراوان و گوارا بخورید و از دروازه [شهر یا در معبد] سجده کنان در آیید و بگویید: [خدایا! خواسته ما] ریزش گناهان ماست، تا گناهانتان را بیامرزیم و به زودی [پاس] نیکوکاران را ببیزایم. (۵۸).

ولی ستمگاران، سخنی را که [بیرون دروازه شهر] به آنان گفته شده بود [پس از ورود به شهر] به سخنی دیگر تبدیل کردند [به جای در خواست ریزش گناهان، در خواست امور مادی نمودند]، ما هم بر ستمگاران به سبب آن که همواره نافرمانی می کردند، عذابی از آسمان فرود آوردیم. (۵۹) و [یاد کنید] آن گاه که موسی برای قومش در خواست آب کرد، پس گفتیم: عصایت را به این سنگ بزن در نتیجه دوازه چشمه از آن جوشید به طوریکه هر گروهی [از دوازه گروهی بنی اسرائیل] چشمه ی ویژه ی خود را شناخت، [و گفتیم:] از روزی خدا بخورید و بباشامید و تبهکارانه در زمین آشوب بر پا نکنید. (۶۰).

و [یاد کنید] هنگامیکه گفتید: ای موسی! ما هرگز بر یک نوع غذا صبر نمی کنیم، بنا بر این از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمین می رویند از سبزی و خیار و سیر و عدس پیاز را برای ما آماده کند، [موسی] گفت: آیا شما به جای غذای بهتر، غذای پستتر را می خواهید؟! [اکنون که چنین در خواستی نا روایی دارید] به شهر فرود آیید که آنچه خواستید، برای شما آماده است...

(۱) گزانگبین: شکرک مترشح از بوته های گز را گزانگبین گویند، این شرک سفت و شکننده و دارای قند و الکل های مختلف است و خواص دارویی دارد، از جمله به عنوان مسهل جهت اطفال و ضد راشیتیسیم استعمال می شود، به علاوه از آن نوعی شیرینی به نام گز درست می کنند، «من، چیزی شیرین و... ماندنی دانه گشنیز. «فرهنگ فارسی معین».

(۲) بلدرچین: بدبک، بلدرچین، سلوی، کرک، عسل، (مرغ - بونه). «فرهنگ فارسی معین».

و [داغ] خواری و بیچارگی بر آنان زده شد و به سبب خشم خدا دچار سقوط معنوی شدند؛ این [خواری و سقوط] به خاطری آن بود آنان همواره به آیات خدا کُفر می ورزیدند و پیامبران را از روی ستم می کشتند؛ این [کُفر ورزی و کشتن پیامبران] به علت آن بود که [از فرمان من] سر پیچی نمودند و پیوسته [از حدود حق] تجاوز می کردند. (۶۱).

مسلمًا کسانی که [به ظاهر] ایمان آوردند، و یهودی ها و نصرانی ها و صابی ها هر کدامشان [از روی حقیقت] به خدا و روز قیامت ایمان آوردند و کار شایسته انجام دهند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته است، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین شوند. (بقره: ۴۹-۶۲).

تفسیر: فرعون خوابی دید منجمان در تعبیر آن گفتند: در بنی اسرائیل شخصی به وجود می آید که دین و سلطنت تو را برهم زند، فرعون امر داد که اگر در بنی اسرائیل پسری به وجود آید او را بکشند و اگر دختر شود برای خدمت زننده نگهدارند، خداوند حضرت موسی (ع) را بیافرید و زننده نگهداشت؛ بلاء چند معنی دارد، «... ذَالِكُمْ... البقرة: ۴۹»، به جانب ذبح اشاره باشد معنای آن مصیبت است و اگر به جانب نجات باشد معنای آن نعمت و احسان است و اگر به ذبح و نجات مجموعاً اشاره باشد معنای آن (امتحان) است؛ ای بنی اسرائیل! این نعمت عظیم را بیاد آرید که چون آبا و اجداد شما از ترس فرعون گریختند دریای خروشان پیش رو و عسکر غضبان فرعون به تعقب شما بود در آن وقت هولناک شما را حفظ کردیم و فرعون را با عساکر او غرق نمودیم این قصه بعداً مفصل می آید.

احسان ما را در این واقعه نیز یاد باید کرد، ما به موسی وعده دادیم که تورات را در عرصهء چهل شبانه روز عطاء کنیم اما چون موسی به کوه طور رفت بنی اسرائیل به عبادت گوساله آغاز کردند، شما بس بی انصافید که گوساله را به خدائی قبول کردید، این واقعه نیز به تفصیل می آید؛ با وجودیکه شما مرتکب شر جلی شدید ما گذشتیم و توبهء شما را اجابت کردیم و بسان آل فرعون در هلاک شما تعجیل ننمودیم، جرایم آل فرعون نسبت به شما خفیف بود ولی ایشان را هلاک ساختیم تا شما شکر کنید و قدر احسان ما را بشناسید؛...

کتاب البته تورات است و فرقان آن احکام شرعی است که از آن جایز و ناجایز شناخته شود یا معجزات موسی (ع) را فرقان نامید که به وسیله آن حق از باطل جدا می کند؛ کسانی که به گوساله سجده نکرده بودند سجده کنان را بکشند، بعضی گویند فرزندان اسرائیل سه گروه بودند.

۱- کسانی که گوساله را نپرستند و دیگران هم از آن باز داشتند.

۲- آنانی که به گوساله سجده کردند.

۳- و کسانی که نه خود سجده کردند و نه دیگران را منع کردند.

گروه دوم به کشته شدن، «که گروه دوم باید کشته شوند» گروه سوم به کشتن، «که گروه سوم باید گروه دوم را بکشند» [و] گروه سوم «به کشتن گروه دوم» مأمور گردید تا توبه سکوت ایشان نیز بجاشده باشد و گروه اول در این توبه شریک نبودند زیرا به توبه حاجتی نداشتند؛ علماء اختلاف دارند که آیا کشته شدن توبه است یا تتمه توبه در شرع اسلام برای اینکه توبه قاتل عمد پذیرفته شود باید خود را در اختیار ورثه مقتول گذارد آن گاه ورثه اختیار دارد که قصاص کند یا ببخشد؛ یاد آرید هنگامی را که با وجود آلاء «نعمتهای» بی شمار ما، به موسی گفتید که ما باور نمی نمائیم که تو می گوئی که (این کلام خداست) مادامی که خدا را آشکارا بچشم نبینیم به علت این جسارت نا جایز به صاعقه هلاک شدید، آنگاه به نیاز موسی (ع) دو باره شما را زنده کردیم، این واقعه در هنگام بود که موسی از میان قوم بنی اسرائیل هفتاد تن را برگزید و برای شنیدن کلام خدا با خویشان به کوه طور برد، چون کلام خدا را شنیدند همه به اتفاق گفتند: ای موسی سخنان نهانی و پس پرده را ما مورد اعتبار قرار نمیدهیم تا خدا را به چشم نبینیم.

به سزای این بی باکی آن هفتاد تن به صاعقه^۱ هلاک گردیدند؛ بعد از غرق فرعون به فرمان پروردگار بنی اسرائیل از مصر رهسپار شام شدند خیمه های شان در صحراء دریده شد هنگامیکه خورشید گرم می شد ابر بر آن ها سایه می کرد...

(۱) صاعقه: برقی که از ابر بر زمین افتد، پاره آتش هلاک کننده که از آسمان فرود آید با بانگ سخت. «لغت نامه دهخدا».

و چون غله تمام می شد من وسلوی جهت طعام ایشان فرود می آمد، من چیزی بود شیرین شبانه باشبیم می بارید چون دانه گشنیز بود و به ترجبین شباهت داشت، و در پیرامون اردوی بنی اسرائیل انبار می گردید چون صبح می شد هر که به قدر احتیاج از آن بر میداشت، سلوی مرغی است که آن را (بودنه) گویند، این مرغ در وقت شام خیل خیل جمع می آمد مردم در ظلمت شب آن را گرفته کباب می کردند، روزگار درازی خوراک بنی اسرائیل من وسلوی بود؛ از این غذای گوارا ولطیف بخورید و به آن قناعت کنید به روز دیگر ذخیره منهدید و به جای آن چیزی تمنا منمائید.

ظلم اول این بود ذخیره کردند چندانکه گوشت تفعن کرد، ثانیاً در عوض من وسلوی، گندم و تره و عدس و پیاز تمنا کردند به کيفر این تجاوزات دچار مصائب گوناگون گردیدن؛ بنی اسرائیل از کثرت گردش در صحرا به تنگ آمدند و از خوردن من وسلوی دل های شان زده شد امر شد که در شهر اریحا^۱ در آیند آنجا عمالقه^۲ سکونت داشتند ایشان از قوم عاد بودند، برخی گویند این شهر بیت المقدس بود؛ از دروازه این شهر سجده کنان عبور نمائید (این شکر بدنی بود) بعضی گویند به رسم تواضع خمیده روید؛ استغفار گویان بروید (این شکر زبانی بود) کسیکه این دو حکم را انجام داد از گناهانش می گذریم بهترین ثواب ها را به نیکوترین بندگان می افزانیم.

تبدیل کردند یعنی به جای حطه به رسم تمسخر حنطه (گندم) گفتند و به جای سجده بر سرین های خویش لغزیدند چون در شهر در آمدند به طاعون گرفتار شدند و در ظرف نیم روز هفتاد هزار یهود بمرد؛ این نیز همان واقعه صحر است، هنگامیکه آب نرسید از ضرب عصا بر سنگ دوازده چشمه روان شد، بنی اسرائیل به دوازده قبیله منقسم و تعداد نفوس قبیله ها مختلف بود علامت معرفت هر چشمه از روی موافقت کمی و بیشی نفوس بود با بر اساس اختلاف اطراف سنگ، کوتاه نظرانی که از این معجزه باهره انکار می آوردن نیستند آدم غلاف آمدند در صورتیکه مقناطیس آهن را جذب می کند چه دور است که سنگ آب را جذب و جاری سازد.

(۱) اریحا یا اریخا: لغتی عبرانی است و آن نام مدینه جبارین غور در سر زمین اردن شام است، بین آن و بیت المقدس سواره یکروز راهست و راه آن از جبال صعب العبور است گویند که بنام اریحا بن مالک بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیه السلام بدین اسم خوانده شده... «لغت نامه دهخدا».

(۲) عمالقه: قومی از عرب باند، و از فرزندان عَمَلِیق (عَمَلِیق) ابن لاؤذ بن اِرم بن سام بن نوح بودند، آنان امتی بودند بزرگ با قامتی دراز و با تنومندی، وطبری گوید: اممی از این قوم در بلاد پراکندند و از این قوم است اهل عمان و بحرین و حجاز و ملوک عراق و الجزیره و جبابره شام و فراغانه مصر... «لغت نامه دهخدا».

خداوند باز فرمود من وسلوی بخورید وآب از چشمه ها بنوشید ودر عالم فساد مَیَنگیزید؛ این نیز مربوط واقعه صحراست، بنی اسرائیل از خوردن طعام آسمانی (من وسلوی) بسیر آمدند وگفتند ما برغذای یکرنگ صبر نداریم غله زمینی، تره، سبزیجات، پیاز و غیره بکار داریم.

یعنی من وسلوی بهر حال بهتر است به سیر وپیاز و غیره تبدیل می نماید؛ اگر شما به این چیزها آرزو دارید در شهر بروید آرزوهای شما آنجا عملی می شود، وچنین شد؛ ذلت این است که یهود همیشه رَعِیت و مَحکوم مسلمانان و نصاری می باشند چه اگر مال و ثروت دارند نِعْمَت حاکمیت و سلطنت اسباب سر افرازی و بختیاریست، یهود چون از این نِعْمَت بزرگ محروم اند ثروت فراوان آن ها سودی نه بخشد، مَسْکَنَت آن است که یهود محتاج و فقیر می باشند واز آنها کسانی که ثروت داشته باشند از ترس حکام و غیره خود را نیازمند و محتاج نشان میدهند و چون حریص و بخیلند از بینوایان خوارترند، این قضیه چه قدر است که توانگری بدل است نه به مال، بنا بر این با وصف ثروت و توانگری بی نواماندند و از عظمت و عزتی که خداوند به آنها ارزانی داشته بود بر آمده به خشم و غضبش گرفتار گردیدند؛ مایهء خواری و بی نوائی و خشم الهی بر یهود آن بود که کافر شدند و پیامبران را کشتند باعث بر کُفر و قتل، سر باز زدن از اوامر و نواهی خدا و بر آمدن از حدود شرع بود؛ این عنایت مختص به یک دسته مردمان نیست، شرط بزرگ یقین (ایمان) و اعمال پسندیده است در هر که این شرط موجود باشد، به ثواب نائل آید این را خداوند از این رو فرمود که بنی اسرائیل غرور کرده می گفتند ما اولاد انبیائیم و در حضور خدا از سایر امم بهتریم.

فانده: امت حضرت موسی (ع) را یهود، امت حضرت عیسی (ع) را نصاری گویند، صابئین فرقه ایست که از هر دین آنچه را خوب می پنداشتند اختیار می کردند، ابراهیم (ع) را قبول داشتند، فرشتگان را می پرستیدند، زبور را تلاوت می کردند و به سوی قبله نماز می گذاریدند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۵ - ۶۱).

تبصره:

مبداء تاریخ دین و حکومت یهودیت^۱ از مان حضرت ابراهیم (ع) و بیشتر از آغاز شریعت موسوی، (حضرت موسی، ع) و بیرون کردن آنها از مصر و از زیر سیطره فرعون و فرعونیان توسط حضرت موسی آغاز می شود در آن وقتی که موسی (ع) قوم خود بنی اسرائیل را بعد از (چندین) سال دعوتی فرعون و فرعونیان، از زیر تسلط و ظلم ستم فرعونیان آزاد و خلاص نمود و آنها از رود نیل عبور کردند و به دشت (تیه) مسکن گزین شدند که در این وقت کتاب تورات به موسی (ع) فرود آمد از اینجا است که بیشتر تاریخ دین یهودیت شروع می گردد؛ فرعون (پادشاه مصر) خوابی می بیند و کاهنان خواب فرعون را چنین تعبیر می کنند که شخصی از قوم بنی اسرائیل به وجود میاید که سلطنت تو را از هم پاشیده و از بین می برد فرعون پادشاه ظالم همان عصر (مصر) امر می کند که هر پسری که در بنی اسرائیل به دنیا میاید باید کشته شود و دختران شان برای خدمت گذاری نگهداشته شوند و ماموران فرعون چنین می کنند از قضا روزی موسی (ع) بدینا میاید و مادرش (یوکابد) در هراس می شود که مبادا فرعونیان از تولد طفل او خبر شده او را بکشند.

خداوند بزرگ به مادر حضرت موسی (یوکابد) الهام می نماید که طفل خود را میان جعبه و صندوقچه گذاشته و در رود نیل بگذارد و ما طفل تو را دوباره به آغوش باز می گردانیم و مادر حضرت موسی چنین کرد و موسی را داخل صندوقچه نموده در رود نیل گذاشت فرعون که جوی از رود نیل به میان قصر خود یا هم به کنار قصرش کشیده بود و آب رود نیل صندوقچه حضرت موسی را به میان قصر و یا هم به گوشه از قصر فرعون و به کنار درختی رسانید بعد از گرفتن زن فرعون صندوقچه موسی را از آب، فرعون که موسی را دید [چون از آینده خود می ترسید دستور قتل او را داد] و گفت این همان طفلی نباشد که به نا بودی سلطنت من منجر شود وزن فرعون که (آسیه^۲) نام داشت بی پسر بود او گفت: معلوم نیست که آب رود نیل این طفل را از کجا آورد است «یا کسی از بین بنی اسرائیل او را از ترس به دریا انداخته است» و این «چه پسر مقبول و پسندیده است»، و ما هم پسری نداریم این طفل را به فرزندی در خانه خود نگاه می کنیم «تا به او دل خود را شاد و چشمان خود را روشنی بدهیم. تقسیر کابلی: ج ۲، ص ۷۰»، و چنین شد و حضرت موسی را خداوند روی حکمتش در خانه دشمن خود و دشمنی حضرت موسی (که فرعون بود) بزرگ کرد...

(۱) **یهود یا یهودیت:** قوم موسی، بدان جهت این نام نهادند که موسی گفت: آنا هُنَا الیک؛ یعنی ما با تو رجوع کنیم و ایشان هفتاد و یک فرقه اند. و آنان منسوبند به یهوذا بن یعقوب، پس یهود خوانده شدند و یاداد معرب شد... همچنین این قوم را در نسبت به حضرت یعقوب، بنی اسرائیل گویند زیرا اسرائیل لقب حضرت یعقوب است. تاریخ سیاسی قوم یهود را به هفت دوره تقسیم می کنند. ۱- از ابراهیم خلیل تا موسی، دوره توقف چهار صد ساله در مصر. ۲- از موسی تا شانول، دوره خلاصی بنی اسرائیل از عبودیت مصر و بعثت حضرت موسی در کوه سیناء و چهل سال گردش قوم در دشت. ۳- از شانول تا تقسیم مملکت یهود که تخمیناً (۱۲۰) سال و شامل دوران ترقی یهود تحت سلطنت داود و سلیمان است. ۴- از تقسیم مملکت تا انتهای تألیف عهد قدیم که تقریباً (۵۰۰) سال طول کشید و شامل وفات سلیمان و انقراض سلطنت اسرائیل است. ۵- از مراجعت از اسیری تا بعثت مسیح. ۶- از آمدن مسیح تا انهدام اورشلیم. ۷- از انهدام اورشلیم به بعد که یهودیان در جهان پراکنده شدند تا این زمان، حدود دوازده میلیون یهودی در سراسر گیتی زندگی می کنند. «لغت نامه دهخدا».

(۲) **آسیه:** بنت مزاحم، نام زن فرعون که گویند موسی (ع) را از نیل برگرفت و نهان از شوی پیر برد.

باز گفت او این سخن با آسیه گفت جان افشان بر او ای روسیه (مولوی). «لغت نامه دهخدا».

وبعد روزی حضرت موسی در روزگار جوانی به شهر داخل شد و دید که یکی افراد قوم خودش سبطی (بنی اسرائیلی) و دیگری قبطی مصری از (قوم فرعون) باهم درگیری جنگ هستند مردی از قوم موسی از موسی کمک خواست تا او را از ظلم قوم قبطی که یکی از کارکنان آشپز فرعون بود نجات دهد، موسی می خواست شخصی از قومش را از جنگ قبطی خلاص کند تصادف جهت تادیب مشتی محکمی بر جان قبطی زد و قبطی بمرد وبه همین ترتیب روزی دیگری حضرت موسی باز دید که همان شخصی از قومش با قبطی دیگری درگیری جنگ است، حضرت موسی با چنین جنگ و درگیری شخصی از قوم خودش گاه گاهی با قبطیان قوم فرعون غضب شد و گفت:

(هر روز با ظالمان می آویزی و مرا با آنها میجنگانی. وقتیکه موسی (ع) می خواست، آن ظالم را بگیرد مرد مظلوم پنداشت که چون زبانی بر من اظهار غضب نموده است، مبادا مرا بزند). (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۷۰۵).

مردی از قومش حضرت موسی را در چنین حالتی غضبان دید ترسید و فریاد زد و گفت دیروزی قبل شخصی قبطی را کشتی حالا میخواهی مرا بکشی، حضرت موسی می کوشید که قتل بدون قصد دیروزه فاش نشود ولی امروز به زبان اسرائیلی این راز فاش گردید، و خبر قتل قبطی به فرعون رسید و بعد از طی یک مشوره فرعون امر کرد تا موسی را دستگیر کنند ماموران فرعون دنبال موسی در شهر می گذشتند.

(خداوند یکتا از مشورت کنندگان را خیر خواه و محب حضرت موسی (ع) قرار داد نامبرده با شتاب از راه نزدیکی خود را به موسی (ع) رسانید و او را از واقعه آگاه نمود و مشوره داد که (فوراً از شهر بیرون آید). (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۷۰۶).

و حضرت موسی هم به دستور خداوند متعال راه (مدین) را که «به مسافه هشت یا ده روز از مصر دور بود گرسنه و تشنه...».

در پیشرو گرفت و خود را به مدین منقطه حضرت شعیب (ع) رسانید و در آنجا با شعیب (ع) ملاقات کرد و ماجرای خود را به او گفت و شعیب (ع) او را اطمینان داد و گفت «اکنون از چنگ آن قوم ظالم نجات یافتی ان شاء الله تعالی به تو گزندی رسانیده نمی توانند» چون مدین از حدود سلطنت فرعونیان بیرون بود.

حضرت شعیب که بجز چند تا دختر پسری نداشت و رمه و گله فروانی از گوسفندان ویزان داشت و خودش مردی کهن سالی شده بود گله گوسفندان و بزانش را دخترانش می چرانند و در این هنگام یکی از دختران شعیب به حضرت شعیب گفت این مرد پهلوان و قوی هکیل را باید چوپان و گله وان بگیری تا گوسفندان ویزان را بچرانند و بعد حضرت شعیب چنین کرد و یکی از دختران خود را در مقابل هشت سال خدمت چوپانی حضرت موسی به عقد نکاح او در آورد و بعد از سپری نمودن حضرت موسی با شعیب (ع) هشت یاهم ده سال را در مدین، روزی حضرت موسی به گله گوسفندان که حضرت شعیب به او بخشش نموده بود مرخص و به جانب کوه طور رهسپار مصر به نزد فامیل خود گردیدند که در وادی کوه طور (طورسیناء) خیمه زده برای سپری نمودن شب رَحْل اقامت گزیدند اتفاقاً شبی بارانی بود همسرش (صفورا) را در آن شب دردی زایمان گرفت و طفلی بدنیا آورد موسی (ع) همسرش را گفت: تو داخل خیمه بنشین تا من برای گرم کردن طفل آتشی پیدا کنم موسی (ع) زمانیکه از خیمه جهت در یافت آتشی برای گرم نگاه کردن طفل و همسرش بیرون شد از دور شعله آتشی از زیر درختی به چشمش خورد و به او نزدیک شد تا آتشی بگرد ناگهان از آن شعاع آتشی زیر درخت چنین صدای به چنین الفاظی بر آمد.

فَلَمَّا أَنَاهَا نُودِيَ يَامُوسَى. (۱۱) إِنْ أَرَبْتُكَ فَالْخُلُوعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْأَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. (طه: ۱۱-۱۲).

ترجمه: چون به آن آتش رسید نداد داده شد: ای موسی! (۱۱) به یقین این منم پروردگار تو، پس کفش خود را از پایت بیفکن؛ زیرا تو در وادی مقدس طوی هستی. (طه: ۱۱-۱۲).

بعد از گفتگو و تکلم چندی موسی (ع) با خداوند در کوه طور خداوند حضرت موسی را با إعطائی دو مُعْجزه باهر (عصا وید بیضاء) به پیامبری بسوی فرعون و قومش (بنی اسرائیل) مبعوث نمود و چون موسی (ع) در این رسالت و وظیفه بزرگ وباری سنگین تنها خودش بود و از سوی دیگر لُکنت زبان او شاید مانع بیان در بحث و مناظره با جانب مقابل می شد، از این رو حضرت هارون که زبان فصیح تر و تیز تر داشت، حضرت موسی (ع) از خداوند خواست تا برادرش حضرت هارون (ع) را با او نبی و همکار مقرر کند و خداوند بزرگ دعا و در خواست حضرت موسی بن عمران را پذیرفت و برادرش حضرت هارون را همراه او نبی و همکار تعیین کرد و بعد هر دو برادر به دعوت فرعون و فرعونیان از سوی خداوند فرستاده شدند و به همین ترتیب حضرت موسی و برادرش حضرت هارون (به مدت چندین سال) برای دعوت و هدایت فرعونیان و برای پرستش خداوند یکتا! و آزادی بنی اسرائیل از چنگال فرعون و فرعونیان مبارزه کردند.

وبعد از گذشت مدت چندین سال دعوت موسی (ع) به فرعون و فرعونیان نتیجه نداد بالاخره موسی (ع) به خداوند ندا کرد که این قوم از مَظالِم جنایات و معصیت و گمراهی خود دست بر نمی دارند، همان بود که خداوند بزرگ به موسی (ع) دستور داد که بدون اطلاع فرعونیان بنی اسرائیل را در شب از مصر بیرن کن چون روز شود فرعونیان خبر شده شما را تعقیب می کنند، ولی در جلوی شما بحری می آید و همینکه عصایت را به بحر بزنی آب بحر برای عبور شما از بحر دو نیم شده در میان آن راه خشک و صاف به وجود میاید و در این فکر نباشی که راه که به قدرت خداوند در میان بحر پدید آمده است مبدا که فرعونیان هم از آن عبور کنند، آن را به حالت خودش بگذار تا فرعونیان آن راه خشک و صاف را دیده در آن دریابند، حضرت موسی چنین کرد و فرعونیان که از تعقیب حضرت موسی و قومش آمده بودند و راه خشک و صاف را در میان بحر دیدند همه داخل شدند و آب بحر از چهار طرف به هم آمده یکجای شد و بدین وسیله فرعون و تمام لشکریانش در آب غرق شدند، و حضرت موسی (ع) با قومش بنی اسرائیل نجات یافته و به سلامت آن سوی بحر عبور کردند.

چایکه خداوند متعال میفرماید:

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبِعُونَ. (الدُّخان: ۲۳)

ترجمه: [گفتم:] بندگانم را شبانه حرکت ده؛ زیرا شما مورد تعقیب هستید. (دخان: ۲۳).

وبعد بنی اسرائیل در آن سوی رود نیل در دشت (تیه) مسکن گزین شده واز (من و سلوی) و دیگر نِعَمَت های الهی به آرامی استفاده کردند بعد از مدتی که بنی اسرائیل در صحرای (تیه) از بسیار گردش به تنگ آمده واز خوردن (من و سلوی) دل شان زده شد امر شد تا به شهر (اریحا) یا هم شهر بیت المقدس در آیند عمالقه که از قوم عاد^۱ بود در آن شهر سکونت داشتند و گفته شد که با آنان جهاد کنند و آنان را از آن شهر بیرون و خود در آنجا سکونت گزینند عده ی از سران بنی اسرائیل که به نمایندگی آنان قبلاً به دیدن آن قوم و سر زمین بیت المقدس رفته بودند و قوم عمالقه را دیده بودند که مردمان بلند قد و قوی هیکلی هستند و سپس دوباره به میان قوم بنی اسرائیل برگشتند و گفتند که آنان مردمی نیرمند و قوی هیکلی هستند ما توان و طاقت جنگ و مقابله را به آنان نداریم و به حضرت موسی (ع) گفتند تو و پروردگارت برو با آنان بجنگ و ما تا وقتی که آن سرزمین فتح می شود اینجا می مانیم و بعد از این که سخن حضرت موسی را قبول نکردند خداوند به حضرت موسی فرمود بگذار این قوم ناسپاس مدتی در این صحرا سرگردان بگردند و بعد از این ما چرا بنی اسرائیل مدتی چهل سال تحریم بیت المقدس بر آنان و سرگردان در دشت (تیه) می گشتند، و در این مدت حضرت هارون (ع) به عمر (۱۲۳) یا هم (۱۳۳) ساله و حضرت موسی (ع) به عمر (۱۲۰) یا هم (۱۲۶) ساله در این دشت (تیه) رحلت می کنند و محل دفن حضرت موسی به روایتی در (۶) فرسنگی بیت المقدس می باشد، و محل دفن حضرت هارون کوه هود در طور سینا می باشد.

(۱) عاد: قومی که هود (ع) به رسالت ایشان آمد و ایشان از نسل عاد بن نوح بودند از باعث نافرمانی حق بطوفان باد هلاک شدند. و اولین قبیله عرب بانه را عاد گفته اند و آنان فرزندان عاد بن عوض بن ارم بن سام بند نوح (ع) بودند و محل ماوای آنان به احقاف (بین یمن و عمان) از بحرین تا حضر موت بوده است. «لغت نامه دهخدا».

قصه عاد و ثمود از بهر چیست تـابـدانی کـانیا را ناز کیست (مولوی) «لغت نامه دهخدا».

وجانشین نشان در میان قوم بنی اسرائیل حضرت یوشع^۱ باقی می ماند و بعد بنی اسرائیل به امر و فرماندهی حضرت یوشع وارد فلسطین می شوند، و در آنجا صد سال بخوبی زندگی می کنند و بعد پادشاهی رومانی به نام (جالوت) هجوم میاورد و بنی اسرائیل را اسیر خوار و ذلیل می کند و بعد رهبری بنی اسرائیل به قیادت حضرت شاول^۲ پیاپی و قیام علیه جالوت و کشته شدن جالوت توسط حضرت داود و بعد چهل سال خلافت حضرت داود (ع) به بنی اسرائیل و بعد از آن پادشاه شدن حضرت سلیمان پسر حضرت داود به بنی اسرائیل و به اوج قدرت و عزت رسانیدن آنان و بعد از حضرت سلیمان (ع) نظام بنی اسرائیل به ضعیفی می گراید که در این وقت دولت یهودیان به دو بخش تقسیم می شود.

۱- دولت اسرائیل:

۲- و دولت یهود: و بعد اولاد های حضرت سلیمان (ع) یکی بعدی دیگر پادشاهی کردند.

«یهود - بنی اسرائیل پیروان حضرت موسی (ع) در قدیم و ابتدا به کسانی اطلاق می شد که اهل یهودیه (judia) بودند و بعد به تدریج به همه بنی اسرائیل یا پیروان حضرت موسی اطلاق شد (یهودا - نام چهارمین پسر حضرت یعقوب (ع) از «لیه» می باشد، ایضاً نام یکی از اسباط بنی اسرائیل است که با سبط بنیامین بعد از وفات حضرت سلیمان (ع) به فرزند او رحبعام گردیدند و حکومت یهود را تا حمله بخت النصر تشکیل دادند، یهودی هر فردی کلیمی، هر فرد از بنی اسرائیل، هر فرد اسرائیلی، یهودیه، یهودیت (judaism) دیانت حضرت موسی است، [مبدأ تاریخ] و آغاز این شریعت الهی [بیشتر] از بعثت حضرت موسی (ع) و رسالت ایشان و خارج ساختن بنی اسرائیل از مصر و رسانیدن آنها به سرزمین مقدس و ساحل رود اردون و آوردن احکام آسمانی از جمله عشره در طول این سفر چهل ساله است.

بعد از حضرت موسی، پانزده نفر طی (۴۵۰) سال قوم یهود را اداره نمودند که بدوره داوران مشهور است و بعد در (۱۰۳۰) قبل از میلاد (ارقام و تاریخ های تقریبی است) شاول از سبط بنیامین خود را سلطان نامید و بعد از او حضرت داود از سبط یهودا و سپس حضرت سلیمان یهود را به اوج عزت رسانیدند، بعد از حضرت سلیمان (ع) پسرشان (رحبعام) در جنوب و سرداری منافق بنام (یاروبعام) در شمال حکومت های جدا بوجود آوردند که هر دو منقرض گشتند و قوم یهود اسیر بخت النصر سلطان بابل شدند، تا پس از هفتاد سال کورش کبیر آنان را آزاد کرد و آنها دوباره در اورشلیم معبد ساختند و عزرائ (عزیر) سوفر تورا را در همین دوره در حدود (۴۵۰) قبل از میلاد تنظیم نمود، حکومت یهود در حمله اسکندر از بین رفت و باز بوجود آمد و باز در حملات سرداران سلوکی و رمی مثل آنتوکیوس و ثومیی از بین رفت و باز تأسیس شد تا اینکه مودعشان (حضرت مسیح) در لباس فقر از ماسوی الله ظاهر گردید و یهود بجای اقبال با او حضرتش را قصد کشتن کردند... و دیگر تا (۱۹) قرن روی عزت ندیدن، هفتاد سال بعد طیطوس امپراطور بت پرست رومی بر اورشلیم تاخت آن را یکی خراب نمود و با آتش کشید و بنی اسرائیل را قتل عام نمود و آنها که زنده ماندند در عالم پراکنده شدند و در هر گوشه دنیا خصوصاً در اروپا مورد ظلمها و ستمهای شدید و عمومی قرار گرفتند که آخرینش قتل چند میلیون از ایشان در جریان جنگ جهانی دوم بوسیله عمال حزب نازی (حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان هیتلری) بود... تا اینکه در (۱۹۴۸) حکومت اسرائیل را در اراضی فلسطین تشکیل دادند، قوم یهود در این مسیر طولانی و پر حادثه مذاهب مختلفه نیز بوجود آوردند که از آن جمله است فریسیان - صدوقیان - قرانیان - ربانیم و فرقه حاسیدیم... قوم یهود بعد از حضرت موسی (ع) از فیض هدایت (۴۸) نبی نیز بهره مند شدند که به آنها [مخ نابیی] نیز گفته اند زیرا (م - ح) بحساب اجد برابر (۴۸) است و نابیی تلفظ دیگر نبی است و اشعیا و دانیال و ارمیا و حزقیال را اعظم دیگران دانسته و به آن چهار [انبیای اعظم] اطلاق نموده اند». **یهود:** (لغت نامه زنده هزار لغت ۱۹۰۰).

(۱) یوشع: ابن نون بن افرام بن یوسف بن یعقوب، صاحب موسی و خلیفه او که در حیاتش ثوبت (مرتبه) به وی منتقل گردید. وصی حضرت موسی (ع) ابن افرام بن یوسف (ع) پیغمبری معروف، یوشع پس از مرگ هارون سه سال وصی حضرت موسی شد... «لغت نامه دهخدا».

(۲) شاول یا شاول: اولین پادشاه اسرائیل فرزند قیس از سبط بنیامین، شخص خوش منظر و نیکو اندام و نجیب بود. «لغت نامه دهخدا».

قوم یهود و باهم بنی اسرائیل که از اولاد یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب است می باشند، یهود بسیاریک قوم لجوج ناسپاس بوده اند به پیامبری و رسالت حضرت موسی (ع) و حضرت هارون (ع) در میان این قوم لجوج ناسپاس نابکار و بیعت دیگر انبیاء الهی در میانشان خداوند مهربان به برکت این پیامبران ایشان را از ظلم ستم فرعون و فرعونیان و دیگر ظالمان و جابران آن زمان نجات داد و برای آنان بهترین نعمتهای خود را از (من و سلوی) و... ارزانی نمود با آن هم ناسپاسی و کبر کردند و پیامبران الهی را به قتل رسانیدند و عده ی کافر شدند بدین سبب خداوند ایشان را تا روز قیامت محکوم خوار ذلیل و زبون در دنیا قرارداد و در حین حال قرآن دشمنی یهودیان و مشرکین را نسبت به دشمنی نصاری به اهل اسلام سر سخت ترین دشمنی و جانب نزدیک شدن در دوستی نصاری را نسبت به اهل اسلام (مومنان و مسلمانان) خفیف ترین قلمداد کرده است.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

لَتَجِدَنَّ أُمَّةً عَادَاةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بَلٌّ مِّنْهُمْ قِسْطٍ بَيْنِ رُفَبَانَا وَآلِهِمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. (المائدة: ۸۲).

ترجمه: یقیناً سرخت ترین مردم را در کینه و دشمنی نسبت به مومنان، یهودیان و مشرکان خواهی یافت، و البته نزدیک ترینشان را در دوستی با مومنان، کسانی می یابی که گفتند: ما نصرانی هستیم، این واقعیت برای آن است که گروهی از آنان کشیشان داشتند و عبادان خدا ترس اند، و آنان [در پیروی از حق] تکیه نمی کنند. (مائدة: ۸۲).

نصرا نیت: مبدء تاریخ دین و حکومت نصرا نیت و مسیحیت از مان عیسوی (حضرت عیسی، ع) بعد از شریعت حضرت موسی (ع) و پس از قوم یهود آغاز می گردد، زمانی که حضرت عیسی (ع) را خداوند متعال بعد از چندین سال از حضرت موسی (ع) مبعوث به پیامبری نمود، در هنگام نبوتش (۱۲) نفر بنام خواربون رسالتش را قبول نموده و او را در انتشار دینش به جهان، یاری دادند که قرآن از آن (۱۲) نفر بنام خواربون چنین نامبرده است.

خواربون یا خواریان قول معروف آنست اول دو نفر بودند و در لب دریائی جامه می شستند حضرت عیسی (ع) به آن دو گازر (جامه شوی) گفت: «لباس چه می شویید من به شما طریق شستن دلهای را می آموزم» خواربون به حضرت عیسی متابعت نموده به وی پیوستند و بعد سایر رفقای حضرت عیسی (ع) نیز بدین جهت به خواربون معروف گردیدند.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ عَا مًا مَّا بَالَهُ وَاشْهَدْ بَلَّا مَسْلُومُونَ. (آل عمران: ۵۲).

ترجمه: زمانی که عیسی از آنان احساس کفر کرد، گفت: [برای اقامه ی دین و ملوک و حرکت] یاران من به سوی خدا کیانند؟ خواربون گفتند: ما یاران خداییم، به خدا ایمان آوردیم؛ و گواه باش که ما در برابر خدا [فرمان ها و احکام او] تسلیم هستیم. (آل عمران: ۵۲).

خواربون: یاران حضرت مسیح (ع) ابوالفرج بن الجوزی در المدهش نام خواربون حضرت عیسی را بشرح زیر آورده است: ۱- شمعون الصفا، ۲- شمعون القنانی، ۳- یعقوب بن زندی، ۴- یعقوب بن حلفی [حلفا]، ۵- قولوس [قیلیفوس]، ۶- مارقوس، ۷- یوحنا، ۸- لوقا، ۹- توما، ۱۰- اندرواس [اندرواس]، ۱۱- برثملا، [مصحف برثملا] [برطلمی]، ۱۲- متی. بعضی از این دوازده نام با نامهایی که مسیحیان آورده اند وفق نمیدهد، خواربون نبوت آن حضرت و توحید جناب حق را تصدیق کردند و پس از رفع حضرت عیسی به اقطار عالم پراکنده شدند و بنشر دین او پرداختند، گویند یهودا که از خواربون بشمار میرفت، خائن بود و حضرت عیسی را بدشمنان تسلیم نمود و از زمره خواربون مردود و مستحق لعن ابدی شد و متاپاس جای او را گرفت، بعضی پاولوس و بارانابه را نیز از جمله خواربون میدانند، فرنگی ها خواربون را آپوتر نامند، این کلمه از آپوستولو یونانی اخذ شده که به معنی رسل می باشد، [جمع رسول] و به این مناسبت بعضی از نصرا را اینان را رسل نامند. «لغت نامه دهخدا».

تاریخ مسیحی: مبدء تاریخ مردم مسیحی مذهب که آغاز آن سال تولد حضرت عیسی (ع) می باشد و آنرا تاریخ میلادی نیز گویند، در (۵۴۰ م) در شهر روم کشیش «دنی» خلیی کوشید که تاریخ تولد مسیح را بدست آرد، دو قرن بعد از این تولد اساس مبدء تاریخ قرار گرفت، این تاریخ در سال (۸۰۰ م) فقط بوسیله شارلمان بطور قطعی مورد قبول واقع شد و مبدء تاریخ همه مسیحیان به استثناء مردم یونان قرار گرفت، اکنون معلوم شده است که تولد مسیح از تاریخ متداول چهار سال پیش تر است. «لغت نامه دهخدا».

بنی اسرائیل دو فرقه شدند یکی بر ایمان قائم ماند و دیگری انکار و رزید بعد از حضرت مسیح در بین خود اختلاف ورزیدند، بالاخره اله تعالی در دوران آن مناظره و خانه جنگی های ایشان مؤمنین را بر کافران غالب ساخت، پیروان حضرت مسیح (ع) (نصاری) بر یهود غالب شدند، و از بین نصاری بعد از گمراهی عمومی آنها، افراد باقیمانده که بر عقیده صحیح قائم مانده بودند حق تعالی آنها را به ذریعه نبی آخر الزمان هم به اعتبار حجت و برهان و هم از حیث قوت و سلطنت بر دیگران غلبه داد. (تفسیر کلبلی: ج ۲، ص ۵۴۳).

یهود عزم قتل حضرت عیسی مسیح (ع) را کردند که قبلاً مردی بنام (طرطوس) از میان یهودیان به خان حضرت عیسی مسیح داخل شده بود، خداوند آن مرد (طرطوس) را به شکل حضرت مسیح مشابه گردانید و یهودیان دیگر که بعد از او داخل خانه حضرت مسیح شدند (طرطوس) را مسیح پنداشند و او را به دار آویخته کشیدند و بعد خوب دیدند و در شبه افتادند که چهره وی شبیه مسیح است اما باقی حصه بدن آن به رفیق ما می ماند، یکی از میان آنان گفت اگر مقتول از همراهان ما است مسیح چه شد و اگر مسیح است همراه ما کجا رفت، و هر کدام به ظن و تخمین خود چیزی می گوید و هیچ کس به اصل مسئله و حقیقت علم و آگاهی ندارد، حق و حقیقت آنست که خداوند حضرت عیسی مسیح (ع) را به اساس این آیات (۱۵۷-۱۵۸) سوره نساء ... وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا يَكُنْ شُبْهًا لَهُمْ... یعنی نکشیدند و نه به پندار کشیدند او را و لکن مشابیه شد بر ایشان. ... بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ... بلکه بر داشت او را خدا بسوی خود و هست خدا غالب و با حکمت. (نساء: ۱۵۷-۱۵۸).

سر انجام یهودیان به تکذیب و مخالفت حضرت عیسی مسیح پرداختند و عزم قتل او را کردند و در عزم شان که قتل حضرت عیسی مسیح (ع) بود مشتبه و متحیر شدند و نصاری حضرت عیسی مسیح (ع) را پسر خدا خواندند، صلیب و چوب که به ظن نصاری یهود حضرت عیسی مسیح را به او به دار آویخته اند تا هنوز صلیب و یا هم همان چلیبای که به شکل چوب دار است تعظیم نموده در گلو های خود می آویزند و این مردم بنام صلیب ها در دنیا تا امروز یاد می شوند، صلیبی - تزیینی - نرنگی - نصرانی - مسیحی و نصاری این همه به تفاوتی لفظی و معنی واحد همه یکی اند و همه به امت و پیروان حضرت عیسی مسیح (ع) منسوب می شوند که نصاری بعد از یهود در جهان به قدرت و تمدن بیشتری دست یافتند و تا امروز ایشان در اکثر نقاط جهان و از جمله غرب و اروپا زندگی می کنند تسلط و دست بالایی بر یهودیان دارند.

تاریخ دین یهود آغازش بود عصر ابراهیم و موسی	که دین نصاری شروع گردید ز وقت عیسی
سالها بود بنی اسرائیل زیر سیطره فرعونیان	بعد مبعوث اش موسی این روند را داد پایان
کرده اند از شر فرعونیان روند نیا را غیور	در همان دشت تیه آمساده اند جمله حضور
نان آبی چون همی خواستند و زموسی	آمده ایشان را ز جانب خدا همزمان من سلوی
ای بسا بودند بنی اسرائیل قوم لجوج ناپاس	این همه نعمت های خدایی را نمی کردند پاس
قتل کردند و بنی اسرائیل بسی پیامبران	بعد از آن خسوار و ذلیل گشتند محکوم اندران
چندین حکومتها مسلط شدند به قوم بنی اسرائیل	گاه این قوم از هم پاشید گاه بجد آمد گاه شد زایل
بعد مبعوث شدن چندین پیامبران به بنی اسرائیل	موعد پیامبران حضرت عیسی مسیح آمد نایل
بعد از آن قصد قتلش را نمودند قوم یهودی ها	کرد او را و خداوند تا امروز بر آسمانها بالا

این بود تاریخ ادیان حکومت یهود و نصاری

اندکی تشریح شده از آن جمله اندر فوق بر شما (حمیدی).

۱- بیان بعضی از نعم الهی بر قوم یهود و همچنان خداوند، یهودیان را به اسلام و سپاس نعم دعوت میفرماید؛ و بیان گوساله پرستی بنی اسرائیل؛ ولجاعت بنی اسرائیل و مکابره آنها به وسیله معجزه خواستن و سر پیچی از فرمان خدا با حیل و مسخره؛ و ایجاد چشمه های آب شیرین از سنگ برای نجات مؤمنان بنی اسرائیل؛ و کفران بنی اسرائیل نعم الهی را به وسیله درخواست عدس و پیاز بجای گوشت و ولعوی طبیعی؛ و بیان ادیان یهود و نصاری و صابئون؛ و چگونگی استقبال بنی اسرائیل از تورات و بیان مسئله معجزه. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۲ - ۶۱).

تاجران دین:

وَعَامِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّيَ فَاتَّقُوا. (۴۱) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (۴۲) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. (۴۳) أَتَى مُرُورُنَ النَّاسِ بِالْبُرِّ وَتَنَسَّوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. (البقرة: ۴۱ - ۴۴).

ترجمه: وبه آنچه [به پیامبر اسلام ص] نازل کرده ام که تصدیق کننده ی [تورات وانجیلی] است که با شماست، ایمان آوردید و نخستین کافر به آن نباشید [که نسل به نسل پس از شما به پیروی از شما به آن کافر شوند] و آیاتم را [در تورات که اوصاف محمد و قرآن در آن است، با تغیر دادن و تحریف کردن] به بهایی ناچیز نفروشید، فقط از من پروا کنید. (۴۱) وحق را با باطل مخلوط نکنید [تا تشخیص دادنشان بر مردم جویای حق دشوار نشود]، وحق را [که قرآن و پیامبر ص است] در حالی که میدانید [ومی شناسید، از مردم] پنهان نکنید. (۴۲) و نماز را بر پا دارید، و زکات بپردازید، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید [که نماز خواندن با جماعت محبوب خداست.]; (۴۳) آیا مردم را به نیکی فرمان میدهید و خود را [در انجام دادن نیکی] فراموش می کنید؟ در حالی که کتاب [تورات را که با شدت به نیکی دعوتتان کرده] می خوانید، آیا [به وضع زیان بار خود] نمی اندیشید؟. (بقره: ۴۱ - ۴۴).

تفسیر: در تورات تصریح شده بود پیامبر صادق آنست که تورات تصدیق کند و هر که تورات را راست نپندارد دروغگو است؛ احکام قرآن راجع به عقاید و سوانح پیامبران کیفیت آخرت، اوامر و نواهی با تورات و سایر کتب آسمانی موافق است، اگر بعضی احکام را قرآن نسخ نموده، مخالفت تصدیق نیست، ضد تصدیق تکذیب است، تکذیب کفر است به هر کتاب الهی که باشد، بعضی آیات قرآن نیز منسوخ شده اما نعوذ بالله کسی بر آن اطلاق تکذیب نمی کند نسخ در انشاء است و تکذیب در خبر؛ شما در میان کسانی که قرآن را تکذیب می کنند پیش تر از همه عالمًا و عامدًا قرار می گیرید مبادا و بال منکران تا دامن حشر بر شما باشد، اگر مشرکان مکه انکار کرده اند به علت نادانی...

وبی خبریست نه دیده ودانسته، شما در مرتبه اول قرار می گیرید و اینگونه کُفر نسبت به اول شدید تر است؛ نماز را با جماعت بر پادارید، در ادیان سابق نماز را بدون جماعت می خواندند وحتی نماز یهود رکوع نداشت، خلاصه آن چه در فوق ذکر شد به رستگاری شما بسنده نیست، شما در تمام اصول به پیامبر آخر الزمان متابعت کنید و نماز را نیز به طریقه وی بر پا دارید که در این نماز هم رکوع است و هم جماعت؛ بعضی علمای یهود مهارتی به خرج میروسانند که دین اسلام را در نظر پیروان خویش به خوبی ستایش کنند ولی خود ایمان نیلوردند در همچه مواقع علمای یهود بلکه اکثر مردمان ظاهر بین در این اشتباه بودند که چون ما در تعلیم احکام شریعت تقصیر نمی کنیم و بر روی حق پرده نمی افکنیم بیابندی در احکام شریعت ضرورتی باقی نمی ماند و به بنای (الدال بالخیر کفاعله) یعنی دلالت کننده به کار خیر مانندی اجراء کننده آن کار خیر است.

در صورتیکه مردم اعمال شرع را در اثر هدایت ما به جا می آرند آن اعمال از آن ماست و چه ضرور است که خود داخل عمل شویم، این آیهء کریمه بر برای هردو جنبه خط بطلان می کشد.

مطلب: واعظ آنچه می کند خود بر آن عمل نماید نه اینکه فاسق به کسی موعظه نکند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۲ - ۵۳).

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. (۱۷۶) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. (البقره: ۱۷۶ - ۱۷۷).

ترجمه: آن عذاب بخاطر این است که خدا کتاب آسمانی را به درستی نازل کرد [ولی اینان، آن را وا گذاشتند و در تغذیش کوشیدند و آن را مایه اختلاف قرار دادن] و یقیناً آنکه در [مفهوم و محتوای] کتاب اختلاف کردند...

[تا حقایق از مردم پنهان بماند] در دشمنی دوری [نسبت به حقایق] قرار دارند. (۱۷۶) نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی [واقعی و کامل، که شایسته است در همه امور شما ملاک قرار گیرد منش و رفتار] کسانی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند، و ثروت شان را با آن که دوست دارند به خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و نیازمندان و [در راه آزادی] بردگان می دهند، و نماز را [با همه شرایطش] بر پا می دارند، و زکات می پردازند و چون پیمان بندند به پیمان خویش وفادارند، و در تنگدستی و تهی دسی و رنج و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند؛ اینانند که [در دین داری و پیروی از حق] راست گفتند، و اینانند که پرهیزکارند. (بقره: ۱۷۷).

تفسیر: گمراهی را به جای هدایت و عذاب را عوض آمرش خریدن و یا باعث فرود آمدن عذاب های مذکوره بر ایشان، آن است که با کتاب خدا مخالفت ورزیدند کتابی که خداوند آن را برستی فرود مذکوره آورده، در احکام و مسایل آن هر نوع اختلاف نمودن به جاده خلاف و دشمنی رهسپار شدند، خلاف بزرگ کردن یا از طریق حق دور شدند و شاید چنین باشد که چون دعوای شکیبائی آنها بر آتش بدهاها باطل است از کلمه «... ذَالِکَ... البقرة: ۱۷۶» تا آخر به پاسخ آنها اشاره گردیده، فافهم؛ در هنگامیکه یهود و نصاری آیات سابق را در نکوهش خویش شنیدند گفتند، چندین اسباب هدایت و آثار مغفرت در خویش داریم، ما بسوی قبله رو می آوریم، قبله که بتوجه آن ماموریم بر طبق حکم خدا بسوی آن نماز می خوانیم، نمازیکه بهترین عبادت ها است با این همه چگونه سزاوار عذاب باشیم؟ خداوند اندیشه ایشان را چنین تردید می نماید: آن خیر عظیم که مایه هدایت و مغفرت می باشد این نیست که تنها شما هنگام ادای نماز سوی مشرق و مغرب رو گردانید و بدیگر اعتقادات و اعمالیکه لازم است اعتنائی نداشته باشید.

خیر که سرمایه هدایت و مغفرت شود آنست که انسان به خدا و روز قیامت و به تمام فرشتگان و کتب آسمانی و پیامبران از دل ایمان بیاورد و به ایشان یقین کند و باوجود محبت و میلی که به مال دارد آن را علاوه بر زکاة به خویشاوندان و کودکان پدر مرده، و به بینوایان و مسافران و سیالان نیازمند و بیچاره بدهد...

در رهانیدن گردن ها یعنی در راه نجات مسلمانانیکه کافران آنها را بظلم محبوس کرده باشند یا برای تخلیص مقروض از چنگ قرض دار یا به غرض آزادی غلام و تخلیص مکاتب صرف کند، نماز را به خشوع و نیاز بر پا دارد، از نقره و طلا و هر نوع متاع بارزگانی زکاة بدهد، به عهد خود استوار باشد، چون بی نوائی و تهی دستی روی آرد و هنگامیکه بیماری و مصیبت طاری شود، در وقت خوف و آنگاه که آتش جنگ مشتعل شود خوشتن را نبازد، ثبات و استقلال را از دست ندهد؛ چون یهود و نصاری (چنانکه در آیات قرآن کریم ذکر شد) از این عقاید و کردار و اخلاق اساسی تقصیر می ورزیدند و ناقص بودند و در آن هر نوع اخلاق می نمودند بنا بر این افتخار شان برینکه تنها جانب قبله توجه دارند و خوشتن را بر هدایت مستقیم می پندارند و شایسته آمرزش می شمارند افتخار بیجا و بیهوده است، اگر آنها بر اعتقادات و اخلاق و اعمالیکه در این آیت به تفصیل ذکر یافته استوار نگردند، تنها به استقبال قبله هدایت نمی شوند و از عذاب الهی رستگار نمی یابند؛ کسانی که به این عقاید و اعمال و اخلاق موصوف اند، این اشخاص در اعتقاد و ایمان و دین خویش صادق و در قول و پیمان خود مستحکم و در اخلاق و اعمال، پارسا و پرهیزگارند، یا از جرایم و چیز های بد محترز اند، یا از عذاب خدا بر کنار می مانند، آنچه اهل کتاب در باره خویش گمان دارند چگونه درست شود در حالیکه هیچ یک از این صفات در ایشان پدید نمی باشد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۱۱-۱۱۲).

تبصره:

تاجران دین و یا تجارت کنندگان و دکانداران دین بدین معنی است که اشخاص افرادی بنام ملا و عالم دین که در واقعی ملا و عالم دین نیستند و احياناً اگر ملا و عالم هم باشند ولی در علم خود بی عمل اند.

بگفته ی گوینده ی:

هر چندی که علم داری چون عمل در تو نیست نادانی

چون اینان از این طریق روحانیت که مردم ایشان را به عنوان عالمان دین و رهبران روحانیت و خدمت گاران آیین و مذهب و مدافعان ارزشهای اسلامی...

مُعلّمان و مُبْلِغان احکام و دستورات الهی و بیان کنندۀ اخلاقیات آداب نظام و سیاسیات در جامعه اسلامی شناخته و به ایشان بطور خاص احترام و عزت قایلند و بر عکس عده ی از این مُلاها و عُلَمای بی عمل بر جای اینکه وظیفه مقدس خود را که همانا تبلیغ احکام الهی و امر به معروف و نهی از منکر و بیان اخلاقیات و آداب، سیاست تدابیر جامعه و نظام که از تعلیم فرد شروع به خانواده والی به جامعه و نظام میرسد ایماناً و وجداناً اجرا کنند بد بختانه مَوْقِف که بنام این دین مقدس آسمانی کسب کرده اند این دین الهی را یک وسیله ی ابزاری و مادی برای منافع شخصی خود قرار داده و خود را تجار و دکانداران دین ساخته اند که این روش تجارت دین و دین فروشی را عده ی از مُلاها و عُلَمای بی عمل امروزی، از عُلَماء و رُهبانیون یهود و نصّاری به میراث برده اند:

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

... وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتِقُونَ. (البقرة: ۴۱).

ترجمه:... و آیاتم را [در تورات که اوصاف محمد و قرآن در آن است، با تغییر دادن و تحریف کردن] به بهایی نا چیز نفروشید، و فقط از من پروا کنید. (بقره: ۴۱).

این در حال بود که عُلَمای بی عمل یهود و نصّاری برای بدست آوردن مال و ثروت دنیایی و به ترس از بین رفتن جاه و مقام خود آیات خداوند را که در تورات و انجیل از اوصاف حضرت محمد (ص) پیامبر آخرالزمان و نزول قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی به آنحضرت و همچنان در دیگر موضوعات و موارد متعدد تغیر و تحریف می کردند تا اینکه از یک طرف مال ثروت بدست آرند و از سوی دیگر به وسیله ی این دین فروشی جاه و مقام روحانیت شان در میان مردم برای همیشه حفظ بماند، این بود که خداوند مکر و حیلۀ ی دین فروشی رُهبان و عُلَمای یهود و نصّاری را برای همیشه در کتابش قرآن کریم برای نسل بشریت آشکار کرد تا مردم دین فروشان را از غیر دین فروش تمیز نموده و دیگر فریب و حیلۀ ی چنین...

مکاران تاریخ را بنام مُلا و عالم دین نخورند، که هم اکنون افراد اشخاصی تاهنوز هستند بنام مُلا و عالم دین که این دین مقدس آسمانی را یک وسیله ی ابزاری و در آمد مالی و مادی برای خود ساخته اند و تا امروز بنام مُلا و عالم دین بر چشم مردم خاک پاشیده و از این دین یک نوع تجارت و دکانداری ساخته تا الآن از این دین مقدس آسمانی به نفع شخصی خود همانندی علمای یهود و نصاری تحریف، تأویل و تفسیری غلطی از روی قصد و یاهم از روی ناهمی و جهالت در اذهان مردم نموده سود می برند و تجارت می کنند.

جایکه علامه محمد اقبال لاهوری بیدارگری اسلامی مشرق زمین در مورد میگوید:

ز من بر صوفی و ملا سلامی کسه پیغام خدا گفتند ما را

ولی تأویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی را

و این در مورد عده ی افراد اشخاصی بنام مُلا و عالم دین که در حقیقت نه مُلا و نه هم عالم دین واقعی هستند و اگر هم مُلا و یا عالم دین هستند ولی بی عملند که بنام مُلا و عالم دین از این دین مقدس اسلام و ارو نه تأویل تفسیر نموده و از این دین برای خود تجارتی ساخته اند و همچنان از این دین مقدس اسلام که مردم بخاطر مُلا و عالم بودنشان در مورد دین به ایشان اعتماد و اعتبار کرده اند سوی استفاده های زیادی برده اند که حتی بنام مُلا و عالم و به جامه مُلا و عالم و آخوند و روحانی چه فساد اخلاقی و بد بختی که نبوده در جامعه اسلامی انجام داده اند که منجر به بد نامی اهل دین و مُلا ها و علمای واقعی در جامعه اسلامی گریده است که به انجام کارهای زشت و بد این عده مُلا و عالم نماهای مفسد یک تصویر غلطی در اذهان مردم بروی مُلا ها و علمای واقعی ترسیم شده است.

ولی مُلا ها و علمای واقعی و مدافعان حقیقی این دین مقدس آسمانی زیاد هستند در جامعه اسلامی که در راه این دین مقدس آسمانی از خویشتن ایثار و فداکارها نموده و زحمات و مشکلات زیادی را جهت تبلیغ این دین و امر به معروف و نهی از منکر و بیان گناه و قباحت آن و زشتی فساد اخلاقی، اصلاح نظام و جامعه و...! در جامعه اسلامی متقبل شده اند و نمی شود که به چند تا انگشت شماری عده ی انسانهای تجارت پیشه ی دین فروش و مفسدان جامعه بنام مُلا و عالم دین عزت و احترام و مرتبه ی علمی، اخلاقی، عقیدتی، فرهنگی، ادبی...

سیاسی و...! این عالمان واقعی دین کاهش پیدا کند زیرا کسانی را که خداوند متعال علم و دانش دین و دنیا و عمل بر آن را داده باشد در واقع برای چنین اشخاص افراد خیر زیاد و عزت و مرتبه خاصی را برای ایشان بخشش و ارزانی نوده است که هیچکسی نمی تواند که از عزت و مرتبه ی ایشان به سبب انجام کار نادرست دیگران بنام مُلا و عالم دین بکاهد:

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. (البقره: ۲۶۹).

ترجمه: خداوند (ج) حکمت را به هرکس بخواهد می دهد، و آن که به او حکمت (دانش) دهند، بی تردید او را خیر فراوانی داده اند، و جز صاحبان خیرد، کسی متذکر نمی شود. (بقره: ۲۶۹).

وایضاً جای دیگری خداوند متعال در مورد مقام و منزلت علمای واقعی اسلامی میفرماید:

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. (المجادلة: ۱۱).

ترجمه:... تا خداوند مومنان از شما را به درجه یی، و دانشمندان تان را به درجاتی (عظیم و با ارزش) رفعت دهد، و خداوند (ج) به آنچه انجام می دهید، آگاه است. (مجادله: ۱۱).

ایضاً:

... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. (فاطر: ۲۸).

ترجمه: از بنده گان خدا فقط دانشمندان از او می ترسند؛ یقیناً خداوند (ج) توانای شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است. (فاطر: ۲۸).

ایضاً:

... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. (الزمر: ۹).

ترجمه: بگو: آیا کسانی که معرفت دارند و کسانی که بی بهره از معرفت اند، یکسانند؟ فقط خردمندان متذکر می شوند. (زمر: ۹).

و همچنان جایکه رسول معظم اسلام (ص) در مورد اینکه فقط علماء وارث انبیاء اند میفرماید:

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذهُ فمن أخذ بحظٍّ وافٍ.

ترجمه: وهمانا علماء وارثین انبیاء اند وبه تحقیق انبیاء (ع) کدام درهم ودیناری را میراث نگذاشتند، بلکه علم را به میراث گذاشتند، پس کسیکه علم حاصل کرد، پس در یافت حصه کامل را. (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجه و دارمی و ترمذی راوی را قیس بن کثیر نامیده است)، (مشکوٰۃ: ج ۱، ص ۳۴).

این آیات وحیث فوق ذکر دال به برتری و مقام و منزلت علمای واقعی دین را از دیگران نموده است و همچنان مُلاها و علمای واقعی دین را از تجاران و مفسدانی بنام مُلا و عالم دین تمایز داده است، پس مُلاها و علمای واقعی دین به اینگونه مقام و مرتبه ی را که خداوند به سبب کسب علم و عمل بر آن برای ایشان اعطاء کرده است غره نشوند و از این دین مقدس اسلام یک نوع تجارت و دکانداری را آغاز نکنند و باید بدانند که به سبب علم و دانش که خداوند برای ایشان اعطاء کرده است مسؤولیت خطیری را در قبال تبلیغ این دین مقدس آسمانی به بشریت دا را می باشند زیرا بنا به ضرب المثل معروف، «هر قدر که ارتفاع کوه بلند باشد به همان اندازه نیشیبی آن هم زیاد و طولانی می باشد»، یعنی هر قدر مقام و منزلت انسان از روی علم و دانشمند بودن در جامعه ی اسلامی بلند باشد به همان اندازه در برابر این دین هم مسؤولیت های بیشتر زیاتر و خطیری را در قبال عمل به دستورات و احکام این و رسانیدن این دین مقدس اسلام برای بندگان خدا دا را می باشد.

رُهبانیون یهود و نصاری شدند تجاران دین بمیراث برده اند از آنان عده مُلا نماها ببین

ز دین گرفته اند ابزار و سیله ها ز بهری مادیاتی همین عده مُلا و عالم نماهای دین فروش بهر حیاتی

هستند و در جامعه اسلامی مُلاها علمای رَبانِی

خدمت گران واقعی بر این دین مقدس آسمانی - (حمیدی)

۱- بیان بعضی از نِعَم الهی بر قوم یهود و همچنان خداوند، یهود را به اسلام و سپاس نِعَم دعوت می فرماید. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۲ - ۵۳).

دین فروشان نزد خداوند به بدترین عذاب گرفتار خواهند بود؛ مجرد بجای آوردن بعضی حرکات و اعمال شرعی برای ایمان و مسلمان کافی نیست. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۱۱ - ۱۱۲).

فصل چهارم:

تجاوز از حدود الله:

... ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. (البقرة: ۱۸۷).

ترجمه: ... سپس روزه را تا شب به پایان برید، و در حالی که در مسجد معتکف هستید با زنان آمیزش نکنید، این حدود خدا است، به آن ها نزدیک نشوید، خدا این گونه آیاتش را برای مردم بیان می کند تا [از مخالفت اوامر و نواهی] بپرهیزند. (بقره: ۱۸۷).

تفسیر: از دمیدن صبح صادق تا در آمدن شب روزهء خویش را کامل کنید از این آیه این هم معلوم می شود که چند روز متصل که به شب نوبت افطار نرسد روزه داشتن مکروه است؛ احکام و قواعد حل و حرمت که راجع به روزه و اعتکاف ذکر شد از طرف خدا معین و محدود شده است، شما از حدود آن هرگز خارج مشوید و به آنها تماس مکنید یا مطلب آنست که از رأی و قیاس خویش به قدر یک سر مو در آن تفاوتی وارد نسازید. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۲۲).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. (البقرة: ۱۹۰).

ترجمه: و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، و [هنگام جنگ از حدود الهی] تجاوز نکنید، که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. (بقره: ۱۹۰).

تفسیر: کعبه معظمه از روزگار ابراهیم (ع) دارالامن بود اگر کسی در آنجا با دشمن خویش روبرو می شد مزاحم نمی گردید هم چنان چهار ماه: ذی القعدة، ذی الحجه، محرم، رجب، ماه های حرام و شهور امن و سلام بودند...

در این ماه ها در سر تا سر مملکت عرب جنگ خاموش می گردید و مردم به همدیگر تعرض نمی کردند، در ذی قعدة سال ششم هجری حضرت پیامبر (ص) با جماعتی از اصحاب به قصد عمره عازم خانه کعبه گردید چون به کعبه نزدیک شد مشرکان مکه سپاه خود را تهیه کردند و آماده پیکار شده مسلمانان را از زیارت خانه خدا مانع آمدند بالاخره قرار به صلح دادند به این صورت که امسال مسلمانان بدون زیارت باز گردند و سال آینده آمده عمره کنند و سه روز به فراغت و اطمینان در کعبه باشند و بعد از آن مراجعه کنند، چون در ذی قعدة سال هفتم هجری حضرت پیامبر (ص) عزم کعبه نمود اصحاب اندیشه ناک شدند که اگر مکیان پیام خود را نقض نمایند و بر سر پیکار شوند چه باید کرد اگر بجنگیم شهر حرام است و (حالت احرام) و حرم مکه و اگر نجنگیم عمره چگونه ادا شود پس حکم خدا نازل شد که اگر آنها بر خلاف عهد خویش در این ماه جنگ کنند شما هم بدون تأمل آنها را بسنان و تیغ پاسخ دهید اما از طرف شما به جنگ ابتداء نشود و زیادت و تجاوز واقع نگردد، در «فوق» احکام حج به مناسبت عمره حدیبیه قتال با کافران ذکر شد...

معنای تعدی و زیادت این است که در جنگ کودکان، زنان و پیران قصداً کشته نشوند و نه شما در داخل حرم آغاز بجنگ نمائید. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۲۴).

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. (۳) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (۴).

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. (۵).

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (۶)...

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (المجادلة: ۳-۷).

ترجمه: کسانی که با زنان شان ظاهر می کنند، سپس از آنچه گفته اند بر می گردند، باید پیش از آمیزش باهم برده ای [در راه خدا] آزاد کنند این [حکمی] است که شما را به آن اندرز می دهند، و خدا بر آنچه انجام می دهید آگاه است. (۳) کسی که توانی [آزاد کردن برده را] ندارد، باید پیش از آن که باهم آمیزش کنند، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و هر که نتواند باید شصت مسکین را طعام دهد؛ این حکم برای این است که به خدا و پیامبرش ایمان آورید [واز فرهنگ جاهلی دوری گزینید]؛ و این ها حدود خداست، و برای کافران عذاب دردناک است. (۴).

بی تردید کسانی که با خدا و پیامبرش دشمنی می ورزند، خوار و سرنگون می شوند، چنان که کسانی که پیش از آنان بودند، خوار و سرنگون شدند، و همانا ما آیات روشنی نازل کردیم، و برای کافران عذابی خوار کننده است. (۵) در روز که خدا همه ی آنان را بر می انگیزد، آن گاه به اعمالی که انجام داده اند، آگاه شان می کند، اعمالی که خدا حساب همه ی آن ها را برشمرده است در حالی که [آنان] آن را فراموش کرده اند، و خدا بر هر چیز گواه است. (۶) آیا ندانسته ی که خدا آنچه را در آسمان ها و در زمین است می داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه نفر نیست مگر این که او چهارمی آنان است، و نه میان پنج نفر مگر این که او ششمی آنان است، و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر این که او با آنان است هر کجا که می خواهند باشند سپس روز قیامت آنان را به اعمالی که انجام داده اند آگاه می کند؛ زیرا خدا بر همه چیز داناست. (مُجادلة: ۳ - ۷).

تفسیر: این لفظ «انت علی کظهر امی» یعنی چنان که مادر بر من حرام است تو نیز از این پس چنانی.

«این کلمات» (انت علی کظهر امی) را بغرض موقوف کردن مباشرت گفت، بعد از آن اگر به صحبت میل کرده اراده تماس با یکدیگر نمایند اول غلامی آزاد کنند.

تنبیه: نزد حنفیه پیش از تادیه کفار جماع ودوای جماع هر دو ممنوع است ودر بعضی احادیث است «امره ان لایقربها حتی یکفر». یعنی امر شده این که (مرد ظهار کننده) به خانم خود نزدیکی نکند تا اینکه کفار ی 'ظهار را نپرداخته باشد.

غرض از مشروعیت کفار تنبیه ونصیحت شماسست تا باز مرتکب چنین غلطی نشوید و دیگران نیز از آن باز آیند؛ یعنی مناسب احوال شما احکام میفرستد ونیز آگاه است که شما تا کدام اندازه بر آن عمل می کنید؛ یعنی در بین دو ماه روزه گرفتن وقفه ندهد؛ در صورتیکه استطاعت آزاد کردن غلام ندارد روزه بگیرد، اگر از روزه گرفتن معذور باشد نان بدهد، تفصیل آن را در کتب فقه ملاحظه فرمائید؛ یعنی از سخنان جاهلیت منصرف شده احکام خدای تعالی ورسول (ص) را پیروی کنید واین شان مؤمنان کامل؛ کار مؤمنان صادق نیست که از حدود مقررده خدای تجاوز کنند، باقی ماندند کافران که حدود ومقررده خدا را هیچ پروا نمی کنند بلکه به فکر وخواش خود حدود مقرر می کنند، از ایشان صرف نظر کن چه برای آنها عذاب دردناک مهیاست، چنین مردم در زمانه پیش هم ذلیل وخوار شدند وحال هم نصیب شان رسوائی است، بعد از استماع آیات صاف و روشن خدای تعالی بر انکار پافشاری کردند واحکام خدائی را عزت واحترام ننمودند مرادف گرفتار کردند است خود را در عذاب ذلت آور؛ نتیجه جمیع کردارهای ایشان پیشروی شان می آید وهیچ عمل غائب نمی شود؛ بسا کارهای تمام عمر آنها به یاد آنها نمانده ویا توجه آنها بدان طرف مبذول نشده لیکن بحضور الله تعالی هر یک از آن اعمال محفوظ وثبت است، در آن روز این همه اوراق را کشوده پیش آنها می گذارند.

(۱) **ظهار:** با زن خود صیغه بیزاری ذیل را گفتن: «انت علی کظهر امی» یعنی چنان که مادر بر من حرام است تو نیز از این پس چنانی، در این حال زن بدو حرام می شود و تا کفار ندهند حلال نگردد. «فرهنگ فارسی معین»

نه تنها اعمال آنها بلکه هرچیز کوچک و کلان آسمان و زمینی در علم خدا موجود است هیچ مجلس، هیچ سرگوشی و هیچ خفیه ترین مشوره به عمل نمی آید که الله تعالی به علم محیط خود آنجا موجود نباشد جائیکه سه نفر پنهان شده مصروف مشوره باشند چنان ندانند که در آنجا ذات چهارم شنونده نیست و گروه پنج نفر خیال نکنند که کس ششم آن را نمی شنود خوب بدانید که سه نفر باشند و یا پنج نفر و یا بیشتر و یا کمتر به هر جا و به هر حالتیکه باشند الله تعالی به علم محیط خود به همراه ایشان است و هیچ وقت از آنها جدا نیست.

تنبیه: اگر در مشوره فقط دو نفر باشند در صورت اختلاف آن دو نفر، ترجیح دشوار می گردد بنا بر آن در معاملات مهمه عموماً عدد طاق را مقرر می کنند، بعد از یک عدد طاق اول سه بود و باز پنج شاید از همین سبب این دو عدد را اختیار فرمود بعد از آن به «... وَلَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَر...» ... یعنی نه میان پنج نفر مگر این که او ششمی آنان است، و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر این که او با آنان است... (مُجَادَلَه: ۷)...

تعمیم نمود و اینکه حضرت عمر ابن خطاب (رض) شورای خلافت را در شش صحابه دائر کرد (حالانکه عدد شش طاق نیست) شاید از سببی باشد که در آن وقت همین شش نفر نیز انتخاب خلیفه نسبت به دیگران اهل و مستحق تر بودند لهذا از هیچ یکی از آنها صرف نظر نمیشد نیز انتخاب خلیفه از جمله همین شش نفر به عمل می آمد پس ظاهر است که غیر از شخص انتخاب شده عده رأی دهندگان به پنج نفر بالغ می شود، باز هم احتیاطاً حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در صورت مساوات تعداد رأی دهندگان برای ترجیح نام عبدالله ابن عمر (رض) را گرفته بود، والله تعالی اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۰۵ - ۵۰۷).

تبصره:

چیزی را که خداوند متعال برای آن حد مرز تعیین کرده باشد شکستن و بیرون شدن از آن حد مرز الهی آن افراد اشخاص متجاوز از حدو الله محسوب می شوند، زیرا حدودی قطعی را که خداوند بر آن چیز تعیین کرده باشد...

دیگر توجیه تأویل قیاس رأی و سوراخی از نزد انسانها در آن جای ندارد، چون حدود الله همانندی یک دیوار فولادین و حصار مستحکم‌یست که هیچ احدی نمی تواند بر آن رخنهء وارید کند، احیاناً اگر افراد اشخاصی بخواهند که در این حدود الله و حصار مستحکم الهی از نزد خود و بخواست و هوای نفسانی ایشان رخنهء وارید کنند، «معاذالله» معنی این را میدهد که اینان گستاخانه میخواهند با خدا مقابله کنند آیا کسی از بندگان عاجز ناتوان که قرآن در مورد شان چنین دستور ضعیفی و ناتوانی آنان را داده است مقابله کرده می توانند؟

جایکه خداوند میفرماید:

... وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا... (النساء: ۲۸).

ترجمه: و انسان [در برابر مشکلات و شهوات جنسی و...] ناتوان آفریده شده است. (نساء: ۲۸).

نخیر؛ هرگز چنین بندگان ضعیف ناتوان در برابر خداوند متعال مقابله کرده نمی توانند، زیرا او ذات توانای شکست ناپذیر است و همه قدرت هست کردن و نیست نمودن به ید و قدرت اوست هیچ احدی را مجال چون و چرا در خواست فیصله و تعیینان حدود و... (او تعالی) نیست او ذات توانا و مختاریست که هر چه بخواهد همان می کند، انسانهاییکه گستاخانه و بی ادبانه بر عظمت و کبریایی او دست میزنند خداوند آنان را خوار و ذلیل دنیا و آخرت می گرداند، پس چنین انسان ضعیف ناتوان را زبینه این نیست که در مقابل حدود الله تجاوز نموده و سرکشی و تمرد اختیار کند و بایست که چنین بندگان ناتوان تسلیم بر خواسته ها و حدود الله بوده و سر تعظیم و فرتنی اختیار کرده و ادب را در مقابل این همه خواست ها، حدود، قوانین و مقررات الهی مراعات نمایند.

جایکه میرزا عبدالقادر بیدل میگوید:

به اوج کبریا کز پهلوی عجز ست راه آنجا سری موی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا
ادب گاه محبت نواز و شوخی بر نمی دارد که شبنم سر به مهر اشک می بارد نگاه آنجا

و به همین ترتیب کسانی که «معاذالله» تسلیم به حدود الله نیستند و به بهانهء میخواهند خود را از حدود و مرز تعیین کردهء الهی بیرون نگاه دارند، یا اینکه از نزد خود بر خلاف حکم الهی حکم و تعیین حدودی دیگری صادر کنند، و بر طبق آنچه خداوند نازل کرده است داوری و فیصله نکنند برای چنین افراد اشخاص قرآن در سه محل به لحن و بیان شدید و تند و متفاوتی سخن گفته است...

جایکه خداوند متعال میفرماید:

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. (المائدة: ۴۴).

ترجمه: ... و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده داورى نکنند، مسلماً کافرند. (مائدة: ۴۴).

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (المائدة: ۴۵).

ترجمه: ... و آنان که بر طبق آنچه خدا نازل کرده داورى نکنند، یقیناً ستمکارند. (مائدة: ۴۵).

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (المائدة: ۴۷).

ترجمه: ... و آنان که بر طبق آنچه خدا نازل کرده داورى نکنند، قطعاً بدکار و نافرمان اند. (مائدة: ۴۷).

به هر حال چنین بندگانى عاجز و ناتوان را سزاوار این چنینى سرکشی گردن شخى در مقابل دستورات الهى و قانون شکنى و تجاوز از حدود الله اصلاً شایسته و زینده نیست و مى باید که بندگان ضعیف ناتوان به اساس این وحى الهى «... وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا...» ... یعنى انسان [در برابر مشکلات و شهوات جنسى و...] نا توان آفریده شده است... (نساء: ۲۸)...

یعنى که انسان موجودى ضعیف عاجز و ناتوان خلق شده است، پس به خود آید و بر ناتوانى و وضعیى خود اذعان نموده در برابر دستورات الهى فرمانبردار و تن به خواسته هاى خدايى دادن و فروتنى در پیشگاه عظمت (او تعالى) نمودن و در هر حال در امتحانات خداوندی که همه روى حکمت (اوست) برد بار و شکيبا بودن به خير و صلاح دارين انسان ها خواهد بود.

متجاوزینى از حدود الله به سر شان آید هزاران بلا

نه بینند روزى خوبى را در این دنیا و هم عقبى - (حمیدى)

۱- احکام و قواعد حل و حرمت که راجع به روزه و اعتکاف ذکر شد از طرف خدا معین و محدود شده است، شما از حدود آن هرگز خارج مشوید. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۱۲۲).

۲- فرمان جنگ با مشرکان بدون توجه به جای سکونت آنها. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۱۲۴).

۳- مسلمانان نباید از حدود مقرر خداوند تجاوز کنند. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۵۰۶ - ۵۰۷).

قتل مسلمان و جاویدان بودن قاتل در جهنم:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. (النِّسَاء: ۹۳).

ترجمه: هرکس مومنی را از روی عمد به قتل برساند، کیفرش دوزخ است در حالیکه در آن جاویدانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گیرد، و وی را لعنت کند و عذابی بزرگ برایش آماده سازد. (نساء: ۹۳).

تفسیر: اگر مسلمان، مسلمان دیگری را نه از روی خطا بلکه عمدًا پس از آنکه بداند که او مسلمان است، به قتل برساند سزای او در آخرت جهنم است و مورد لعنت و عذاب عظیم می شود و هیچ کفارتی او را نجات داده نمی تواند، تفصیل مجازات وی در این جهان به سوره بقره گذشت.

فایده: نزد جمهور علماء خلود برای کسی است که قتل مسلمان را حلال داند، زیرا در کُفر وی شک نمی ماند یا مراد از خلود آنست که تا مدتی طویل در جهنم می ماند یا این شخص سزاوار چنین جزا است اما خدای یکتا! مالک و مقتدر است هر چه خواهد کند، والله سبحانه و تعالی اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۶۱).

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسرِفُونَ. (المائدة: ۳۲).

ترجمه: به این سبب بر بنی اسرائیل مقرر کردیم که هرکسی انسانی را جز برای حق [قصاص] یا بدون آن که فساد در زمین کرده باشد، به قتل برساند، چنان است که همه ی انسان ها را به قتل رسانده، و هرکس انسانی را از مرگ برهاند گویی همه ی انسان ها را زنده داشته است، و یقیناً پیامبران دالایل روشنی برای بنی اسرائیل آوردند، سپس بسیاری از آنان بعد از آن در روی زمین به [تجاوز از حدود حق و فساد و] زیاده روی برخاستند. (مائده: ۳۲).

تفسیر: در قتل ناحق خسران دنیا و آخرت است و نتایج بد بر آن مرتب می شود حتی خودی قاتل نیز بعد از قتل بسیار اوقات پشیمان می شود و کف افسوس بهم می مالد از این جهت ما بنی اسرائیل را هدایت دادیم...؛ فساد انگیزتن در زمین چند نوع است مثلاً اهل حق را از دین حق باز دارد یا پیامبران را اهانت کند یا (العیاذ بالله) مرتد شود و گذشته از خود دیگران را به ارتداد ترغیب دهد و قس علی ذالک.

نخستین گناه بزرگ در روی زمین این است که قابیل هابیل را کشت بعد از آن قتل ناحق رواج یافت از این جهت در تورات چنین فرمود: (یکی را کشت گویا همه را کشت) یعنی یکی را به ناحق کشتن دیگران را نیز به این گناه دلیر گردانیدن است از این حیث کسی که دیگران را می کشد اساس بد امنی را بنیاد می نهد گویا دروازه قتل همه مردم و بد امنی عمومی را می کشاید و کسانی که یکی را زنده می گرداند یعنی مظلومی را از چنگ ظالم قاتل نجات میدهد گویا وی بدین عمل خود همه مردمان را نجات داده به امنیت دعوت نموده است؛ مترجم (رح) از (بینات) حکم واضح را مراد گرفته اما ممکن است که از بینات آن نشانه های آشکار مراد باشد که من عند الله بودن کدام پیامبر از وی تصدیق شود.

بسا بنی اسرائیل که چنین نشانه های واضح دیدند و احکام صریح شنیدند باز هم از ظلم و طغیان و تطاول خویش باز نیامدند از قتل انبیای معصومین و خون ریزهای ناحق در میان آنها همیشه بوده است و اکنون به غرض قتل حضرت خاتم انبیاء (العیاذ بالله) یا ایذا و تذلیل مسلمانان هرگونه دسایس ناپاک را به عمل می آرند و این قدر هم نمیدانند که موافق حکم تورات کشتن انسان به هر تقدیری که باشد چقدر گناه بزرگ است گویا قاتل آن کشنده تمام مردم به حساب می آید پس در پی قتل و ایذا کامل و مکمل ترین افراد انسان و مقبول ترین و مقدس ترین جماعت بشر بودن و به جنگ و مقابله آنها کمر بستن در بارگاه الهی چه گناه عظیم است، با سفرای خدا جنگیدن در حقیقت با خدای یکتا! جنگیدن است شاید از این جهت است که در آیت آینده سزای دنیوی و اخروی کسانی را ذکر کرده که با خدا و پیامبر جنگ می کنند...

یا در دنیا به انواع فساد پرداخته خود را مصداق مُسْرِفُون فی الارض می گردانند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۳۲-۴۳۴).

تبصره:

قرآن در مورد قتل ناحق انسانها قطع نظر از دین آیین و باروهای شان اینگونه خبر داده و می گوید: که کسی که مطلق انسانی را به ناحق به قتل رساند و برابر است که او انسان کافر باشد یا مسلمان گویا اینکه تمام انسانهای روی زمین اعم از کافر و مسلمان را کشته باشد و کسیکه انسانی را علاوه از دین آیین دار بودن و باورش از مرگ نجات میدهد گویا اینکه همه انسانهای روی زمین را از مرگ نجات داده است؛ اینکه ما اگر مسلمانی را به ناحق به قتل برسانم چه خواهد شد؟ و در نزد خداوند خالق مخلوقات چه گناه جرم و جنایتی نابخشودنی را مرتکب شده ایم؟ بلی! قطعاً ما اگر چنین کاری کرده باشیم مرتکب گناه بزرگی تقریباً نابخشودنی شده و در نهایت یک مجرم بزرگ در نزد خداوند خود را قرار داده ایم؛ زیرا قاتل یک مسلمانی بدون قصاص را خداوند جَزَا و کیفرش را در نهایت سخت سنگین و جایش را ابد جهنم (مکث طویل) گفته و علاوه از این کیفر، خداوند برای این قاتل مسلمان غضب کرده نفرین فرستاده و آماده کرده برای چنین قاتل مسلمان عذاب بزرگی را.

و اگر ما راهی برای قتل و کشتار مسلمانان از نزد خود جور کنیم و بگویم که اینگونه انسانها و مسلمانیکه تماس ارتباط و رابطه استراتژی، اقتصادی، صادراتی، وارداتی، سیاسی و نظامی و... با کُفار دارند و از این سبب واجب القتل هستند و یا هم علاوه از این حرفهای فوق ذکر بهانه ی دیگری برای قتل انسانها و مسلمانان از نزد خود درست می کنیم، ما اصلاً در راه خطا و اشتباهی رفته ایم و با چنین فکر باور نادرست مرتکب گناهی بزرگی شده ایم و هر آنکسی که از ما این روش نادرست را یاد گرفته و به خط مشی ما قدم می گذارد و این عمل نامیمون (به ناحق قتل انسان و مسلمان) را انجام میدهد گناه و وبال آن افراد اشخاص را ما همانندی قابیل پسر آدم (ع) قاتل برادرش هابیل را بر دوش گرفته ایم؛ زیرا در طول تاریخ در جهان هیچ دولت و حکومتی را...

سراغ نداریم که با دُول خارج اعم از دُول اسلامی و دُول غیر اسلامی باهم ارتباط استراتژی نظامی اقتصادی، صادراتی و وارداتی نداشته باشند و حتمن با نوعی ارتباطاتی خود را با کشورهای اسلامی و کشورهای کفری دوام و برقرار می نمودند، و نمونه اینگونه ارتباطات را میتوان در زمان رسول خدا (ص) با دُول خارج غیر اسلامی از روند تجارت رسول خدا و صلح حدیبیه^۱ با کفار و مشرکین مکه نامبرد.

پس اینگونه ارتباطات با کشورهای غیر اسلامی بدین معنی نیست که اسلامیت مسلمانان از آنان دور و سلب شود چنانچه که عده یی از مسلمانان جاهل بدین باورند و فتوی کفری مؤمنان و مسلمانان را بدون کدام در نظر داشت استدلال قاطع صادر می کنند، و آیه (۲۸) سوره آل عمران، بدین معنی نیست که مؤمنان و مسلمانان واقعی دوستی از عمق قلب با کفار داشته باشند.

چایکه خداوند متعال میرماید:

لَا يَخِذُ الْمُؤْمِنُونَ بِالْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
(آل عمران: ۲۸).

ترجمه: مومنان نبايد كافرين را به جاي اهل ايمان، دوست بگيرند؛ و هر كس چنين كند در هيچ پيوند و رابطه اي با خدا نيست، مگر آن كه بخواهيد به سبب دفع خطري كه متوجه شماست از آنان تقيه كنيد؛ خدا شما را [از عذاب] خود بر حذر مي دارد، و باز گشت [همه] به سوي خداست. (آل عمران: ۲۸).

... البته برای دفع ضرر بزرگ کفار و حفاظت خویش طریقه معقول و مشروع را از روی تدبیر و انتظام اختیار کردن به صورت لایذی از حکم ترک مؤالات مستثنی می باشد... (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۰۰)،

زیرا مراد از دوستی در این آیت فوق ذکر دوستی قلبی است که از قلب همگی تنها خداوند خبر است، اگر چنین دوستی مؤمن و مسلمانی با کفار در رفتار و عملکردش مشاهده شود در اینجا باز شک و تردیدی در دوستی قلبی و صمیمی مسلمان با کفار باقی نمی ماند، ولیکن نه ارتباطات استراتژی نظامی، اقتصادی اخلاق و روش انسانی و بشر دوستی منحیث همنوع بودن که همه انسانها در این کره ی خاکی برای رفع نیازمندی های بشری در راستای ادامه زندگی شان به معاملات، صادرات و واردات کمک همکاری بشری با همدیگر ضرورت دارند...

(۱) حدیبیه: محل بود در دو فرسنگ (شش کیلومتر) مکه که در سال ششم هجری وقتی که حضرت رسول خدا عزم عمره قضا فرموده بودند باهزار پانصد نفر از اصحاب کرام در آنجا متوقف شدند و عثمان (رض) را برای مذاکره با قریش به مکه فرستادند، در آنجا چشمه یی بود و درختی خدباء (کج) رسول خدا (ص) از اصحاب بیعت گرفتند که در صورت جنگ وفادار بمقتد که به بیعت رضوان یا بیعت حدیبیه یا بیعت شجره مشهور شد. «لغت نامه نوزده هزار لغت ۱۹۰۰».

چنانچه مفتی محمد شفیع عثمانی در تفسیرش (معارف القرآن) در مورد معاملات و آمیزش با کفار چنین گفته است:

و معاشرت ظاهری در حدود معاملات (با کفار) اگر چه جایز است، (تفسیر معارف القرآن: ج ۲، ص ۲۹).

و همچنان مطالبی بشر دوستی فوق ذکر نیکی خوبی، اخلاق، عدالت را از جانب مسلمانان نسبت به غیر مسلمانان قطع نظر از دین آیین و باروهای شان در عدم اضرار دینی و باوری و دنیوی (مسلمانان از جانب کافران) من حیث ممنوع بودن شان قرآن در آیت (۸) سوره ممتحنه به بشریت و مخصوصاً به (اهل ایمان) چنین توضیح داده است.

جایکه خداوند متعال می فرماید:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. (الممتحنة: ۸).

ترجمه: خدا شما را از نیکی کردن و عدالت نسبت به کسانی که در کار دین با شما نجنگیدند، و شما را از دیار تان بیرون نکردند، باز نمی دارد؛ زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. (ممتحنه: ۸).

به باور من اینگونه طرز تفکر مغرضانه و اصدار حکم کفر مؤمنان و مسلمانان در طول تاریخ در جهان و علی الخصوص در افغانستان آب ریزاندن در آسیاب دشمن اصلی مؤمنان و مسلمانان است و این جرأت را هیچ احدی نمی تواند که مؤمن و مسلمانی مقرر به اسلام بودنش و یاهم انسانی مقرر به گفتن کلمه شهادت را حکم کفری آن را صادر کند، و این اصل را ما در حدیث مشهور رسول خدا (ص) به روایت أسامه بن زید در کتاب صحیح مسلم، باب تحریم قتل کافر بعد از گفتن لا اله الا الله، ج ۱ ص ۸۵، ش ۲۸۷ در ذیل می خوانیم.

عن أسامه بن زید، بعثنا رسول رسوا لله (ص) فی سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة فأدرکت رجلا، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع فی نفسي من ذلك، فذكرته للنبي (ص) فقال رسوا لله ص: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟» قال قلت:

یا رسول الله، إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» فما زال يكررها على حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، قال: فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلماً حتى يقتله ذوالبطين، يعني أسامة، قال: قال رجلاً: أَلَمْ يَقُلْ اللهُ تَعَالَى:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ... (الأنفال: ٣٩).

فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنه، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنه.

ترجمه: اسامه بن زید می گوید: رسول الله ما را برای انجام یک عملیات نظامی اعزام نمود «هنگام صبح به» حرقات قبیله جهینه رسیدیم؛ در آنجا، با مردی بر خورد نمودم؛ او لا اله الا الله گفت؛ با این حال، او را با نیزه زدم (وبه قتل رساندم) بعد از آن، دچار شک و تردید شدم و ما جراً را به رسول خدا (ص) بازگو نمودم، آنحضرت (ص) فرمود: «آیا با وجود اینکه لا اله الا الله گفت او را به قتل رساندی؟» اسامه می گوید: گفتم: ای رسول خدا! این کلمه را از ترس اسلحه به زبان آورد؛ آنحضرت (ص) فرمود: «آیا قلبش را نشکافتی تا بدانی که از ته دلش این سخن را گفته یا خیر؟» و آنقدر این جمله را تکرار نمود که من آرزو کردم: ای کاش، همان روز مسلمان می شدم؛ آنگاه سعد گفت: سوگند به خدا، هیچ مسلمانی را به قتل نمی رسانم تا ذوال البطین یعنی اسامه او را بکشد؛ راوی می گوید: در این هنگام یکی می گفت: آیا خداوند نفر موده است:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (الأنفال: ٣٩).

ترجمه: با مشرکین بجنگید تا هیچ نوع فساد و فتنه (و خونریزی و نا امنی) بر جا نماند، و دین [در سرا سر گیتی] ویژه خداوند شود؛ پس اگر از فتنه باز ایستند [با آنان نجنگید] زیرا خدا به آنچه انجام میدهند بیناست. (انفال: ٣٩).

تفسیر: به کافران قوتی نماند که مردم را از ایمان باز داشته توانند یا دین حق را به فنا تهدید کنند، به شهادت تاریخ گاهی اگر کافران غالب شده اند ایمان و مذهب مسلمانان در خطر افتاده، مثال هسپانیه (اسپانیا - پرتغال) پیشروی جهان است همینکه قوت و موقع یافتند مسلمانان را محو کردند یا از دین باز گردانیدند، به هر حال نخستین مقصد جهاد و قتال حصول امن و اطمینان است تا مسلمانان به عبادت خدا پرداخته توانند و دولت ایمان و توحید از خطر کُفار محفوظ ماند (چنانکه در کتب حدیث منقول است ابن عمر و دیگر اصحاب (رض) نیز فتنه را چنین تفسیر کرده اند).

آخرین مقصد جهاد این است که اقتدار کُفر بجانماند و حکم خدای یگانه نافذ گردد، دین حق بر تمام ادیان غالب شود «... لِيُظْهَرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ...» ... یعنی تا آن را بر همه ی ادیان پیروز گردانند... (توبه: ۳۳).

و این غلبه چه در حال موجودیت ادیان دیگر باشد چنان در عهد خلفای راشدین و غیرهم به وقوع پیوست و چه در حال اختتام تمام مذاهب باطله چنانچه هنگام نزول مسیح به وقوع می پیوندد و این آیت دلیل واضح است که جهاد و قتال چه بطور هجوم و چه به صورت دفاع تا وقتی مشروع است که این دو مقصد حاصل شود و از این رو در حدیث است «الْجِهَادُ مَا ضِلَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (ابوداود (۳/ ۱۸، ش ۲۵۳۲).

یعنی جهاد تا روز قیامت باقیست، و (هجوماً یا مدافعاً علیه کُفار و مفسدین روی زمین ادامه دارد).

تفصیل احکام و شرائط جهاد در کتب فقه ملاحظه شود؛ در ظاهر اگر از کُفر و شرارت خویش باز آیند قتال به آنها نیست، احوال ضمایر و کیفیت آینده آنها به خدای یکتا! حواله شود، هر چه کنند از علم الهی پنهان مانده نمی توانند مسلمانان مکلفند که صرف بروفق حال ظاهر عمل کنند، در حدیث است (عن جابر (رض) قال، قال: رسول الله (ص) امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عزوجل» از جابر (رض) روایت است که رسول خدا (ص) فرمودند: به جنگ کردن با مردم مامور گردیده ام تا آنکه «لا اله الا الله» بگویند...

پس چون «لا اله الا الله» گفتند، از جانب من خونها ومالها خویش را حفظ کردند جز به حق آن (به حق اسلام قصاص و...) وحساب شان بر خداوند است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۸۱-۶۸۲).

سعد گفت: ما جنگیدیم تا فتنه نباشد ولی تو و پیروانت می جنگید تا فتنه، ایجاد کنید.

خاتمه حدیث قتل شخص بعد از گفتن کلمه لا اله الا الله، در فوق صفحه (۳۱۹ - ۳۲۲) بعد از ایجاد فاصله تفسیر آیت (۳۹) سوره انفال.

حدیث أسامة بن زيد - (کتاب: مسلم، باب تحریم قتل کافر بعد از گفتن لا اله الا الله، ج ۱، ص ۸۵، ش ۲۸۷).

پس از قلب همه ی انسانها تنها خداوند آگاه است و بس، بناءً سخن بنده به تمام مسلمانان جهان ومخصوصاً ملت مؤمن ومسلمان غیور وبا شهادت افغانستان وعلی الخصوص به دولت وحکومت بر حال زمان و گروه های مسلح مخالفین آن اعم از احزاب مختلف این است که این همه تفرقه، برادر کشی و خرابی اماکن مسلمانان را کنار گذاشته وهمه کنار همدیگر در محوری این فرمان الهی بچرخید تا پیروز، متحد، رستگار وسعادتمند بنمایید.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... (آل عمران: ۱۰۳).

ترجمه: وهمگی به ریسمان خدا [قرآن] چنگ زنید، وپراکنده وگروه گروه نشوید... (آل عمران: ۱۰۳).

بدون تردید در صورت اتحاد سراسری مسلمانان در جهان ودر افغانستان، شما از همه ملت های کُفری بلند مرتبه مُتمدن وپیروز خواهید بود، وبدون شک با اتحاد بودن مسلمانان جهان این همه اشغال وتسلط کُفار اشغالگر نابکار علیه کشورهای اسلامی خاتمه پیدا می کند واگر برعکس ما این همه قتل وبرادر کشی، ظلم ستم علیه همدیگر وخرابی اماکن مسلمانان وبی اتحادی وتفرقه را میان مسلمانان ادامه دهیم هویداست که در این صورت ما خود زمینه را برای اشغال وتسلط کافران اشغالگر بر کشورهای اسلامی مُساعد ومُهیّا ساخته ایم، چنانچه که خداوند جای دیگری در صورت...

مؤمن بودن شما به ایمان راسخ به شما وعده ی پیروزی و برتری داده چنین دستور میدهد.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

وَلَا تَهْنُؤْ وَلَا تَحْزَنْوَا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (آل عمران: ۱۳۹).

ترجمه: و [در انجام فرمان های حق و در جهاد با دشمن] سستی نکنید و [از پیش آمدها و حوادث و سختی هایی که به شما می رسد] اندوهگین مشوید که شما اگر مومن باشید، برترید. (آل عمران: ۱۳۹).

سپس از آنجایکه خدای مهربان قتل و کشتن یک انسان را قطع نظر از دین آیین و باورش برابر قتل تمام انسانهای روی زمین و از مرگ نجات دادن یک انسان را مساوی به نجات دادن تمام انسانهای روی دنیا قلمداد نموده است و همچنان قاتل بر ناحق یک مؤمن و مسلمان را جزای آن را جهنم برای ابد (ومکت طویل) و غضب و نفرین و آماده کردن عذاب عظیمی را بر وی دستور داده است، پس قاتلان انسانیت و قاتلان اهل اسلامیت بدانند که این وعده ی خدای قهار حق و دستورش در مورد قاتلان آفاک و سفاک بی رحم انسانهای بی گناه لازم الاجراء و تحقق پذیر است.

آنسکه کُشت بقصد مومنی را جهنم بود جای او مجزی را

جهنم است همیشه جای قاتل غضب خدا بود بر وی کامل

کند نفرین خداوند قاتلی را به کشتار انسان و مسلمان مایلی را

آماده بود و بر وی عذاب

حالش بود و همیشه خراب - (حمیدی)

۱- انواع قتل و اقسام خون بهای مقتول. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۳۶۰-۳۶۱).

۲- کشتن فردی از روی ظلم هساد بوده و گناه آن چند برابر است و نجات دادن هر انسانی چند برابر اجر دارد. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۴۳۳-۴۳۴).

۳- کافران اگر دست از کُفر بکشند مورد عفو قرار می گیرند، جهاد و جنگ با کافران برای رفع فتنه و آشوب و فساد است. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۶۸۱-۶۸۲).

قصاص مایهء زندگی انسانهاست:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (۱۷۸)
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (البقرة: ۱۷۸ - ۱۷۹).

ترجمه: ای اهل ایمان! در مورد کشته گان بر شما قصاص مقرر شده: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن، پس کسی که [مرتکب قتل شده چنانکه] از سوی برادر [دینی] اش [که ولی مقتول است] مورد چیزی از عفو قرار گرفت [که بجای قصاص، خون بها پرداخت کند] پس پیروی از روش پسندیده [نسبت به وضع مادی قاتل بر عهده ی عفو کننده است]، و پرداخت خون بها با نیکی و خوش رویی [بر عهده قاتل است] این [حکم] تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان؛ پس هر که بعد از عفو، تجاوز کند [وبه قصاص قاتل بر خیزد] برای او عذابی دردناک است (۱۷۸) ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص مایه ی زندگی است، باشد که [از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی] بپرهیزید. (بقره: ۱۷۸ - ۱۷۹).

تفسیر: یهود و عرب در دوره جاهلی قواعدی وضع نموده بودند که طبق آن شخص آزادی را که از طبقات پست می بود به جای غلام شرفاء و مرد را به جای زن و دو شخص آزاد را در عوض یک شخص آزاد قصاص می نمودند، خداوند در این آیه فرمود: ای مؤمنان! ما بر شما در باره کشتگان برابر و مساوات را فرض گردانیدیم، معنای لغوی قصاص مساوات است، قانونیکه شما وضع کرده اید، که میان شرف و وضع امتیاز می نهید اساساً لغو است، مردم در زندگی برابرنه بی نوا باشند یا امیر، شریف باشند یا وضع، دانشمند باشند یا بی دانش، جوان باشند یا سالخورده و کودک، تندرست باشند یا بیمار مختصر، سالم الاعضاء باشند یا کور و لنگ هیچگونه تفاوتی ندارند.

فایده: در آیه اول اصول اعمال نیکو و بد ذکر شد، اعمالیکه بنیان هدایت و مغفرت بران بود و به آن طرف اشاره شد که اهل کتاب از این ها بهره ندارند...

و تصریح گردید که جز به این خوبی ها نیز هیچکس در امور دین راست و پرهیزگار شمرده نمی شود، مصداق این امر مسلمانان می باشند نه اهل کتاب، و نه جاهلان عرب، خدا از همه اعراض کرده خاص اهل ایمان را مورد خطاب قرار میدهد، و فروع مختلف نیکی و بر یعنی عبادات بدنی و مالی و معاملات مختلفه را به انسان تعلیم می دهد، و خاطر نشان می نماید که این فروع را کسی می توان به جا آورد که بر اصول متذکره سابق راسخ و پایدار باشد، دیگران شایسته این خطاب نیز شناخته نشدند زیرا سخت باعث عار آنها می شود، اکنون مراد از این احکام فرعی که به تفصیل بیان می شود حقیقت هدایت و تعلیم اهل ایمان است اما گاهی ضمناً و گاهی تعریضاً به نقایص دیگران نیز تنبیه می شود چنانچه در «... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى...» ... یعنی ای اهل ایمان! در مورد کشته گان بر شما قصاص مقرر شده... (بقره: ۱۷۸)...

اشاره شد که یهود و امثال آنها راجع به قصاص قانون وضع کرده اند که ایجاد بی اساس خود آنها و مخالف احکام الهی می باشد.

از مطلب فوق آشکار گردید که آنها از اصول متذکره به کتاب ها و پیامبران بطور صحیح ایمان ندارند، به عهد خدا وفا نکرده اند، و هنگام ورود مصایب و نوائب صابر و شکیبا نبودند و رنه و قتیکه یکی از نزدیکان عزیز ایشان کشته می شد چنین جزع نمی کردند و در پی هوای نفس نمی شدند، فرمان خدا و ارشاد انبیاء و احکام کتاب را نمی گذاشتند و به کشتن بی گناهان امر نمی نمودند.

این توضیح مساوات است، مساواتی که در باره آن حکم صادر گردیده مطلب این است که در خون هر مرد آزاد تنها همان مرد آزاد کشته می شود که قاتل باشد نه چنانکه در قصاص آن از قبیله قاتل هر چه اتفاق افتاد دوتن یا بیشتر از آن را به جای یک تن به قتل برساند؛ در عوض هر غلام آن غلام قصاص می شود که قاتل باشد نه آنکه در عوض غلام شرفاء قاتل اصلی را به علت اینکه غلام است بگذارند و در عوض آن مرد آزادی را از طبقه پست به سببی که غلام آن ها را قتل نموده بکشند؛ در قصاص هریک زن تنها...

همان زن کشته می شود که قتل نموده نه اینکه در قصاص زن شریف النسب قاتله را به علتیکه از طبقه پست است بگذارند و به جای آن مردی را از آن طبقه به قتل آرند خلاصه آزادگان برابر آزادگان و غلامان مساوی غلامانند در نفاذ حکم قصاص مساوات رعایت شود، تجاوزی که اهل کتاب و جاهلان عرب می کردند ممنوع است.

فایده: باقی ماند اینک: اگر از آدی غلامی را و مردی زنی را بکشد قصاص می شود یانه؟ این آیه کریمه از توضیح این مسئله ساکت است بناءً ائمه در آن مختلف اند، امام ابوحنیفه رحمه الله نظریه آیه «... أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...» یعنی ما در تورات بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که [در قانون قصاص] جان در برابر جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی به عوض بینی، و گوش به جای گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم ها را قصاصی است... (مأئده: ۴۵).

وحدیث (المسلمون تتكافؤ دماءهم) یعنی، خون مسلمانان همه باهم مساوی و برابرند.

در هر دو صورت قایل به قصاص است، چنانکه قوی ضعیف، تندرست و مریض، معذور و غیره و امثال آن در حکم قصاص برابراند، امام ابوحنیفه رحمه الله آزاد و غلام مرد و زن را در قصاص مساوی قرار میدهد، بشرطیکه مقتول غلام شخص قاتل نباشد زیرا نزد امام ابوحنیفه رحمه الله وی از حکم قصاص مستثنی است اگر مسلمانی کافر ذمی را به قتل رساند قصاص می شود نزد امام ابوحنیفه رحمه الله اما هیچ کس در بین مسلمان و کافر حربی حکم به قصاص ننموده است.

اگر بعضی ورثه مقتول هم از خون بکزند قاتل به قصاص محکوم نمی شود در این صورت باید معلوم کرد که ورثه چگونه از خون گذشته اند آیا بدون معاوضه مالی خاص به نیت تحصیل ثواب، یا به آدای دیت شرعی و اخذ یک مقدار مال بطور مصالحه خوشنود شده اند و فقط از قصاص گذشته اند در صورت اول قاتل از مطالبه ورثه به کلی فارغ می شود، در صورت دوم بر قاتل است که پول معاوضه را بدون کمی و درنگ به ممنونیت و خوشی تادیه کند؛ خداوند به قتل عمد شما را در قصاص و دیت و عفو مخیر گردانید این امر از طرف پروردگار و مالک شما به هر دو جانب یعنی به قاتل و وارثان مقتول مهربانی و سهولت است این مرحمت در باره ملل گذشته رعایت نشده بود، بر یهود خاص قصاص و بر نصاری تنها دیت یا عفو مقرر بود؛ پس از این آسانی و مهربانی هم اگر کسی با قانون الهی مخالفت کرد و آئین جاهلیت را متابعت نمود و یا قاتل را بعد از قبول دیت کشت در آن جهان به وی عذاب شدید است یا اکنون در این جهان کشته می شود.

حکم قصاص اگر چه به ظاهر سنگین و دشوار به نظر آید اما دانشمندان میدانند که این حکم سبب زندگانی عظیم است زیرا از بیم قصاص مردم از کشتن همدیگر خود داری می نمایند و قاتل و مقتول هر دو مأموم می مانند و از ترس قصاص اقوام آنها نیز خون ریزی و فساد نمی کنند، مطمئن و مصون می باشند، در میان عرب همیشه قاتل را از غیر قاتل امتیاز نمی کردند هر که به چنگ ورثه مقتول از قبیله قاتل می افتاد کشته می شد و در اثر یک خون از طرفین چندین تن تلف می شدند، در صورتیکه قاتل قصاص شود طبقاً این قدر خون ریخته نمی گردد، و جان ها ضایع نمی شود و می توان چنین معنی نیز کرد که قصاص در باره قاتل حیات آخری و اطمینان ابدیست. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۱۲-۱۱۵)

تبصره:

قصاص مایه زندگی انسانهاست - قصاص چرا مایه زندگی برای انسانهاست؟ بلی! قصاص برای این مایه زندگی برای انسانهاست که زمانی که قاتل در مقابل مقتول کشته شود در اینصورت است که دیگر اشخاص افراد جرأت و جسارت چنین عمل ظالمانه غیر اسلامی و غیر انسانی را در مقابل دیگر هموعان خود از روی ترس و هراس که سر انجام این شخص قاتل هم در مقابل عمل شنيع خود کشته می شود انجام داده نمی توانند، و امروز ما در کشورهای اسلامی و مخصوصاً در افغانستان شاهد این همه کشتارهای بی رحمانه و بی باکانه هستیم، عامل و علت و سببش این است که حکم قرآن در اینجا بالای مرتکبین چنین جنایت هولناک تطبیق نمی گردد و بر جای حکم و قانون قرآن قانون وضعی بشری جا بجا شده است که قاتل باید قصاص نشود بلکه مدتی در حبس به سر ببرد و بعد رها شود، در اینجا است که ما دیگر هم قاتل را برای این کار ظالمانه اش جرأت و قوت می بخشیم و او را در این کارش بنوعی تشویق و ترغیب می کنیم تا بعد از این که او دوباره از حبس رها شود و با جرأت تمام چندین افراد و اشخاص دیگری را هم به قتل رساند، این خود یک نوع قوت بخشیدن و تشویق کردن بر شخص قاتل است، اگر قانون قرآن بعد از ثبوت موضوع قتل قاتل بلا وقفه در حصه آن قاتل اجراء گردد دیگر احدی نمی تواند که جرأت و جسارت چنین عمل ظالمانه خلاف شرع را انجام دهد، در اینجا است که به اجراء قانون خداوند متعال و تطبیق قصاص در حصه قاتل زندگی باقی انسانهای دیگر مصون - محفوظ و تأمین می گردد، و یک فضای کاملاً امن آرام و دور از همه ترس هراس، دهشت و وحشت به وجود میآید.

اینجا است که به تطبیق و اجراء قانون الهی در حق مرتکبین چنین جنایت نا بخشودنی دست دیگر جنایتکاران از انجام چنین جنایت هولناک قطع شده و دیگر به قتل و کشتار انسانهای بی گناه اصرار نمی ورزند، و این عمل غیر اسلامی و غیر انسانی را انجام نمی دهند، چنانچه که قرآن کشتن یک انسان بی گناه را قطع نظر از مسلمان بودن و دین آیین و مذهب دار بودنش به مثابه ی کشتن تمام انسانهای روی زمین قلمداد کرده است...

وهمچنان از مرگ نجات دادن یک انسان را به قسم از مرگ نجات دادن همه انسانهای روز رمین وانمود کرده است.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... (المائدة: ۳۲).^۱

ترجمه: به این سبب بر بنی اسرائیل مقرر کردیم که هرکسی انسانی را جز برای حق [قصاص] یا بدون آن که فساد در زمین کرده باشد، به قتل برساند، چنان است که همه ی انسان ها را به قتل رسانده، وهرکس انسانی را از مرگ برهاند گویی همه ی انسان ها را زنده داشته است، ویقیناً پیامبران دالایل روشنی برای بنی اسرائیل آوردند، سپس بسیاری از آنان بعد از آن در روی زمین به [تجاوز از حدود حق وفساد و]زیاده روی بر خاستند]. (مائدة: ۳۲).

وهمچنان قرآن جای دیگری تنها در مورد قتل مسلمان بی گناه بر قصد و جاویدان بودن قاتل و (مکت طویل) او در جهنم و مورد خشم و قهر و نفرین خداوند قرار گرفتن قاتل آن مسلمان بی گناه چنین دستور داده است.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مِّنْ عَمَلٍ جَدِيدٍ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. (النساء: ۹۳).^۲

ترجمه: هرکس مومنی را از روی عمد به قتل برساند، کیفرش دوزخ است در حالیکه در آن جاویدانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گیرد، و وی را لعنت کند و عذابی بزرگ برایش آماده سازد. (نساء: ۹۳)

(۱) این آیت (۳۲) سوره بقره قلاً در صفحه (۳۱۵) تذکر یافته است اینجا جهت تناسب موضوع دو بار ذکر گردید.

(۲) این آیت (۹۳) سوره نساء پیشتر در صفحه (۳۱۵) ذکرش گشته است در اینجا به مناسبت موضوع دو باره تذکر یافت.

پس اگر ما قانون و دستورات خداوند متعال را در همه ابعاد و امورات زندگی خود و مخصوصاً در حصه قاتلان بی رحم سفاک جنایتکار تطبیق می کردیم حالا چنین وضعیت نا خوشایندی در کشورهای اسلامی و مخصوصاً در محدوده ی خراسان زمین و افغانستان امروزی فساد اخلاقی، زنا، قطاع طریقی، بی عدالتی، ظلم - جنایتکاری و غیره و همه روز شاهی چنین قتل کشتار انسانهای بی گناه و ده ها بد بختی دیگری را شاهدش نمی بودیم.

قصاص هست بسی مایه حیاتِ زندگانی به تطبیق اش شود قاتل و فانی

کسی دیگر نتواند جرأت این جنایت همه مصون بمانند در حفاظت

قصاص بود معنای لغویش مساوات چنین حکم نموده است خداوند در قرآن و تورات

به تطبیق قصاص و حکم قرآنی

فضاء را کاملاً آرام و بینی - (حمیدی)

۱- قصاص در باره قاتل حیاتِ آخری و اطمینان ابدیست. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۱۵).

اجرای حدود شرعی بر مرتکبین زنا:

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (۱) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. (۲).

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. (النور: ۱-۳).

ترجمه: [این] سوره ی است که آن را [از افق دانش خود] فرود آورديم و [اجرای احکام و معارف آن را] واجب نموديم و در آن آیاتی روشن نازل کردیم، تا متذکر و هوشیار شوید. (۱) به زنان زناکار و مردان زناکار صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، شما را در [اجرای] قانون خدا در باره ی آن دو نفر نباید دلسوزی و مهربانی مانع شود و باید گروهی از مومنان، شاهد مجازات آن دو نفر باشند. (۲) مرد زنا کار نباید جز با زن زنا کار یا مشرک ازدواج کند، و زن زنا کار نباید جز با مرد زنا کار یا مشرک ازدواج نماید این [ازدواج] بر مومنان حرام شده است. (نور: ۱-۳).

تفسیر: این سوره مشتمل است بر بعض احکام و حدود نهایت ضروری امثال، مواعظ، حقایق توحید و چندین تنبیهات و اصلاح مهم، اما قسمت ممتاز از این سوره آنست که به قصه (افک) تعلق دارد در اثر تهمت و بهتان بزرگی که منافقین بر ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نسبت داده بودند پای استقامت بعض مسلمانان ساده لوح و مخلص هم قدری لغزش یافته بود تاثیر و خیم آن نه فقط بر وقار حضرت عائشه صدیقه (رض) وارد می شد بلکه به حیثیتی تا به بارگاه مجد و شرف خود پیامبر (ص) هم میرسید، بنا بر آن لازم است قرآن کریم با اهتمام و قوت کامل چنین غلط کاری یا غلط فهمی هولناک را اصلاح و گوشهای مؤمنین را برای همیشه باز کند که آینده از تبلیغات بی حقیقت دشمن متأثر نشده و لغزش نخورند مرتبه رفیعیه پیامبر (ص) یا حیثیت پاک محترم امهات المؤمنین...

طوریست که مجال جزئی ترین نسبت نا شایسته نیست شاید از همین سبب به این کلمات سوره مبارک آغاز فرموده:

«سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا...» یعنی [این] سوره ی است که آن را [ازافق دانش خود] فرود آوردیم و [اجرای احکام و معارف آن را] واجب نمودیم... (نور: ۱).

تا مخاطبان بدانند که مضامین آن اهمیت خاصی دارند، باید آن را حفظ کنند و تعمیل مطالب آن را بر خود لازم گردانند و نصائح واضح و سخنان درست و پاکیزه این سوره را لازم است که هر مسلمان دایماً حرز جان ساخته و یاد داشته باشد و یک ثانیه از آن غفلت نورزد و رنه سبب تباهی دین و دنیای او خواهد شد؛ این سزا برای آن زانی و زانیه است که آزاد، عاقل و بالغ بوده نکاح نکرده باشند و یا بعد از نکاح هم بستر نشده باشند و شخصیکه آزاد نباشد پنجاه دِرّه (تازیانه) زده می شود حکم آن در آخر رکوع اول پاره پنجم مذکور است، و کسیکه عاقل و یا بالغ نباشد مکلف نیست و مسلمانیکه دارای تمام صفات (حریت، بلوغ، عقل، نکاح و همبستری) باشد (مُحَصَّن) گفته می شود، سزای او (رجم) یعنی سنگسار کردن است مثلیکه در سوره مائده به حواله تورات فرمود: «وَكَيْفَ يُحْكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ...» چگونه تو را داور قرار می دهند در حالی که تورات که در آن حکم خداست نزد آنان است؟... (مائده: ۴۳).

و آن حکم (رجم) بود چنانکه در فواید آنجا گذشت رسول کریم صلی الله علیه وسلم موافق آن فیصله نمود و فرمود:

«اللهم انی اول من احیا امرک اذا اماتوه» یعنی: خدایا! من اولین شخص هستم که حکم ترا زنده کردم و قتیکه آنها آن را از بین برده بودند.

سپس نه تنها بر یهود مذکور بلکه در تمام اینگونه قضایا بر زانی مُحَصَّن همین سزای رجم را جاری فرمود، و بعد از آنحضرت (ص) صحابه (رضی الله تعالی عنهم) نیز موافق همین حکم رجم می کردند بلکه هیچ یک از اهل سنت و جماعت جرأت اختلاف به آن نکرد گویا سنت متواتره...

واجماع اهل حق نشان داد که شریعت محمدیه در این مسئله حکم تورات را باقی داشته است مثلیکه قصاص را قرآن کریم به حوالهء تورات در سزای قتل عمد بیان فرموده بود «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...» یعنی ما در تورات بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که [در قانون قصاص] جان در برابر جان، و چشم در مقابل چشم، بینی به عوض بینی... (مائده: ۴۵).

و حکم قتل مرتدین که بنی اسرائیل داده شده بود در سورهء بقره بیان شد «... فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ...» ... یعنی پس به سوی آفریننده ی خود باز گردید، و [افرادی از] خود تان را [که گوساله را به پرستش گرفتند] بکشید که این [عمل] برای شما در پیشگاه آفریدگار تان بهتر است... (بقره: ۵۴).

سپس همین حکم را در حق امت محمدیه هم قایم داشته اند، بعد از این که رجم مُحْصَن و مسئله قصاص را بیان کرد و به شدت و تاکید تمام بدی ترک حکم «... بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ...» مائده: ۴۸ را بیان فرمود و در آخر این ارشاد:

«وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ...» یعنی ما این کتاب [قرآن] را به درستی به سوی تو نازل کردیم در حالی که تصدیق کننده ی کتاب های پیش از خود و گواه صادق بر [حقانیت همه] آنان است؛ پس میان آنان بر طبق آنچه خدا نازل کرده است داوری کن... (مائده: ۴۸).

شاید از همین غرض آن باشد که این احکام تورات اکنون زیر حفاظت قرآن آمده است که برای قائم و دائم داشتن آن نباید پیامبر اهواء و آرای کسی را اهمیت دهد چنانچه آنحضرت (ص) اهواء و آرای مردم را در این مسئله قطعاً زیر نظر نگرفت و خلفای راشدین نیز حتی وقتی که حضرت عمر (رض) در باب رجم مُحْصَن اندیشه نمود بلکه مکشوف شد که در آینده بعضی زائغین از آن انکار خواهد کرد (چنانکه خوارج و یک فرقه مَمْسُوخ عصر ما انکار کرده اند) امیرالمؤمنین بر منبر بالا شد و در مجمع صحابه و تابعین این حکم خداوندی را به تاکید و اهتمام زیاد اعلان فرمود و برای اثبات آن...

به یک آیت قرآن استناد نمود که در باب رجم مُحْصَن حکم صریح بود، اگر چه تلاوت آن بعد ها منسوخ شد مگر حکم آن به دستور سابق باقی ماند.

تنبیه: آیتی که محض منسوخ التلاوت باشد و حکم آن باقی بماند یک مسئله مستقل است که در این مختصر نمی توان آن را شرح و بسط داد اگر برای تفسیر مفصل وقت میسر شد انشاء الله تعالی در آن تحریر خواهد شد.

اگر به الله یقین دارید در اجراء و تنفیذ احکام و حدود او تعالی قطعاً متردد نشوید مبدا بر مجرم رحم خورده دست از سزا بکشید یا در آن حکم کمی کنید و یا در اجرای سزا چنان طرز خفیف و غیره مؤثر رعایت کنید که سزا نماند، خوب بدانید که الله تعالی حکیم مطلق و نسبت به شما بر بندگان خود مهربانتر است، حکم او تعالی سخت باشد و یانرم در حق تمام عالم از حکمت و رحمت خالی نمی باشد، اگر شما در اجرای احکام و حدود او کوتاهی کردید به روز آخرت مأخوذ می شوید؛ سزای آنها در تنهائی نباشد بلکه در مجمع مسلمانان داده شود زیرا در آن رسوائی تکمیل سزا و تشهیر بوده و برای بینندگان و شنوندگان اسباب عبرت است و شاید این غرض هم باشد که مسلمانان بیننده بر حالت او رحم خورده دعای عفو و مغفرت کنند، والله تعالی اعلم.

بعد از تذکار سزای زنا غایت شناخت این فعل را بیان می کند یعنی مردان و زنانیکه در این عادت شنیع مبتلا هستند در حقیقت اهلیت و لیاقت ازدواج و همسری را با کدام مسلمان عقیف ندارند برای طبیعت و میلان پلید آنها همین مناسب است که با همچه مرد و زن بد کار و بد فرجام و یا از آنها هم بدتر با مشرک و مشرکه مربوط شوند کما قال تعالی «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ...» یعنی زنان پلید برای مردان پلید و مردان پلید برای زنان پاک اند، و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک اند... (نور: ۲۶).

بنا بگفته نظامی:

کند همجنس با همجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

اقتضای اصلی حرکت شنیع آنها همین بود، اکنون این امریست جداگانه که حق تعالی بنا بر بعضی مصالح و حکمت ها عقد نکاح مسلمان را اگر چه بنام مسلمان باشد با مشرک و مشرکه جایز نگردانیده یا مثلاً اگر نکاح یک مرد بد کار با زن پاکباز به عمل آید آن را بالکل باطل قرار نداده است.

تنبیه: تقریر ما در باب آیه بالکل سهل و بی تکلیف است، در این توضیح معنی «...لَا يَنْكِحُ... النُّور: ۳» مطابق محاوره «السلطان لا یکنب» و غیره محاورات گرفته شده یعنی به نفی لیاقت فعل، حیثیت نفی فعل داده شده فافهم واستقم.

زنا بر مؤمنین حرام است، شخصیکه مؤمن باشد مرتکب چنین عمل نمی شود، در حدیث است: (لایزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن) یعنی مؤمن نیست شخصی زانی در حالیکه زنا را انجام میدهد. (یعنی در حین زنا ایمان از شخصی زانی تاملتی که در زنا مشغول است دور می شود، یک توجیه «وهو مؤمن» همین است)، و توجیه دیگری «وهو مؤمن» یعنی شخص زنا کار مؤمن کامل نمی باشد.

و یا این مطلب باشد که نکاح با زن زانیه بر آن مردان حرام شده که به معنی حقیقی و صحیح اطلاق مؤمن بر آنها می شود یعنی نفوس پاک آنها تکویناً منع شده اند که به این چنین جای گنده مایل گردند، در این صورت معنی (حرام) آن است که در «وَحَرَّمَ عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ...» یعنی ما پیش از آن [خوردن شیر] همه ی زنان شیر دهنده را بر او حرام کردیم [تا پستان هیچ زنی را نگیرد]... (قصص: ۱۲)^۱

و یا در «وَحَرَّمَ عَلَی قَرَبَةِ أَهْلِكُنَّهَا...» یعنی بر [اهل] شهری که نابویشان کردیم، محال است که [در قیامت به سوی ما] باز گردند. (انبیاء: ۹۵)...

گرفته شده، والله سبحانه وتعالی اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۵۷۴ - ۵۷۷).

(۱) این آیت (۱۲) سوره قصص، در مورد داستان حضرت موسی (ع) و شیر دادن مادرش به او می باشد، زمان که مادر موسی (ع) به الهام خداوندی بخاطر محافظت از شر فرعون و قتل نوزادش او را در جعبه و صندوقچه گذاشت و سپس در روی دریای نیل قرار داد و جوی مُنْشَعَب که از رود نیل به درون قصر و یاهم کنار قصر فرعون کشیده شده بود خاتم فرعون (آسیه) موسی را از آن جوی گرفتند و بعد هر چه زنان شیر دهنده ی که بود فرعون برای شیر دادن حضرت موسی جمع کرد، تا به موسی شیر دهند ولی موسی (ع) پستانی هیچ یکی از آنان را به دهن خود نگرفت، پیش از آن خواهر موسی (ع) در تعقیب و پیگیری آن صندوقچه بود که آب رود نیل آن را به کجا سرازیر می کند و دیده شد که آب رود نیل صندوقچه ی موسی (ع) را به همان جوی مُنْشَعَب به بسوی قصر فرعون برد؛ پس خواهر حضرت موسی پیش آمد و گفت: «... فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَخْفَوْنَ عَنْكُمْ...»، ... یعنی آیا می خواهید که شما را به خانواده ی رهنمایی کنم که سر پرستی او را به شما به عهده گیرد و خیر خواه او باشند؟. (قصص: ۱۲)، در ضمن خواهر موسی (ع) اشاره به مادرش نموده گفت: در او خانواده زنی است که پستان او را هر طفلی به دهن خود می گیرد، این بود که خداوند مهربان روی حکمت خود حضرت موسی را پس در آغوش مادرش (یوکابد) برگردانید که از یک طرف خودش از سوی فرزند نوازش دل جمع شد و از سوی دیگر فرزندش از قتل فرعون نجات یافته زیر نظر و محافظت فرعون پادشاه مصر که دشمن خدا و دشمن حضرت موسی (ع) بود بزرگ شد، بناءً در این آیت (۱۲) سوره قصص، توضیح همان داستان را می کند. «مؤلف: پیام قرآنی».

وَلَا تَأْتِي يَاتَيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. (۱۵)
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادْزَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. (۱۶).

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. (۱۷) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. (۱۸).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. (۱۹).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَا خُدُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبْنًى. (۲۰) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. (النساء: ۱۵-۲۱).

ترجمه: واز زنان شما [امت اسلام] کسانی که مرتکب زنا می شوند، چهار نفر مرد از خودتان را بر آنان به گواهی بخواهید؛ پس اگر [به ارتکاب آن] گواهی دادند، آن زشت کاران را در خانه ها [به عنوان حبس ابد] نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد، یا خدا [برای نجات] آنان راهی قرار دهد. (۱۵).

وازشما [مسلمانان] آن مرد و زنی که مرتکب آن [کار زشت] می شوند [در صورتی که بدون همسر باشند] آنان را [با اجرای حدود خدا] ببازارید؛ و اگر توبه کنند و [مفسد خود را] اصلاح نمایند از آن دست بر دارید؛ زیرا خدا همواره بسیار توبه پذیر و مهربان است. (۱۶) بی تردید توبه نزد خدا فقط برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب کار زشت می شوند، سپس به زودی توبه کنند؛ اینانند که خدا توبه ی آنان را می پذیرد، و خدا همواره دانا و حکیم است. (۱۷).

و برای کسانی که پیوسته کارهای زشت مرتکب می شوند، تا زمانی که مرگ یکی آنان را فرا رسد [و در آن لحظه که تمام فرصت ها از دست رفته] گویند: اکنون توبه کردم، و نیز برای آنان که در حال کُفر از دنیا می روند توبه نیست، مسلماً برای اینان عذاب دردناک آماده کرده ایم. (۱۸)

ای اهل ایمان! برای شما ارث بردن از زنان در حالی که خوشایند شما نیستند [و فقط به طمع به دست آوردن اموالشان پس از مرگشان با آنان زندگی می کنید] حلال نیست، و آنان را در تنگنا مگذارید تا بخشی از آنچه را [به عنوان مهریه] به آنان داده اید پس بگیرید، مگر آن که کار زشت آشکاری مرتکب شوند، و با آنان به صورتی پسندیده رفتار کنید، و اگر [به علتی] از آنان نفرت داشتید [باز هم با آنان به صورتی پسندیده رفتار کنید] چه بسا چیزی خوشایند شما نیست و خدا در آن خیر فراوانی قرار می دهد. (۱۹) و اگر خواستید همسری دیگر به جای همسر پیشین جایگزین کنید و به همسر پیشین مال فراوانی [به عنوان مهریه] پرداخته اید، چیزی از آن را پس بگیرید، آیا آن را با تکیه به تهمت و گناهی آشکار پس می گیرید؟! (۲۰) و چگونه آن را پس می گیرید، در حالی که [با آمیزش جسمی و تماس روحی و معاشرت] به یکدیگر رسیده اید، و آنان از شما [به وسیله قرارداد ازدواج] پیمانی محکم گرفته اند. (النساء: ۱۵-۲۱).

تفسیر: احکام یتیمان و موااریث بیان شد اکنون احکام دیگر در باره اقارب بیان می شود، اولاً چند چیز متعلق به زنان ارشاد می گردد خلاصه آن این است که تادیب و سیاست زن ضرور می باشد اما نه چندانکه بر ایشان تعدی و ستم شود، زن در دوری جاهلیت مورد ظلم های صریح بود، در این آیت راجع به تادیب آن ها حکم است که اگر زن کسی مرتکب زنا شود چار مسلمان عاقل بالغ آزاد گواهی دهند اگر چار نفر گواهی دادند زن در خانه محبوس شود، از خانه بر آمدن نتواند و با کسی نشست و برخاست نکند تا در آنجا بمیرد تا خداوند (ج) در باره وی حکمی و سزائی مقرر فرماید، هنوز تا این وقت خداوند حد زانیه را مقرر نفرموده بود بلکه آن را وعده داده بود چندی بعد در سوره (نور) حد آن نازل گردید که باکره را صد دره (تازیانه) و ثبیه را رجم است؛ دو شخص، یک مرد با یک زن یا دو مرد با همدیگر عمل شنیعه...

نمایند سزای آنها را خداوند مجملاً به دادن ایذا ارشاد کرد و تادیب و تنبیه آنها را به زبان یا به دست به قدر مناسب حکم نمود، از آن معلوم می شود که تا آن وقت در باره زنا و لواطت حکم بود که قاضی به غرض زجر و عبرت آنچه مناسب شمرد مرتکبین آن را به ضرب و شتم مجازات نماید بعد از آنکه حد زنا بر حسب وعده نازل گردید برای لواطت حد جدا گانه بیان نشد و مورد اختلاف علماء گردید که آیا حد لواطت همان حد زنا است؟ یا همان سزای لواطت که در سابق بود باقی مانده؟ و یا سزای آن به شمشیر یا به طریق دیگر مرتکب آن را کشتن است؟

فایده: اکثر علماء این آیت را بر زنان حمل می کنند و برخی بر لواطت و بعضی به زنا و لواطت هر دو.

یعنی اگر بعد از این از کار بد (زنا و لواطت) تائب شوند و اعمال خویش را اصلاح نمایند دیگر آنها را تعقیب نکنید و از زجر و آزار ایشان اعراض نمائید، چون خداوند (ج) پذیرنده توبه بندگان و بر ایشان مهربانست شما نیز چنین کنید؛ بدون شبهه توبه چیز است که خداوند (ج) به واسطه آن جرایم بزرگ چون زنا و لواطت را نیز می بخشاید چنانچه در آیت سابق گذشت، اما باید در نظر داشت که خداوند در اصل، اجابت توبه کسانی را بر ذمت فضل خویش قرار داده که به نادانی گناه صغیره یا کبیره از ایشان سرزده باشد و همین که بر سئیات اعمال خویش آگاه شده اند از آن نادم و تائب گردیده اند البته چنین خطا ها را خداوند (ج) می بخشد خدا عالم السر وال خفیات است و میداند که کدام کس به نادانی گناه کرده و که از سر صدق توبه نموده خداوند (ج) با حکمت است هر توبه که موافق حکمت اوست قرین اجابت می گردد.

فایده: از قید (جهالت) و قید (قریب) که در این آیت مذکور شده بر می آید که هر که به نادانی مرتکب گناه شود و بعد از تنبیه بدون درنگ توبه نماید مقتضای عدل و حکمت آنست که توبه وی قبول گردد و هر که عالماً و عامداً از فرمان الهی (ج) سر باز زند یا پس از اطلاع در توبه درنگ نماید و به حالت سابق استوار بماند به قانون عدل و انصاف اصلاً گناه وی شائسته بخشش نیست

قبول توبهء وی به عنایت الهی است که از فضل خویش هردو نوع توبه را قبول می فرماید ذمه واری صرف در صورت اول است نه در غیر آن.

توبه کسانی اجابت نمی شود که بر گناه مداوت می ورزند و از آن دست نمی کشند تا وقتی که مرگ فرا میرسد آنگاه می گویند اکنون توبه کردیم و همچنین توبه کسانی پذیرفته نمی شود که در حال کُفر مرده اند و عذاب اُخروی را دیده توبه نمایند برای آنها عذاب شدید مهیا شده است باید دانست این دو آیت که در بارهء اجابت و عدم اجابت توبه است و ما مطلب آن را در اینجا بیان می کنیم بیان ما موافق به تحقیقی است بعضی از اکابر محققین نموده اند و حسن آن اینست که قید (جهالت) و لفظ (قریب) هردو به معنی ظاهری خود باقی ماند و معنی (علی الله) نیز آسان به دست می آید، و مقصدی که در اینجا از ذکر قبول و عدم قبول توبه است نیز به خوبی حاصل می شود یعنی هر توبه کیف ما اتفق مقبول نیست و چند نوع است که در اجابت باهم تفاوت دارد تا کسی به اعتماد توبه به گناه جری نشود اما حضرات مفسرین علی العموم که مطلب این آیت را توضیح نموده اند قید جهالت را احترازی و شرطی ندانسته بلکه آن را قید واقعی پنداشته اند و گویند گناه همیشه از جهل و حماقت صادر می شود و تمام زمان را که پیش از مرگ است (قریب) میدانند زیرا زندگانی در جهان جز فرصتی قلیل نیست در این صورت مطلب این است که وعده اجابت توبه از طرف خداوند (ج) با کسانی است که به سفاهت و عاقبت نیندیشی گناه می کنند و پیش از فرا رسیدن مرگ توبه می نمایند اما توبه کسانی که مرگ را مشاهده می کنند و حالت نزع برایشان طاری می شود یا کسانی که به کُفر می میرند هرگز قبول نمی شود.

فایده: هنگامیکه مرگ مُتَّيَقَن گردد و جهان آخرت در نظر آید توبه پذیرفته نمی شود اما پیش از دیدن عالم آخرت البته توبه اجابت می شود این قدر فرق است که بر طبق بیان اول اجابت توبه در صورت نخستین موافق به ائین عدل و انصاف است و در صورت دوم محض فضل است کما مر.

در بیان سابق راجع به بد افعالی زنان حکم سیاست و تادیب صادر گردید، اکنون از ظلم و تعدیات گوناگونی که اهل جاهلیت بر زنان روا میداشتند نهی می شود،

یکی از آن جمله این بود که اگر کسی می‌مرد پسر اندر یا برادر اندر یا وارث دیگر او زنش را به تصرف خود می‌آورد یا با وی نکاح می‌کرد یا بدون نکاح در خانه خویش نگه میداشت یا به دیگری میداد و تمام مهر یا قسمتی از آن را به خود می‌ستانید یا مدت العمر زن را نگه میداشت تا وارث مال او می‌گردید این آیت در این باب فرود آمد و خلاصه اش این است هر که می‌میرد زنش در نکاح خود اختیار دارد برادر یا دیگر وارث میت نمی‌تواند آن را به زور و گره در نکاح خود در آورده و وی را از نکاح دیگری باز دارند تا مجبور شود چیزیکه به وی میراث رسیده به ایشان دهد بلی اگر صریحاً مرتکب فعل بد شوند باید آنها را منع کنند؛ با زنان در گفتار و کردار به خلق خوش و رفتار نیکو معامله کنید ذلت و آزاری را که در دوره جاهلیت بر آنها روا میداشتند ترک نمائید اگر از زنان شما عادت ناپسند افتد بر آن صبر کنید شاید در آن مصلحتی باشد که خداوند (ج) آن را در این جهان و آن جهان مایه منفعت شما گرداند شکبیا باشید و خوی زشت زنان را به زشتی مقابله منمائید.

در دوره جاهلیت رسم بود: کسی که می‌خواست زن اول خود را طلاق دهد وزن نو کند بر اولی‌تهمت می‌بست تا وی مجبور شده مهر را باز دهد که در نکاح جدید به کار آید این آیت در منع آن فرود آمد که هرگاه بخواهید زن اول را ترک نموده دیگر ازدواج کنید مالی که به زن اولیه داده اید اگر چه بسیار باشد از وی باز بخواهید آیا شما میخواهید به تهمت و ستمی آشکارا مالی را که به زن اول داده اید باز ستانید این کار هرگز جایز نیست؛ هرگاه مرد وزن پس از نکاح یگدیر را دیدند و صحبت نمودند در عوض آن ادای تمام مهر بر مرد واجب می‌شود در این حال مرد چگونه می‌تواند مهر را باز ستاند و اگر ادا نکرده باشد آن را نگه دارد مگر آن زن به طیب خاطر در گذرد دیگر چاره نیست زنان از شما میثاق کامل و استوار گرفته اند و در تصرف شما در آمده اند و شما از ایشان خوب مستفید شده اید و رنه بر ایشان چه تصرف و اختیار داشتید بعد از این همه تصرف و قبضه تام چطور می‌شود که مهر را باز ستانید یا تأدیه نکید.

فایده: همچنانکه بعد از مجامعت تمام مهر به ذمه شوهر لازم است اگر مجامعت به عمل نیاید و تنها خلوت صحیحه شود نیز ادای مهر...

واجب می باشد اما اگر خلوت صحیحه نشود وشوهر طلاق دهد در آن صورت نصف مهر تأدیه می شود. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۱۵-۳۱۹).

تبصره:

جرم جنایت ریشه تاریخی در خلقت انسان دارد زمان که خداوند متعال انسان را از صحنه نیستی به صحرایی هستی به وجود آورد که طبیعت بشری تقضای این را می کرد که از او جرم و جنایتی صادر شود، زیرا ماده و عنصر محرک اجرای جرایم را که عبارت است از هوایی نفسانی، حسد کینه، خواسته های نا مشروع و غیره را خداوند ازلی در طبیعت انسانی جایگزین نموده است که طبیعتش تقضای گناه معصیت نافرمانی نموده و مرتکب جنایت می شود

چنانچه ابوسعید ابوالخیر میگوید:

آن روز که بنده آفریدی به وجود میدانستی که بنده چون خواهد بود

یارب تو گناه بنده بر بنده مگیر کین بنده همین کند که تقدیر تو بود

زیرا هر کاریکه بنده انجام میدهد چه نیک و چه بد در تقدیرش ازلی نوشته است برای همین خداوند بزرگ در قرآن قوانین مکافات و مجازات را برای هر دو (نیکوکار و بدکار) وبه ویژه بر مرتکبین جنایت کار وضع و تعیین نمود، چنانچه که اولین جنایت را در تاریخ بشریت قابیل پسر حضرت آدم (ع) انجام داد که برادر خود هابیل را از روی حسد و دشمنی به قتل رسانید.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَأَنذَرْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. (۲۷) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِيدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. (۲۸) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبْنِئَ بَابِثَمِي وَآثِمَكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ. (۲۹).

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (۳۰) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤَيِّلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. (المائدة: ۲۷ - ۳۱).

ترجمه: وداستان دو پسر آدم را [که سراسر پند و عبرت است] به درستی به آنان بخوان، هنگامیکه هر دو نفر با انجام کار نیک به پروردگار تقرب جستند، از یکی پذیرفته شد، و از دیگری قبول نشد، [برادر که عملش پذیرفته نشد از روی حسد و خود خواهی به برادرش] گفت: بی تردید تو را می کشم، [او] گفت: خدا فقط از پرهیزکاران می پذیرد. (۲۷) مسلماً اگر تو برای کشتن من دستت را دراز کنی، من برای کشتن تو دستم را دراز نمی کنم؛ زیرا از خدا پروردگار جهانیان می ترسم. (۲۸) من می خواهم به گناه کشتن من و گناه خودت دچار سقوط معنوی شوی [و به ذلت انحطاط دچار گردی] و در نتیجه از دوزخیان باشی؛ و این است پاداش ستمکاران. (۲۹) نفس [طغیانگرش]، کشتن برادرش را در نظرش آسان جلوه داد، پس او را کشت و از زیانکاران شد. (۳۰) نهایتاً [در کنار جسد برادرش سرگردان بود که] خدا کلاغی را بر انگیخت که زمین را می کاوید تا به اونشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند، [با دیدن حرکات کلاغ] فریاد زد: وای بر من! آیا عاجز بودم از این که مانند این کلاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟ سر انجام از پشیمانان شد. (مائدة: ۲۷ - ۳۱).

بناءً خداوند قانون و قواعدی را برای مجرمین در قرآن تعیین نمود تا به واسطه آن قواعد، مجرمین و جنایکاران به سزای اعمالشان رسانیده شوند، و برای هر جرمی قانون و قواعدی جداگانه ی در نظر گرفته شده است، مثلاً برای زن و مرد زناکار غیر مُحَصَّن حد زنا صد (تازیانه) باید زده شود، برای قتل عمد قصاص تعیین شده است، برای سارق قطع دست آن حکم شده است و برای کسانی که زنان و مردان عفیف و پاکدامن را به زنا کاری متهم می کنند باید (هشتاد تازیانه زده شود) و در ضمن شهادتشان را قبول نشود، و به همین ترتیب حدود و قواعدی دیگر در برابر مجرمین و جنایکاران دیگر تعیین گردیده است تا باشد که به اجراء و تطبیق این قوانین و حدود الله بالای مجرمین زناکار و غیره جان، مال و ناموس عزت و آبروی و... دیگران از تعرض مجرمین...

وجنایت کاران نابکار مَصون بماند، زیرا خداوند هر قانون قواعد و مقرره‌ی را که تعیین نموده است همه روی حکمتش است چون او به تمام مصالح بندگانش عالم الغیب و آگاه است.

امروزه که جهان پر از جرم وجنایتی انسانهای جنایت کار است علتش این است مجرمین را طبق قانون الهی مجازات داده نمی‌شود، اگر مجرمین طبق قانون خداوند مجازات شوند دیگر کسی جرأت عملکرد جنایت را هرگز کرده نمی‌تواند، زیر او میداند که اگر جرمی را مرتکب شود چنین قانونی در برابرش قرار دارد که بالایش تطبیق می‌شود، از این رو کسی توان انجام جنایت را نمی‌تواند کرد، بدین ترتیب عدالت اجتماعی امن آرامش دل جمعی آسودگی در میان اجتماعی انسانی حکمفرما می‌شود.

اگر برعکس قانون الهی بالای مجرمین تطبیق نگردد یا هم بر جای قانون الهی قانون وضعی انسانی اجرای شود، مثلاً برای قاتل عمد یا فصاص یا هم دیت و خونبها به اساس توافق و سازگاری وارثین مقتول می‌باشد، بر جای این دو قاعده، قاعده دیگری وضع گردد مثلاً برای قاتل عمد حبس مقرر کرده شود و یا برای زن و مرد زنا کار غیر از حدودی شرعی قاعده و طرز دیگری بالای ایشان تطبیق گردد، در این صورت مجرم به اصل کیفر عملکرد خود که تطبیق قانون الهی می‌باشد نرسیده است، از این جهت برای او دو چند جرأت انجام جنایت پیدا می‌شود.

مثلاً قاتل عمد و قتیکه مدتی حبس تعیین شده اش پوره شود از حبس رها شد دو باره به قتل وجنایت روی می‌آورد، زیرا او خوب میداند که به این جرم مکررش کیفر عملکردش مدتی چندی حبس است و بعداً رها شدن از حبس، چنانچه که ما امروزه شاهد همچو عدم تطبیق حدود الله بالای مجرمین و تکرار عملکرد مجرین و هزاران جنیاتی نابخودنی دیگر در جهان می‌باشیم.

گر نشود بر مجرمین تطبیق حکم خدا از میان انسانها کی رود آفت و بلا

در مکانی که باشد مار گزدم مُستَقَر کی توان زیستن در آنجا سال ها - (حمیدی)

۱- آغاز سوره نور که شامل بعضی احکام و حدود است؛ و بیان حکم زانی و زانیه. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۵۷۴ - ۵۷۷).

۲- تنبیه زنان تبه کار ... و جریمه انحرافی اخلاقی؛ و قبول بازگشت به درگاه خداوند نصیب چه کسانی است؟؛ و نباید مردان نسبت به زنان خود بشدت سختی روا دارند مگر در صورتیکه ... شوهران حق ندارند زنان خود را وادار به بخشیدن مهر و تقضای طلاق بنمایند؛ و بیان زنانیکه از دواج با آنان حرام است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۱۴ - ۳۱۹).

قَذَف (تہمت بر زنا)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (۴) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (۵).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. (۶) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. (۷).

وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. (۸) وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. (۹). وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. (۱۰) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (۱۱).

لَوْلَا إِدْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. (۱۲) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. (۱۳).

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (۱۴) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. (۱۵) وَلَوْلَا إِدْسَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. (۱۶) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (۱۷).

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (۱۸) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (۱۹) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَحِيمٌ. (۲۰).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (النور: ۴- ۲۱).

ترجمه: کسانی که زنان عفیفه ی پاکدامن را به زنا متهم می کنند، سپس چهار شاهد نمی آورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز شهادتی را از آنان نپذیرید، و اینانند که در حقیقت بد کار و نافرمان اند. (۴) مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و خود را اصلاح نمایند که بدون تردید خدا [نسبت به آنان] بسیار آمرزنده و مهربان است. (۵).

و کسانی که همسران خود را متهم به زنا می کنند و بر آنان شاهدانی جز خود شان نباشد، پس هر کدام از آن شوهران [برای اثبات اتهامش] باید چهار بار [این گونه] شهادت دهد که: سوگند به خدا، او [در باره همسرش] در این زمینه قطعاً راست می گوید. (۶) و [شهادت پنجم این است که [بگوید]: لعنت خدا بر او باد اگر [در این اتهام بستن] دروغگو باشد. (۷).

و مجازات را از آن زنی که مورد اتهام قرار گرفته دفع می کند این که چهار بار [این گونه] شهادت دهد: که سوگند به خدا آن مرد دروغگوست. (۸) و [شهادت] پنجم این است که [بگوید]: خشم خدا بر او باد اگر [آن مرد در این اتهام بستن] راستگو باشد. (۹) و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و این که خدا بسیار توبه پذیر و حکیم است [به کیفرهای بسیار سختی دچار می شدید. (۱۰).

به یقین کسانی که آن تهمت [بزرگ] را [در باره یکی از همسران پیامبر (ص) به میان] آوردند، گروهی [هم دست هم فکر] از [میان] خودشان بودند، آن را برای خود شری میپندارید، بلکه آن برای شما خیر است، برای هر مردی از آنان کیفری به اندازه گناهی است که مرتکب شده، و آن کس که بخشی عمده ی آن را به عهده گرفته است، برایش عذاب بزرگ است. (۱۱) چرا مردان و زنان با ایمان هنگامیکه آن تهمت بزرگ را شنیدند، [نبست به کسی که مانند خود آنان اهل ایمان بود] در باطن و قلب خود نیک اندیشی...

[وقضاوت عادلانه] نکردند و نگفتند: این تهمتی آشکار [از سوی منافقان] است؟ [که می خواهند در میان اهل ایمان آشوب و بد بینی ایجاد کنند]. (۱۲).

چرا بر آن تهمت، چهار شاهد نیاوردند؟ و چون شاهدان را نیاوردند، پس خود آنان نزد خدا محکوم به دروغگویی اند. (۱۳) و اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت بر شما نبود، به یقین به خاطر آن تهمت بزرگی که در آن وارید شدید، عذابی بزرگ به شما می رسید. (۱۴) چون [که آن تهمت بزرگ را] زبان به زبان از یکدیگر می گرفتید و با دهان هایتان چیزی می گفتید که هیچ شناختی به آن نداشتید و آن را [عملی] نا چیز و سبک می پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ بود. (۱۵).

چرا وقتی که آن را شنیدید نگفتید: ما را نسزد [و هیچ جایز نیست] که به این تهمت بزرگ زبان بگشاییم، شگفتا! این بهتانی بزرگ است. (۱۶) خدا شما را اندرز می دهد که اگر ایمان دارید، هرگز مانند آن را [در حق کسی] تکرار نکنید. (۱۷) و خدا آیات [خود] را برای شما بیان می کند، و خدا دانا و حکیم است. (۱۸) کسانی که دوست دارند کارهای بسیار زشت [مانند آن تهمت بزرگ] در میان اهل ایمان پخش شود، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهند داشت، و خدا [آنان را] می شناسد و شما نمی شناسید. (۱۹) و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و این که خدا رؤف و مهربان است [به کیفری بسیار سختی دچار می شدید]. (۲۰).

ای مومنان از گام های شیطان پیروی نکنید؛ و هر که از گام های شیطان پیروی کند [هلاک می شود] زیرا شیطان به گناه آشکار و عمل ناپسند فرمان می دهد؛ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هرگز احدی از شما [از عقاید باطل و اخلاق ناپسند] پاک نمی شد، ولی خدا هر که را بخواهد پاک می کند؛ و خدا شنوا و داناست. (نور: ۴ - ۲۱).

تفسیر: اگر به چنان زنان پاکدامن تهمت زنا کنند که به بد کار بودن آنها هیچ دلیل و یا قرینه شرعی ثابت نباشد سزای آن را بیان می فرماید، و همین حکم است اگر بر مردان عقیف تهمت زنا کنند، چون این آیات در باره...

یک زن نازل شده لهذا زنان را ذکر فرمود اگر قاذِف چهار گواه مرد حاضر آورد و شهادت آنها قرار اصول شریعت درست بر آمد بر مَقْذوف و یا مَقْذوفه حد زنا جاری می شود؛ این سزای قاذِف (تهمت کننده) که در صورت مطالبه مَقْذوف هشتاد دره (تازیانه) زده شود و آینده برای همیشه در معاملات، مردود الشهادت قرار داده شود، نزد حنفیه بعد از توبه هم شهادت او در معاملات قبول نمی شود.

اگر دیده و دانسته تهمت دروغ بسته کرده باشد ظاهر است که فاسق و نافرمان اند و اگر سخن راست باشد و چهار شاهد مرد آورده نتوانستند پس به اظاهر این سخن فاسق گشتند چه نتیجه آن بدون بی آبرویی و پرده دری یک مسلمان چیزی نیست بنا بر آن این کار در ذات خود یک گناه مستقل است علماء آن را در کبائر شمار کرده اند؛ بعد از توبه و اصلاح حال در شمار بندگان نافرمان نمی ماند، اگر چه در سزای قذف سابقه به دستور سابق مردود الشهادت ماند، از جمله اسلاف، قاضی شریح ابراهیم نخعی، سعید بن جبیر، مکحول، عبدالرحمن بن زید بن جابر، حسن بصری، محمد بن سیرین و سعید بن المسیب (رحمهم الله) همین مذهب دارند، کمال فی الدر المنثور و ابن کثیر؛ یعنی تهمت زنا را عائد کند و یا پسر خود را بگوید که این از نطفه من نیست؛ از کسیکه بر زن خود تهمت زنا را بکند اولاً از او چهار گواه خواسته می شود اگر گواهی دادن پس بر زن حد زنا جاری می گردد.

اگر گواه آورده نتواند به او گفته می شود که چهار مرتبه قسم خورده اظهار نماید که او در دعوای خود راست است (یعنی در باب تهمت که بر زن خود کرده است دروغ نگفته است) گویا به چهار گواه این چهار بار شهادت حلفیه قایم مقام شد و در آخر به مرتبه پنجم باید این کلمات را بگوید که (اگر او در دعوای خود دروغگو باشد، بر او لعنت خداوند جل جلاله باشد) اگر از اظهار کلمات مذکور انکار کند حبس کرده می شود و حاکم او را مجبور خواهد کرد که یا اقرار دروغگوئی خود را کند و در نتیجه حد قذف مذکور فوق بر او جاری می شود و یا پنج مرتبه همان کلمات مذکور فوق را بگوید، اگر مرد گفت باز به زن گفته می شود که چهار مرتبه قسم خورده بیان کند که این مرد در تهمت بر من دروغگو است و به مرتبه پنجم این کلمات را بگوید که...

(غضب خدا نازل بر آن زن باد اگر این مرد در دعوای خود راست باشد) تا زمانی که این کلمات را نگوید محبوس می ماند و او را مجبور می کنند که موافق شرع بطور واضح دعوای مرد را تصدیق کند، در نتیجه حد زنا بر او جاری می شود و یا به کلمات فوق ذکر تکذیب او را کند، اگر او هم مانند مرد این کلمات را گفت و از (لعان) فراغت حاصل کرد مجامعت ودوای مجامعت در میان این زن وشوهر حرام است پس اگر مرد به او طلاق داد فبها ورنه قاضی بین آنها تفریق کند اگر چه به تفریق هر دو رضامند نباشند یعنی قاضی به زبان بگوید که من بین آنها تفریق کردم، این تفریق در حکم طلاق بائن می باشد.

تنبیه: اینگونه کلمات را بالای زوجین گفتن در شریعت (لعان) می گویند و لعان مخصوص است به قذف ازدواج، و در باب قَذَب مُحَصَّنَاتِ عمومی همان حکم است که در آیات فوق آمده است.

اگر این حکم لعان مشروع نمی بود، بر وفق قاعدهء عموم قذف، بر زوج حد قذف جاری می شد و یا او تمام عمر خون جگر می خورد زیرا ممکن است او راستگو باشد، بر خلاف غیر شوهر که او در اظهار مضطر و مجبور نیست لهذا در باب وی در قانون رعایت این امور ضرور نیست از طرف دیگر اگر محض در اثر سوگند های شوهر ثبوت زنا بهم میرسید زن دچار زحمت و مصیبت می شد زیرا ممکن است که او راست باشد همین طور اگر زن در اثر قسم خوردن یقیناً بری فهمیده می شد، بر مرد حد قذف جاری می شد با وجودیکه برای صادق بودن او هم احتمال مساوی موجود است پس مشروع کردن لعان به این طور که همه در آن رعایت شده است در حقیقت از فضل و رحمت و حکمت حق تعالی است زیرا از فریقین هرکسیکه راست باشد از سزای بی مورد و غیره حق نجات یافت و دروغگوی را در دنیا پرده پوشی کرده به او مهلت داده شد که شاید توبه کند سپس توبه او را قبول کردن در اثر صفت توابیت اوتعالی است؛ اینجا ذکر آن بهتان بزرگ شروع می شود که حضرت عائشه صدیقه (رض) شده بود، واقعه این است که رسول کریم (ص) در سنه شش هجری از غزوه بنی مصطلق پس به مدینه منوره تشریف می آوردند.

حضرت عائشه صدیقه (رض) هم همراه بود، شتر سواریش علیحده بود، و در هودج^۱ پرده انداخته می نشست و شتربان هودج را برداشته بر شتر بسته می کرد، در یک جای قافله منزل گرفته بود اندکی پیش از حرکت به حضرت عائشه قضای حاجات لاحق شده بود، در اثر آن از قافله جدا شده به طرف جنگل رفت، تصادفاً در آنجا طوق او از هم گسیخت و گم شد، در تلاش آن نا وقت شد در این بین قافله کوچ کرد.

شتربان حسب عادت آمد که بر شتر هودج بسته کند و چون پرده ها آویزان بود گمان کرد که حضرت عائشه در آن تشریف دارند، در وقت بر داشتن هم هیچ اشتباه واقع نشد زیرا حضرت عائشه خورد سال بوده و بدن شان خفیف بود، خلاصه شتربانان هودج را بسته کردند و شتر را راندند، حضرت عائشه پس آمده دید که هیچکس در آنجا نیست به کمال استقلال مزاج این فکر را قائم کرد که اکنون از این جا حرکت کردن خلاف مصلحت است زیرا پیش روند و مرا نیابند در تلاش من همین جا می آیند، آخر همانجا قیام کرد، وقت شب بود خواب غلبه کرد در همانجا دراز کشید، حضرت صفوان بن معطل (رض) وظیفه دار بود که برای خبر گیری چیزی های افتاده و اشخاص عقب مانده به یک مسافه در عقب قافله می بود حسب معمول بر این موقع صبح رسید، دید که شخص دراز کشیده خواب است.

قریب آمده بشناخت که حضرت عائشه صدیقه (رض) است (زیرا که پیش از نزول حکم حجاب حضرت عائشه را دیده بود) به مجردیکه او را دید پریشان شده و «**انالله وانا الیه راجعون**» خواند، از این آواز چشم حضرت عائشه باز شد، فوراً چهره خود را پوشید، حضرت صفوان (رض) شتر را قریب آورده او را بنشانند و حضرت عائشه (رض) که در پرده مستور بود بر شتر سوار شد، صفوان مهار شتر را گرفته وقت چاشت با قافله پیوست، عبدالله بن ابی یک شخص خبیث و بد باطن بود و دشمن رسول الله (ص) بود سخنی بدستش آمد چنانچه این شخص بد باطن یاوه گوئی و هرزه سرائی را شروع کرد و بعض مسلمانان ساده لوح هم (مثلاً از جمله مردها حسان و مسطح و از جمله زنان حمنه بنت حبش (رضی الله تعالی عنهم) از پروپاگند مغویانه منافقین متأثر شده اینگونه تذکره اسفناک را می کردند...

(۱) **هودج**: چیزی چون سیدی بزرگ و سایبانی بر سر آن که بر پشت اشتر نهند و بر آن نشینند و آن مانند کجاوه و پالکی جفت نیست. کجاوه ای که در آن زنان نشینند و غماری شتر. هوده، بارگیر. «لغت نامه دهخدا».

ز ایوان شاه جهان تا به دشت همی اشتر و اسب و هودج گذشت. (فردوسی) «لغت نامه دهخدا».

عموم مسلمانان و خود جناب رسول کریم (ص) از این تذکره واهیه و شهرت بیهوده نهایت اندوهگین بودند، تا یک ماه همین سخن دوام داشت، آنحضرت می شنید اما بدون تحقیق چیزی اظهار نمی کرد مگر در دل غمناک بود، یک ماه بعد ام المؤمنین حضرت عائشه (رض) از این شهرت اطلاع یافت و از شدت غم مضطرب شده و مریض گشت، شب و روز می گریست و اشکهایش قطعاً استاده نمی شد، در این مدت چندین واقعات پیش آمد و مباحثات شد که در صحیح بخاری و غیره احادیث مذکور است و قابل خواندن می باشد، آخر خود حق تعالی در برائت حضرت عائشه (رضی الله تعالی عنها) در قرآن کریم این آیات سوره (النور) را از «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ...» یعنی، به یقین کسانی که آن تهمت [بزرگ] را [در باره ی یکی از همسران پیامبر (ص) به میان آوردند، گروهی [هم دست و هم فکر] از] میان خود شما بودند... (نور: ۱۱).

تا چندین آیت دیگر نازل فرمود چنانچه حضرت عائشه (رض) بر آن فخر می کرد و حق این است که هر قدر افتخار می کرد کم بود؛ این تهمت کنندگان آناند که به دروغ و یا راست نام اسلام را می گیرند و خود را مسلمان وانمود می کنند، از آن جمله چند نفر یکجا شده این سازش را بر پا کردند و چند نفر از مسلمانان در اثر ساده لوحی خود شکار سازش عیارانه آنها شدند، باز هم فضل و احسان خداوند (ج) شامل حال است که جمهور مسلمانان بدام آنان گرفتار نشدند.

این خطاب و کلمات برای تسلی آن مسلمانان است که در اثر این واقعه به ایشان صدمه رسید بالخصوص به عائشه صدیقه (رض) و خانواده اش، ظاهر است که آنها فوق العاده غمگین و پریشان بودند، یعنی اگر چه این شهرت نهایت مکروه، رنج دهنده و ناگوار بود لیکن در حقیقت در اعماق آن برای شما خیر و بهتری مستور بوده، تا اینقدر مدت به حملات جگر خراش و ایذاهای شدید صبر کردن آیا خالی از اجر می باشد؟ آیا این شرم کم است که خود حق تعالی در کلام پاک خود نزاهت و برائت شما را نازل کرد و دشمنان شما را رسوا ساخت و تا به روز قیامت ذکر خیر شما را به زبان قرآن خوانان جاری فرمود...

و برای اینکه مسلمانان حق ازواج و اهل بیت پیامبر (ص) را بشناسند ایشان را چنان تعلیم داد که گاهی فراموش نشود، **فلله الحمد علی ذلک**.

هر شخص در این فتنه هر قدر حصه گرفت همانقدر گناه جمع کرد و مستحق سزا گردید مثلاً بعضی نفر خوش و شادمان شده به یک لذت و ذوق تمام این سخنان و اهیات را متذکر می شدند، بعضی به طرز اظهار افسوس ذکر می نمودند، بعضی در مجلس ابتداءً مذاکره را بر پا می کردند پس خاموش نشسته می شنیدند، بعضی آن را شنیده در تذبذب و تردد می افتادند بسیاری خاموش می ماندند و برخی آن را تردید می کردند جمعیت آخرالذکر را پسند فرمودند و باقی همه را درجه به درجه کم و بیش الزام دادند، شخصیکه سنگین ترین بار گناه را بر داشت رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بود چنانچه در روایات کثیره تصریح شده.

همین مرد خبیث مردم را جمع می کرد و تحریک میداد و به بسیار چالاکي شخص خود را از آن کشیده دیگران برای اشاعت تشویق میداد، شکی نیست که در آخرت برای او عذاب بزرگ است لیکن این ملعون در دنیا هم خوب ذلیل و رسوا شده تا قیامت به همین ذلت و خواری یاد می شود؛ بر مسلمان لازم است که به برادران و خواهران مسلمان خود حسن ظن داشته باشد و وقتیکه بشنود که مردم بر شخص نیک غیر حق جرماً بالغیب تهمت های بد می کنند در دل خود چنین خیالات را راه ندهد بلکه آن را تکذیب کند، پیامبر علیه السلام فرمود شخصیکه در غیاب برادر مسلمان مدد کند الله جل جلاله در غیاب او به او مدد می فرماید، بدون تحقیق تهمتها تراشیدن از ایمان دور است، باید انسان آبروی دیگران را به آبروی خود قیاس کند مثلیکه حضرت ابو ایوب انصاری (رض) در قصهء «افک» بعمل آورد، روزی زوجه اش گفت که (مردم در باب عائشه صدیقه (رض) چنین کلمات می گویند) او جواب داد که (این مردم در غگو هستند آیا تو چنین کار ناشایسته را ارتکاب کرده میتوانی؟ خانم جواب داد نی هرگز نی!! گفت (پس دختر صدیق اکبر (رض) و زجهء نبی اکرم (ص) نسبت به شما به مراتب پاکتر، نظیف تر و طاهر و مطهر است در باب وی چگونه میتوان چنین گمان کرد).

بر طبق حکم الله (ج) و شریعت او تعالی آن مردم در غگو قرار داده شدند که بر کسی تهمت بد کاری زنند و چهار گواه پیش کرده نتوانند وبدون ثبوت کافی چنین سخنان سنگین را اشاعت دهند.

الله تعالی این امت را به طفیل پیامبر (ص) از عذاب های دنیا نجات داده است ورنه این سخنان قابل عذاب بود (موضح قرآن) نیز از بین شما مخلصین را توفیق توبه داده از خطای شان در گذشته ورنه آنها نیز چون منافقین به روز قیامت گرفتار عذاب عظیم می شدند (العیاذ بالله).

چون چنین سخن بی اساس و ظاهر البطلان را بسوی یکدیگر حواله و رجعت میدادید و از زبان آن سخنان تراشیده بی اساس را می آوردید که در باب وقوع آن خبری نداشتید مستحق عذاب عظیم چرا نمی شدید؟ باز عجیب تر از این است که چنین سخن سخت را (یعنی کدام مُحَصِّنَه خصوصاً زوجه مطهره پیامبر (ص) و والده روحانی و دینی مؤمنین را متهم کردن) که در نزد الله تعالی یک جرم بسیار سنگین است محض یک سخن سبک و عادی دانستن از اصل جرم جرمی بود بزرگتر؛ اولین اقتضای حسن ظن این بود که این خیال در دل هم نگذرد چنانکه در فوق اشاره شد، لیکن اگر فرضاً از اغوای شیطانی در دل کسی وسوسه بدی بگذرد باز هم جایز نیست که چنین سخن ناپاک را بر زبان بیارد بر مؤمن لازم است که حیثیت و دیانت خود را ملحوظ بدارد و صراحتاً اظهار نباید کرد که چنین سخن ساختگی را از زبان بر آوردن بمن نمی زبید الهی جل جلاله! تو پاک هستی این مردم چنین سخن نا معقول ناشایسته را چطور از زبان می کشند، امکان دارد که خاتون پاکبازی را که تو به زوجیت سید الانبیاء و رأس المتقین بر گزیدی او (معاذالله) خودش بی آبرو شده آبروی پیامبر (ص) را لکه دار نماید؟ حاشاها، حاشاها، شکی نیست که دشمنان بر یک ذات بی گناه بهتان بسته اند.

باید مؤمنان کما حقه هوشیار و بیدار باشند و در دام فریب منافقین بد باطن گاهی گرفتار نشوند و همیشه عظمت شان پیامبر (ص) و اهل بیت او را ملحوظ داشته باشند؛ یعنی نشان کی را که این طوفان بهتان را بر پاکرده بود، معلوم شد که اینها منافقین و همیشه دشمنان پنهانی بودند، چنانچه در آیات آینده و انمود کرد (کذافی الموضح) عموم مفسیرین از آیات مضامین احکام نصاب، حدود و قبول توبه و غیره را مراد گرفته اند، در این صورت از ذکر صفات علم و حکمت این غرض خواهد بود که الله تعالی از بین شما احوال ندامت قلبی مخلصین را خوب میداند، لهذا توبه شان را قبول کرد و چون حکیم مطلق است بنا بر آن با نهایت حکمت و دانائی خود شما را سیاست و مراعات فرمود؛ یعنی بد کاری اشاعت یا بد یا خبرهای بد کاری منتشر شود این ها منافقین بودند که خواهان اشاعت فاحشات می باشند، لیکن در ضمن تذکار آنها به مؤمنین نیز تنبیه نمود که اگر فرضاً در دل کسی اندیشه بد...

خطر کرد و از بی فکری لفظی از زبانش بر آمد بر او لازم است که در پی اشاعت چنین سخن مُهمَل نیفتد، خوب بداند که اگر آبروی مؤمنی را ریختاند، آبروی خود او نیز محفوظ نخواهد ماند، حق تعالی خواه مخواه او را ذلیل و خوار خواهد کرد، کما فی الحدیث اخرجه احمد.

در دنیا حد قذف و رسوائی و انواع و اقسام سزاها و در آخرت سزای دوزخ؛ چنین افراد فتنه انگیز را خدای تعالی خوب می شناسد اگر چه شما آنها را نشناسید و این نیز در علم او تعالی است فلان آدم چقدر جرم دارد و غرض او چیست.

تنبیه: حب شیوع فاحشه از جمله اعمال قلییه چون حسد و کینه و غیره است و از جمله مراتب قصد نیست، لهذا در اینکه آدم بر آن مأخذ می شود اختلاف نباید باشد، فتنیه له.

این طوفان بهتان آنقدر وخامت پیدا کرده بود که خدا بهتر میداند که کدام اشخاص در آن غرق می شدند لیکن الله تعالی محض به فضل و رحمت و لطف و کرم خود از بین شما توبه تائبین را قبول فرمود و بعضی را در اثر اجرای حد شرعی پاک ساخت و به کسانی که خبیث تر بودند یک گونه مهلت داد؛ باید از فریب کارهای شیطان هوشیار باشید مسلمان را نشاید که بر قدمهای شیاطین الانس و الجن روان شود، وظیفه و کار این ملعونان فقط همین است که مردم را به بی حیائی و بدی تحریک و تشویق می نمایند نباید شما دیده و دانسته شکار فریب و سازش آنها شوید، دقت نمائید که شیطان به یک جراحت کوچک چقدر طوفان عظیم بر پا نمود و چندین مسلمان ساده لوح بر نقش قدم او روان شدند؛ شیطان می خواهد که تمام مردم را خراب کند و یک نفر را هم به راه راست باقی نماند، اما این فضل و رحمت خداست که بندگان مخلص خود را دستگیر نموده بسیاری را محفوظ میدارد و بعضی را بعد از مبتلا شدن آنها توفیق توبه داده و اصلاح می فرماید، این چیز فقط در اختیار آن خدای واحد است و او به علم محیط و حکمت کامله خود میداند که کدام بنده قابل اصلاح است و توبه کدام کس باید قبول شود او تعالی توبه و دعای همه را می شنود و از کیفیات قلبی آنها کما هو حق آگاه است. (تفسیر کابلی: ج ۲ ص ۵۷۷ - ۵۸۵).

تبصره:

زیرا افراد اشخاصی مغرض کینه توز، فاسد و شیطان صفتی در اجتماع انسانی موجود هستند که چشم دیدن به مال و ناموس و عزتی دیگران ندارند، از این جهت دشمنانه و بی شرمانه باهم نوع خود قذف و تهمتی بسته نموده تا در زندگی انسانی دیگر سوراغی را برای رسیدن به هدف شوم و شیطانیت خود به وجود بیاورند و تا بتوانند از این طریق هم نوع خود را به غم تشویش بزرگی مبتلا نموده و در فرجام باعث برهم و ویرانی شیرازه خانوادگی وی شوند، و یا هم فتنه و آشوبی عظیمی را در جامعه اسلامی بر پا کنند...

پس انسانهای خردمند دور اندیش حسن ظن داشته شکار فریب مفسدین را نخورده وبدون تحقیق موضوع، عجولانه قضاوت نکرده، پیوند محکمی استوار و ناگسستنی زندگی خویشتن را به چنین سخنان بیهوده بی اساس یاوه سریان مفسد جامعه خراب نمی کنند.

چون دهن مردمان مفسد را کس نمی توان گرفت، زیرا هر سخنی که از دهن پلید شان بیرون آید برای رنج آزار دادن، دل خراشی، تشویش نگرانی و خراب نمودن شیرازه زندگی دیگران اشاعت نموده واستعمال می کنند، لذا کار و وظیفه منافقین ومفسدین در جامعه اسلامی همین است؛ از طرف دیگر کسانی که زنان ومردان عقیف و پاکدامن را متهم به زنا وفحشا می کنند پس اگر در این ادعاء شان چهار شاهد برای ثبوت سخن شان آورده نمی توانند حق این مفسدین منافق تهمتگر این است که باید ایشان را در حضوری جمعی از مسلمانان (هشتاد تازیانه) زده شود وعلاوه از این شهادت شان را هرگز در معاملات قبول کرده نشود.

زیرا چنین انسانهای منافق دروغگوی دیگر هیچ اعتبار وارزشی نزد مسلمانان ندارند، چون اینان در واقع انسانهای بد کار و نافرمان سرکش، حسود نابکاری هستند که گناهی بزرگی را مرکب شده وعفت وعزت مسلمانان را بازیچه قرار داده و به آبروی آنان تاخت وتاز نموده اند که سر انجام خداوند بزرگ این تهمتگران مفسد را رسوای دنیا و شرمنده آخرت می سازند.

چنانچه که رئیس المنافقین عبدالله بن اُبی با همراهانش که تهمت بزرگی را در شأن مادر مؤمنان حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و همسر مطهره رسول معظم اسلام (ص) بسته بودند وخداوند به نزول چندین آیات از سوره نور برائت، پاکبازی و پاکدامنی مادر مؤمنان (حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها) را تا روز قیامت ثابت نمود وهم آن منافقین ومخصوصاً آن انسان خبیث (عبدالله بن اُبی) را در غوغا دنیا شرمنده ورسوا تا روز قیامت گردانید.

آنکس که به شخصی عقیف زند و بهتان در حق دیگران کرده بسی زیان و خسران

نباشد ایمن چنین مفسدی را اعتباری نبود بی ارزش و فرومایه ارزان - (حمیدی)

۱- حکم تهمت به زنان پاکدامن؛ وحکم تهمت زنا که مردی به زن خود می زند؛ و واقعه افک و ذکر آن بهتان بزرگ؛ ومنافقین بودند که اشاعت بد کاری نمودند وتهمت به زوجه رسول (صلی الله علیه وسلم) زدند؛ وبیان ادامه واقعه ای افک وبیان مسئولیت عده ای مسلمانان در آن؛ و دشنام زنا کاری از گناهان کبیره است. تفسیرکابلی: ج ۲ ص ۵۷۷ - ۵۸۵).

تَكْبَرُ:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. (۳۷)
 كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. (۳۸) ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ
 مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا.
 (الإسراء: ۳۷-۳۹).

ترجمه: و در زمین باتکبر و سرمستی راه مرو که تو هرگز نمیتوانی [باقدم هایت]
 زمین را بشکافی، و هرگز در بلندی قامت نمی توانی به کوه ها برسی. (۳۷)
 همه ی این دستورات و فرمان هایی که [در آیات گذشته بیان شد، سرپیچی
 از آن ها] گناهِش نزد پروردگارت ناپسند است. (۳۸) این [احکام و مطالب]
 از حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی کرده است، و با خدا معبودی
 دیگر قرار مده که نکوهیده و رانده [شده ی از رحمت] در دوزخ
 افکنده شوی. (اسراء: ۳۷-۳۹).

تفسیر: رفتار متکبران شایان شان انسان نیست زیرا اگر به قوه تمام بر زمین
 پا نهند زمین را شکافته نمی توانند و به ذریعه بلند کردن و کشیدن سینه،
 خود را آنقدر دراز ساخته نمی توانند که برابر کوه ها شوند بنا بر آن وقتیکه
 اینقدر ضعیف و عاجز باشند چه سود که اینقدر بلند بالائی کنند؟

پروردگار تو از کردن کارهای ممنوع و نکردن کارهای امر کرده شده
 بیزار است؛ این نصائح مفید قیمت دار سخنانی است از علم و حکمت و تهذیب
 اخلاق که عقل سلیم آن را قبول می کند و آن در ضمن وحی به طرف
 نبی امی (ص) مستقیماً و به طرف امت امیه به توسط آنحضرت (ص)
 فرستاده شد؛ بیان نصائح فوق از توحید شروع شده بود
 «لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا.» یعنی با خدا معبودی دیگر
 قرار مده که [نزد شایستگان] نکوهیده و [در دنیا و آخرت]
 بی یار و یاور شوی. (اسراء: ۲۲).

در خاتمه هم در باب توحید یاد آوری شده تا خواننده بداند که آغاز و انجام
 حسنات و ابسته به توحید است. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۲۹-۳۳۰).

تبصره:

در روی زمین خدا با کبر غرور و سرمستی و کردن شخی و خود نمایی و خود پسندی راه مروید زیرا هر چه به غرور خود بینی و تکبر پاهای خود را بر زمین محکم و سخت بگذاری تو مخلوق ضیف ناتوانی هستی که به اینگونه رفتار کبر آمیزت زمین خدا شکافته و پاره نمی شود و حتی یک خس هم به رفتاری کبرانه ات تکان نمی خورد، و نه هم سر بلندی و سینه فراخی تو در بلندی قامت و سینه فارخی مغرورانه ات به کوه می رسد؛ در همه این دستورات الهی کبر غرور سر پیچی نزد خداوند گناه بزرگی محسوب می شود، زیرا این همه احکام و دستورات الهی برای دوری از کبر بد اخلاقی و گناه و برای رهنمایی و نجات بشریت از این همه اعمال ناپسند بد بختی و غیره بر پیامبرش حضرت محمد (ص) وحی شده است.

کبر نخوت خود نمایی و خود بینی بر چنین موجود ضعیف ناتوان چون انسان نمی زیبد لذا انسان موجودی ضعیف و ناتوانی است که توان و طاقت چیزی را ندارد و حتی در برخی اوقات از برگل کرده نازکتر است، (هر چندی که او صاحب کرامت شرافتی بشری و متمایز از دیگر مخلوقات بوده است) انسان باید به مبدء خود بنیگردد و فکر کند که از اول وجودش اصلاً محسوس نمی شد که خداوند متعال به قدرت و توان خود ما را موجودی چون انسان اشرف مخلوقات پیدا کرد و بعد چون طفلی ضعیف ناتوانی بودیم که حتی لقمه نانی را بر دهن خود بلند کرده نمی توانیستیم و حتی قادر به دور کردن مگس و پشه هم از خود نبودیم و از جای افتاده ی خود توانی بلند شدن نداشتیم و در کل انسان چه در طفلی و چه در روزگار جوانی و اوج قدرتش و کهن سالی موجود ضعیف آفریده شده است، او نه توانی مشکلاتی زیادی را در زندگی اش دارد، نه خستگی، غم مصیبت، درد رنج، و نه توان مجردی طولانی و نه هم قدرت کنترل شهوت خود و... دارد، پس کبر و غرور، خود بینی، سر پیچی، کردن شخی، خود نمایی، خود خواهی بر چنین موجودی ضعیف ناتوان قطعاً شایسته نیست.

چایکه خداوند یکتا! میفرماید:

يُرِيدُ اللَّهُ أَيَّخَفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا. (النساء: ۲۸).

ترجمه: خدا می خواهد [با تشریع ازدواج با زنان مؤمن، و ازدواج با کنیزان مؤمن، با مشکلات زندگی و مشقت های روابط نا مشروع جنسی را] بر شما سبک کند؛ و انسان [در برابر مشکلات و شهوات جنسی] نا توان آفریده شده است. (نساء: ۲۸).

انسان را خداوند با وجوی ضعیف و ناتوانی اش اشرف مخلوقات آفریده است و بر دیگر مخلوقات روی زمین مقام و برتری داده است و او را از کبر و خود بینی منع کرده است و به هر قدر عاجزی و فروتنی اش در پیشگاه خالقش، خدای مهربان به مقام رتبه و درجه همین انسان فروتن می افزاید، و به هر قدر کبر نخوت و خود نمایی اش از مقام رتبه و درجه اش می کاهد، پس اگر همین انسان با وجود این همه لطف کرم الهی باز هم از اوامر و دستوراتی خالقش سر پیچی نموده کبر غرور را پیشه خود قرار میدهد خداوند اینگونه انسانهای کبر ناک را خوار ذلیل در دنیا و روسپاه آخرت می گرداند، زیرا این انسان ضعیف ناتوان به این کبر غرورش (معاذالله) بر صفت خدایی دست میزند و خود را ذلیل و شرمنده دنیا و آخرت می نماید چون کبر و کبرپایی یکی از صفت خداوند یکتا! است بر بنده ضعیف ناتوان این صفت اصلاً جایز، زبیده و شایسته نیست.

بناء کبر نخوت و غرور خواسته ابلیس و شیطان علیه لعنه بود که به سبب کبر غرور و خود بینی اش از رحمت حق دور و تا ابد مورد نفرین خداوند گردید، پس انسانهای که خواسته شیطان را بخود می گیرد تکبر ورزیده و خود پسندی نموده از دستورات الهی سر پیچی می کنند خداوند اینگونه انسانهای شیطان پیشه را در دنیا خوار ذلیل و در آخرت سخت عذاب نموده و به جهنم می فرستد.

جایکه شاعری در مورد میگوید:

خود پسندی پیشه شیطان بود هر که خود را کم زند مرد آن بود

تکبر بود خصلت شیطان تکبر بود عادت جاهلان

تکبری بود گناه و خطا متکبر رُسواست روز جزا

کبر و بزرگی بود صفت سبحان بنده ضعیف را نزیب طُغیان

آنکسکه به کبر رود روی زمین آخر کند خدا او را رُسوا حَزین

هرکسکه نماید فروتنی نزد خدا

بالا رود و مقام او تا علّیا - (حمیدی)

۱- کبر و غرور در معاشرت و رفتار با مردم حرام است، این توصیه ها از وحی پروردگار است برای تو، ای پیامبر؛ و تکرار لزوم یکتا پرستی. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۲۹ - ۳۳۰).

گناهان کبیره:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. (۳۱)
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِرِجَالٍ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
(النساء: ۳۱-۳۲).

ترجمه: اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید دوری کنید، گناهان کوچکتان را از شما محو می کنیم، و شما را به جایگاه ارزشمندی وارد می کنیم. (۳۱) وَنِعْمَتِهَا وَمَالٍ وَثَرَوَتِی که خدا به سبب آن برخی از شما را بر برخی برتری داده است آرزو می کنید [که آرزویش مایه حسد و فساد است، این تفاوت ها و برتری ها لازمه ی زندگی دنیا بر اساس محاسبات حکیمانه است، اما در عین حال] برای مردان از آنچه کسب کرده اند بهره ای است، و برای زنان هم از آنچه کسب کرده اند بهره ای است، و [با کمک تقوا و عمل صالح] از فرزون بخشی خدا بخواهید، یقیناً خدا همواره به هر چیز داناست. (نساء: ۳۱-۳۲).

تفسیر: در آیت گذشته مذکور بود هر که ظلماً به مال و جان دیگران خساره رساند سزای وی جهنم است و از این معلوم شد که تمرد از احکام الهی (ج) موجب عذاب است در این آیت به ترک گناه ترغیب و به اجتناب آن به مغفرت و جنت وعده داده شده است، تا مردم به امید آن به ترک معاصی بکوشند و بر آنها واضح گردد هر که از گناه کبیره مانند غصب سرقت مال یا کشتن دیگری به ناحق کناره گیرد تمام آن گناهان صغیره وی بخشیده می شود که آن را برای تکمیل و تحصیل سرقت و قتل مرتکب شده بود در این آیت چند چیز شایان بحث می باشد.

و همه برای آن است که مطلب عمده و اصلی آیت روشن گردد و دانستن مراد آن سهل باشد معتزله و پیروان آن بطور سر سری از این آیت استنباط می کنند اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید یعنی مرتکب یک گناه کبیره هم نشوید گناهان صغیره شما هر قدر باشد ضرور بخشیده می شود اما اگر تصادفاً یکی یا دو...

گناه کبیره را با ضایر ضمیمه نمودید آنگاه بخشش امکان ندارد و بر همه گناهان سزا لازم می شود اهل سنت عقیده بر آن است که خدا را در هر دو صورت اختیار است که ببخشاید یا مؤاخذه کند در صورت نخست لازم شمردن بخشایش و در صورت ثانی واجب پنداشتن مؤاخذه بر فتور و نارسائی دانش معتزله دلالت دارد، از ظواهر الفاظ این آیت مذهب معتزله بدو راجع به نظر می آید اما بعضی جواب داده اند از انتقای شرط انتقای مشروط هیچگاه لازم نمی شود، بعضی گفته اند مراد از کلمه (کبایر) در این آیت خاص اکبر کبایر یعنی شرک است و از اینکه کبائر به صیغه جمع ذکر شده تعداد انواع شرک مطلوب است و در ذیل آن سخنانی چند گفته اند ما از تمام آن صرف نظر و مقصد اصلی و حقیقی آیت را بیان می کنیم به اسلوبی که به نصوص و عقل مطابق و به قواعد و ارشاد محققان موافق باشد و به کسانی که اهل درایت و انصاف اند بعد از معنی آیت سخنانیکه در ضمن است خود بخود حل گردد اعتراض معتزلیان مُضْمَل و بر عدم دانش و قصور ادراک آنها حجت قوی استوار شود و توجه اهل حق را به ابطال و تردید آن نیازی نماند واضح است که ارشاد «إِنْ تَجْتَبِئُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ...» یعنی، اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید دوری کنید، گناهان کوچکتان را از شما محو می کنیم... (نساء: ۳۱).

و ارشاد «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ...» یعنی، کسانی که از گناهان بزرگ و زشت کارها به استثنای لغزش های کوچک دوری می کنند [مورد آمرزش اند]... (نجم: ۳۲).

... مدعای هر دو یک چیز است تنها تفاوت جزئی در الفاظ می باشد مطلب یک آیت مطابق به مطلب آیه دیگر است، نسبت به آیت سوره النجم ارشاد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در بخاری و دیگر کتب حدیث واضحاً موجود است: (عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال: ما ریت شیئاً اشبه باللمم مما قال ابوهریره عن النبی صلی الله علیه وسلم: ان الله کتب علی ابن آدم حظه من الزنی ادرک ذلک لامحالة فزنی العین النظر وزنی اللسان المنطق والنفس تمنی وتشتهی والفرج یدق ذلک ویکذبه - انتهى)...

اگر کسی بداند از این حدیث مبارک مطلب واقعی و تحقیقی هر دو آیت مذکور کاملاً سراغ می شود از فرمایش ابن عباس که حبرالامه و لسان القرآن است این مطلب واضح شد که معنی (لَمَمَ) و (سَيَّات) از این بهتر شده نمی تواند پس در مقابل آن دیگر بیانی را متعلق به این آیت چگونه ترجیح توان داد بالخصوص خرافات معتزله که شائسته جواب و قابل التفات نمی باشد واقعاً حدیث و استنباط حضرت ابن عباس چنان شگفت و شائسته قبولست که برای مزخرفات معتزله گنجایش و به اهل حق نیازی به تردید نمی ماند و اختلاف ضمنی نیز به خوبی حل می شود خردمندان اگر اندک تأملی کنند میدانند.

اینک برای توضیح مطلب خلاصه حدیث مذکور را عرض می کنم عبدالله ابن عباس (رض) می گوید: من در تحقیق کلمه (لَمَمَ) که در آیه سوره نجم ذکر و بخشش آن وعده شده هیچ چیزی بهتر از حدیث ابوهریره (رض) نیافتم، مفاد حدیث شریف قرار ذیل است:

حضرت پیامبر (ص) فرمود: نصیبه زنا که خداوند (ج) به کسی مقرر کرده است حتماً به او میرسد پس حصه چشم از زنا دیدنست و قسمت زبان سخنانیست که مبادله و اسباب زنا شمرده می شود قسمت نفس آرزو و خواهش زناست اما در حقیقت تحقیق و بطلان فعل زنا مربوط به فرج است، چه اگر از فرج زنا صادر شد گویا زنای چشم و زبان و دل نیز به حقیقت پیوست و اگر با وجود تمام اسباب و ذرایع تنها فعل زنا از فرج صادر نشد و انسان از زنا توبه کرد و اجتناب ورزید تمام وسایل زنا که در نفس الامر مباح بوده و در اثر ارتکاب زنا گناه شمرده شده بودند مورد بخشش و مغفرت قرار داده می شود یعنی فعل زنای آنها باطل می شود و قلب ماهیت نموده و در عوض زنا عبادت شمرده می شود و چون این فعل در نفس الامر گناه و طاعت نبوده بلکه مباح و صرف برای زنا وسیله شمرده میشد در معصیت داخل بود، هرگاه وسیله زنا نیز نباشد و در اثر اجتناب معدوم شود آن را زنا شمردن و در جمله معصیت قرار دادن دور از صواب است مثلاً کسی به قصد دزدی به مسجد میرود مگر در عین موقع متنبه می شود و از دزدی تائب می گردد و تمام شب به نماز و استغفار مشغول می باشد در اینصورت همان رفتار او که وسیله دزدی به نظر می آمد ذریعه توبه و نماز شده است.

عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چون این حدیث را از ابوهریره (رض) شنید دانست که (لَمَم) در حقیقت گناه نمی باشد بلکه چون سبب گناه است گناه شمرده می شود، پس مطلب آیت این است کسانی که از گناه کبیره و علنی نجات می یابند یعنی (لَمَم) از ایشان صادر می شود اما پیش از صدور گناه کبیره واصلی از قصور خویش تائب و مجتنب می شوند، چنانکه ابن عباس از حدیث ابوهریره مطلب آیت سوره نجم را دانست باید ما نیز آیت سوره نساء را حسب ارشادی وی معنی کنیم بعد از آن بحمد الله مشکلات ما حل می شود و احتیاجی نمی ماند که در توضیح این آیت گناه صغیره و کبیره را به تفسیرهای مختلف نقل کنیم و در پاسخ استدلال معتزله به اندیشه های طولانی فرو رویم وجه تکفیر سیئات و سبب دخول بهشت آسان و مطابق قواعد به دست می آید و معنی اجتناب روشن می شود و سخنان کوچک انشاء الله تعالی به تدبیر اندک طی می شود، خلاصه هر دو آیت حسب ارشاد حدیث و بیان ابن عباس رضی الله تعالی عنه چنین می شود، کسی که از گناه نفس خویش را باز میدارد یعنی از گناهی که در سلسله گناهان مقصود بزرگ شمرده می شود در اثر اجتناب از آن کارهای بدی که برای حصول آن گناه نموده بخشیده می شود، و این شخص به قرار ارشاد «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. (۴۰) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى» یعنی، اما کسانی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارشان [در قیامت برای محاسبه پرونده اش] ترسیده و خود را از خواسته های نا مشروع باز داشته است. (۴۰) بی تردید جایگاهش بهشت است. (نازعات: ۴۰-۴۱).

مطلب این نیست که صغایر سلسله زنا بنا بر عدم ارتکاب گناه کبیره دیگر مثلاً شراب نوشی بخشیده می شود و یا صغایر زنا بنا بر نوشیدن شراب قابل مواخذة شمرده می شود، والله اعلم.

اگر خالق متعال بعضی را بر بعضی در امور شرافت و فضیلت و اختصاص و امتیاز بخشیده شما در آن حرص و هوس منمائید، این کار چنان است که مال و جان و ناموس دیگری را مورد تعرض قرار دهید که حرمت آن بیشتر ذکر شده از این خواهش ها بغض و کینه پدید می آید و مستلزم مخالفت با حکمت الهی می گردد بعضی از زنان به حضرت پامیر (ص) عرض نمودند: ...

چیست که خداوند (ج) هر جا به مردان خطاب و حکم منماید و ذکرى از زنان در میان نیست و از میراث به مرد دو حصه میرسد، این آیت آن همه را جواب میدهد؛ حصه از مردان و زنان از آنچه اکتساب کرده اند مقرر است خلاصه به هر کس پاداش کردار وی کامل بدون کم و کاست میرسد و موقع شکایت نمی ماند حرص و شکایت نمودن از اینکه خداوند کس را به حکمت و مهربانی خویش برترى و فضیلت عنایت کرده است صرف هوس بی هوده می باشد.

اما مطلب ثواب و انعام مزید به پاداش عمل مستحسن بوده عیبى ندارد اگر خواهان فضل اوئید به کردار بخواهید نه به حسد و تمنى، خدا به هر چیز داناست مرتبت و استحقاق مردم را میداند و با هر که در خورشان وی معامله مى نماید عطایای وی همه مبنی بر علم و حکمت است هر که را در آن خَلْجَانِی (خواهش و آرزو) رخ دهد از عدم دانش خود اوست. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۲۶-۳۲۹).

بنا بگفتهء شاعری:

آن کس که توانگرت نمى گرداند او مصلّت تو بهتر از تو داند

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. (۳۲) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى. (۳۳) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْثَا. (۳۴).

أَعْنَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. (۳۵) أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى. (۳۶) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. (۳۷) أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. (۳۸). وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى. (۳۹) وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى. (۴۰) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. (۴۱) وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. (النجم: ۳۲-۴۲).

ترجمه: کسانی که از گناهان بزرگ و زشت کاری ها به استثنای لغزش های کوچک دوری می کنند [مورد آمرش اند] یقیناً آمرزش پروردگارت فراگیر است، او به شما از هنگامی که شما را از زمین به وجود آورد و از هنگامی که در شکم مادرانتان جنین بودید دانتر است؛ پس خود ستایی نکنید، او به کسی که پرهیزگاری پیشه کرده است آگاه تر است. (۳۲) آیا کسی را که [از حق] روی گردانید دیدی؟. (۳۳)...

واندکی [از مال خود] بخشید و [از باقی مانده ی آن] امساک ورزید. (۳۴) آیا علم غیب نزد اوست و او می بیند [که بار گناهش را در قیامت دیگری بر می دارد؟]. (۳۵) یا او را به آنچه در صحیفه های موسی است خبر داده اند؟. (۳۶) و [یا به آنچه در صحیفه های] ابراهیم [است] همان که بطور کامل [به پیماناش با خدا وفا کرد] آگاهش نکرده اند؟. (۳۷) که هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد. (۳۸) و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده [هیچ نصیب و بهره ای] نیست. (۳۹) و این که تلاش او به زودی دیده خواهد شد. (۴۰) سپس به تلاشش پاداش کامل خواهند داد. (۴۱) و این که پایان [همه امور] به سوی پروردگار توست. (نجم: ۳۲-۴۲).

تفسیر: فرق گناه صغیره و کبیره در تفسیر سوره (النساء) تفصیلاً بیان شده، در تفسیر (لَمَمَ) چندین قول است: بعضی گفته اند عبارت از خطرات گناهی است که در دل خطور کند و عملی نشود، و بعضی از آن گناه صغیره مراد گرفته است و بعضی گفته مراد از گناهی است که شخص بر آن اصرار نکند و یا آن را عادت خود نگرداند و یا مراد از گناهی است که از آن توبه کند، نزد ما بهترین تفسیر همان است که مترجم محقق (رحمه الله) در فوائد سورة النساء نگاشته است لیکن در این ترجمه معانی دیگر هم گنجایش دارد؛ از همین سبب بسا گناهان کوچک و بزرگ را معاف می کند و توبه را قبول می نماید، نمیگذارد که گنهگار مأیوس شود.

اگر بر هر خطای کوچک و بزرگ مواخذه نماید بنده را هیچ پناهگاهی میسر نگردد؛ اگر الله تعالی به شما توفیق تقوی بخشود لاف مزنی و خود را بسیار بزرگ معرفی نکنید او تعالی بزرگی و پاکبازی هرکس را خوب میداند بلکه از وقتی میداند که هنوز در دائره هستی قدم نگذاشته بودید، انسان باید اصل خود را فراموش نکند، ابتدای او از خاک بود سپس در ظلمات بطن مادر به خون ناپاک پرورش یافت، بعد از آن دچار چندین ضعف جسمانی و روحانی دیگر شد، اگر باز الله تعالی به فضل و مرحمت خویش او را در آخر به مقام بلند رسانید او حق ندارد که اینقدر لاف زند و دعاوی بزرگی کند کسانیکه واقعاً پرهیزگارند از اظهار دعاوی بزرگی و خوبی خود شرم می کنند و خوب میفهمند که هنوز هم گرفتار ضعف اند زیرا بطور کامل بیرون شدن از ضعف خارج...

از حد بشر است، خواه مخواه مقداری از آلائش به همه عائد می شود (مگر کسی را که خداوند نگهدارد)؛ اصل خود را فراموش کرده از جانب خالق ومالک حقیقی خود روگردانید.

حضرت شاه صاحب (رح) مینویسد: (اندکی بطرف ایمان مایل شد سپس دلش سخت گردید) مجاهد و غیره می گویند که این آیات در باء و لید بن مغیره نازل شده که از شنیدن سخنان آنحضرت (ص) یک اندازه به اسلام رغبت پیدا کرده بود و از خوف سزای کُفر نزدیک بود که به اسلام مشرف شود، کافری به او گفت: (اسلام را قبول مکن من تمام جرائم ترا بر دوش خود می گیرم از طرف تو مجازات را متحمل می شوم بشرطیکه این قدر مال به من بدهی) و لید وعده کرد و چند قسط مقرر را تادیه واز مابقی انکار نمود، در این صورت تفسیر «وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأُكْدَى. یعنی، اندکی [از مال خود] بخشید و [از باقی مانده ی آن] امساک ورزید. (نجم: ۳۴).

این خواهد بود که (مقدار پول را پرداخت و بعد از آن دست کشید)؛ آیا این کس غیب را دیده آمده است که در آینده مجازات کُفر به او داده نمی شود و دیگری را عوض داده خود را خلاص می کند؛ ابراهیم (ع) قول و عهد و پیمان خود را به طریق نیکو ایفاء نمود و حقوق خداوند را کما حقّه ادا کرد و در تعمیل احکام یک ذره تقصیر نه ورزید؛ صحیفه های موسی و ابراهیم علیهما السلام مشتمل این مضمون بود که به حضور خدای تعالی هیچ مُجرِم بار دیگر را بر داشته نمی تواند هرکس مسئول عمل خود می باشد.

یعنی انسان هر چیزی را که به کوشش خود به دست می آرد همانقدر از اوست چنان نمی شود که نیکی های دیگری را بستاند، آری اگر شخص به خوشی خود بعضی حقوق خود را به دیگری بدهد و خداوند آن را منظور فرماید چیز است جداگانه، تفصیل آن را از حدیث و فقه میتوانید معلوم کنید؛ سعی و کوشش هرکس پیش رویش نهاده و پاداش کامل به او داده می شود؛ تمام علوم و افکار و سلسله موجودات، فقط به اوتعالی ختم می شود و آخر الامر همه مردم بحضور او تعالی رسیدنی هستند، و هر کس از همین مرجع پاداش نیکی و بدی خود را خواهد یافت. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۵۳-۴۵۵).

تبصره:

از جمله گناهان کبیره که در احادیث ذیل به روایات تعدای از اصحاب پیامبر (صلی الله وعلیه وسلم) آمده است تقریباً (۲۳) گناه کبیره در (کتاب مشکات فارسی ج ۱، ص ۲۵ - ۲۹، باب گناهان کبیره و نشانه های نفاق)؛ به تصنیف {عبدالحمید وردگ}، به شرح ذیل به سلسله شماره و تعداد روایات چنین تذکر یافته است، البته نا گفته نماند که گناهان کبیره در کتب فقه و غیره کم و بیش ذکر شده است.

شماره مسلسل:

۱- شریک مقرر کردن به خدا، (که شرک قابل بخشش نیست دیگر همه گناهان ذیل قابل عفو و بخشش است)، (ولی اگر خدا بخواهد مشرک و کفاری سر سختی را هم مسلمان مینماید و از همه گناه هانش گذشت می کند این به مشیت خداوند مهربان مربوط است).

۲- کشتن فرزند خود به خوف از گرسنگی.

۳- زنا کردن با زن همسایه (و مطلق زنا).

۴- رنجانید پدر و مادر (و نا فرمانی آنان).

۵- قتل نفس (به ناحق).

۶- به دروغ سوگند خوردن (یا گواهی دروغ).

۷- سحر (جادو).

۸- سود خوردن.

۹- خوردن مال یتیم.

۱۰- پشت گشتاندن در روز جنگ (با کُفار).

۱۱- تهمت کردن بر زنان پاکدامن (مؤمن).

۱۲- دزدی.

۱۳- شراب خوری.

۱۴- غارتگری - (حینیکه اموال را به غارت می برد در حالیکه مردم به چشمهایشان بسوی وی می نگرند).

۱۵- خیانت کردن (مطلق خیانت)

۱۶- دروغگوی.

۱۷- وعده خلافی.

۱۸- خیانت در امانت - (درغگوی، وعده خلافی، خیانت در امانت و دشنام دادن) این چهار خصلت از نشانه و علامت شخص منافق است.

زیرا در این باب کتاب (مشکات فارسی ج ۱، ص ۲۵) ذکر گناهان کبیره و نشانه های نفاق ذکر شده است.

پس هر گناهی که نسبت به خودش بزرگ تر باشد صغیره است (یعنی که از خودش دیگر گناه بزرگتر باشد صغیره است) و هر گناهی که نسبت به خودش خورد تر باشد کبیره است (یعنی که از خودش دیگر گناهی خوردی باشد کبیره است) {فرق گناه کبیره و صغیره همین است، نسبت به ما تحتی خود کبیره و نسبت به مافوق خود صغیره می باشد} و سخنی دیگر اینکه هر گناهی که ضررش به مردم بیشتر باشد کبیره است و اگر ضررش به مردم کمتر باشد صغیره می باشد، مثلاً اگر دروغی که ضررش به مردم زیاد باشد گناه کبیره است و اگر ضررش به مردم کم باشد گناه صغیره می باشد به همین ترتیب دیگر گناهان را قیاس باید کرد.

و همچنان گناه خورد را نا چیز شمردن گناه کبیره است، و نیز اصرار و مداومت کردن به گناه صغیره آن گناه صغیره آخر تبدیل به گناه کبیره می شود.

۱۹- دشام دادن در وقت جنگ کردن (یا مطلق دشام).

۲۰- بردن مُتَّهَم بی گناه نزد حاکم که او را بکشد.

۲۱- کافر حکم کردن مسلمان به سبب مرتکب گناه او.

۲۲- ترک کردن نماز فرض از روی قصدی.

و ۲۳- گریختن از میان مردم که مرگ (وَبَا و طاعون) به آنان رسیده است.

به سلسله تعداد روایات:

به روایتی عبدالله بن مسعود (رض) حدیث شماره ۴۵ صفحه ۲۵ (بخاری و مسلم).

۱- شریک مقرر کردن به خدا.

۲- کشتن فرزند خود به خوف از گرسنگی.

۳- زنا کردن با زن همسایه (ومطلق زنا).

به روایتی عبدالله ابن عمرو (رض) حدیث ش ۴۶ ص ۲۵ — ۲۶). (بخاری و مسلم).

۱- رنجانید پدر و مادر (ونا فرمانی آنان).

۲- وقتل نفس (به ناحق).

۳- به دروغ سوگند خوردن (یا گواهی دروغ).

به روایتی ابی هریره (رض) حدیث ش ۴۷ ص ۲۶ (بخاری و مسلم).

۱- سحر (جادو).

۲- سود خوردن.

۳- خوردن مال یتیم.

۴- پشت گشتاندن در روز جنگ (با کُفار).

۵- تهمت کردن بر زنان پاکدامن (مؤمن).

به روایتی ابی هریره (رض) حدیث ش ۴۸ ص ۲۶ (بخاری و مسلم).

۱- دزدی.

۲- شراب خوری.

۳- غارتگری - (حینیکه اموال را به غارت می برد در حالیکه مردم به چشمهایشان بسوی وی می نگرند).

۴- خیانت کردن (مطلق خیانت)

به روایتی ابی هریره (رض) حدیث ش ۴۹ ص ۲۷ (بخاری و مسلم).

۱- دروغگویی.

۲- وعده خلافی.

۳- خیانت در امانت - (دروغگویی، وعده خلافی، خیانت در امانت و دشنام دادن) این چهار خصلت از نشانه و علامت شخص منافق اند، و همچنان فرق گناه کبیره و صغیره چنانچه در فوق ذکر شد؛ {نسبت به ماتحتی خود کبیره و نسبت به مافوق خود صغیره می باشد} بهر حال منافقت و یا منافق بودن هم گناه بزرگی در نزد خداوند محسوب می شود.

و به روایتی حذیفه (رض) حدیث ش ۵۶ ص ۲۹، «بخاری»؛ آمده است که حذیفه گفت: همان که نفاق در زمانه رسول خدا (ص) بود اما امروز یا کُفر است و یا ایمان).

به روایتی عبدالله بن عمرو (رض) حدیث ش ۵۰ ص ۲۷ (بخاری و مسلم).

۱- دشنام دادن در وقت جنگ کردن (یا مطلق دشنام).

به روایتی صفوان بن عسال (رض) حدیث ش ۵۲ ص ۲۸ (ترمذی، ابوداؤد و نسائی).

۱- بردن مُتهم بی گناه نزد حاکم که او را بکشد.

به روایتی انس (رض) حدیث ش ۵۳ ص ۲۸ (ترمذی و ابوداؤد).

۱- کافر حکم کردن مسلمان به سبب مرتکب گناه او.

به روایتی معاذ (رض) حدیث ش ۵۵ ص ۲۹ (احمد).

۱- ترک کردن نماز فرض از روی قصدی.

۲- گریختن از میان مردم که مرگ (وَبَا و طاعون) به آنان رسیده است.

۲۳ گناه کبیره (مشکات فارسی ج ۱ ص ۲۵-۲۹).

خداوند مهربان وعده کرده است که هر گاه بندگان از گناهان کبیره که آنها را از آن منع کرده شده است توبه کنند (او تعالی) گناهان صغیره ایشان را بخشیده و مورد رحمت خویش قرار میدهد، زیرا گناهان صغیره با فضل رحمت خدایی وضو نماز دعا استغفار و... مورد عفو و بخشش الهی قرار می گیرند ولی گناهان کبیره بجز توبه نصوح که دوباره به آن گناه روی نیاوردن است به چیزی دیگری عفو نمی گردند، خداوند مهربان بجز از شرک دیگر همه گناهان بندگان خود را بعد از توبه ایشان به توبه نصوح می بخشد و همچنان اگر خداوند مهربان بخواهد گناهان کبیره و صغیره بندگان خود را با عذاب و یا بدون عذاب می آمرزد، ولی شرک را نمی بخشد زیرا شرک اکبر کبائر و یا بزرگترین گناه در نزد خداوند متعال محسوب می شود، البته گناه مشرک و کافر بعد از توبه و مسلمان شدنش قابل عفو و بخششی خداوند مهربان است، این در حالیکه یهود آلوده و مبتلا به شرک و کفر بودند و از شرک و کفر خود بر نگشته باز امیدی عفو و بخششی گناه هانی بزرگ و نا بخشودنی خود را داشتند.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. (النساء: ۴۸).

ترجمه: مُسلماً خدا شرکی که به او ورزیده شود نمی آمرزد، و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد، و هر که به خدا شرک بیاورد، مُسلماً گناه بزرگی را مرتکب شده است. (نساء: ۴۸).

تفسیر: مشرک شائسته بخشایش نیست و جزای آن جاویدان است البته جرایمی که از شرک فروتر است قابل مغفرت می باشد چه کبیره باشد چه صغیره هر که را خداوند جل جلاله بخواهد بیامرزد گناهان صغیره و کبیره وی را با عذاب یا بدون عذاب می بخشد اینجا به این طرف اشارت است که چون یهود به کفر و شرک متلایند نباید امید وار مغفرت باشند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۴۰).

چنانچه که حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید:

«هرگاه که خداوند بر آن حکم عذاب داده یا لعنت کرده یا بر آن خشم گرفته است کبیره است».

«هرگاه که نسبت به گناه دیگر ضررش کمتر باشد صغیره است و نسبت به گناه دیگر ضررش بیشتر باشد کبیره است یعنی این دو از امور نسبی هستند هنگام مقایسه کردن دو گناه با یکدیگر، آن یک اهمیتش بیشتر است کبیره است و دیگر اهمیتش کمتر است صغیره می باشد».

زیرا خداوند ذات نهایت مهربان و بی اندازه با رحم است، انسان ها جز از شرک دیگر هر گناهی را که مرتکب شده باشند اگر به سوی خداوند مهربان به نیت مغفرت و عفو گناهان مرتکب شده ی خود رجوع نموده از گناهان و خطاهای گذشته خویشتن توبه کنند خداوند مهربان به مهربانی بی کران خود جز شرک به (او تعالی) که قابل بخشش نیست دیگر همه گناهانی کبیره که پایانتز از شرک که باشند همه آن گناهان را خدای مهربان از بندگانش مورد عفو و بخشش قرار داده و چنان از بنده تائب خود خوشحال می شود مثل شخصیکه در بیابان دور گرم و سوزان شتر خود را با آب نان و همه وسایلش گم کند و از شوریدن شتر خود خسته و مانده و نا امید شده آمده زیر سایه درختی لحظه برای رفع خستگی خود بخواب برود و بعد از خواب بیدار شود ببیند که شترش نزد او با همه نان آب و وسایلش ایستاده است آن شخص از دیدن شتر خود چنان خوشحال شود و بجای که بگوید ای خدا! من بنده تو هستم و تو خدایی من هستی از فرط خوشحالی سخنش را برعکس می گوید، به همینگونه خداوند مهربان از بنده تائب خود خوشحال می گردد.

وین همه گناهانی کبیره سر زده ز انسان های برّره

جز ز این ها به توبه کردن نباشد چاره دیگری جبیره - (حمیدی)

۱- اگر مسلمانان بتوانند از گناهان بزرگ خود داری کنند خداوند گناهان جزئی آنها را خواهند بخشید؛ و بیان گناه صغیره وحد گناه کبیره ... وجواب استلال معتزله؛ و هر کس از کسب خویش بهره می برد، و پدران و فرزندان از همدیگر نفع می برند؛ و قدرت دفاع در اداره امور خانواده بعهده مردان است و زنان باید زیر نظر مردان، خانواده را اداره کنند ... اما مسئول تمام مسائل مادی زندگی فقط مردان هستند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۲۶-۳۲۹).

۲- بیان گناهان کبیره؛ و خداوند عالم به غیب است و انسان نتیجه خود را می بیند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۵۳-۴۵۵).

منکرین زنده شدن بعد از مرگ:

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. (۱) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ. (۲) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. (النبا: ۱-۳).

ترجمه: در باره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟. (۱) از آن خبر بزرگ [قیامت کبری]. (۲) که همواره در باره آن با یکدیگر اختلاف دارند [که واقع می شود یانه؟]. (نبا: ۱-۳).

تفسیر: یعنی مردم در تحقیق وجستجوی کدام مسئله مشغول هستند؟ آیا این استعداد را دارند که بپرسش وکنجکاوی خویش آن امر را بدانند؟ هر گز نی، یا مطلب این است که کفار بطور استهزاء وانکار از همدیگر یا از حضرت رسول (ص) یا از مؤمنان می پرسند که قیامت چه وقت می آید؟ و سبب تا خیرش چیست؟ و در همین ساعت چرا نمی رسد میدانید که اینها از چه واقعه می پرسند؟ و از واقعه بزرگی می پرسند که به زودی علم شان به آن میرسد و قتیکه مناظره هولناکش را بچشم سر مشاهده کنند؛ یعنی خبر واقعه قیامت که مردم را در آن اختلاف است بعضی اقرار و بعضی انکار دارند و بعضی در شک اند طائفه پاداش عمل را به جسم روح هر دو و گروهی تنها به روح اعتقاد دارند، (الی غیر ذلک من الاختلافات) (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۶۶۶).

ق، وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدِ. (۱) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. (۲) أَعَدَّا مِتْنًا وَكُنَّا تُرَابًا ذَالِكِ رَجْعٌ بَعِيدٌ. (۳) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ. (۴) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِیْجٍ. (۵).

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. (۶) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیْجٍ. (۷) تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیْبٍ. (۸) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَّ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. (۹) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. (۱۰) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. (ق: ۱-۱۱)...

ترجمه: ق، قسم به قرآن مجید [که محمد، فرستاده ماست و وقوع قیامت حق است]. (۱) [کفر پیشگان نتها ایمان نیاوردند] بلکه از این که بیم دهنده ی از خودشان به سوی آنان آمد تعجب کردند و در نتیجه کافران گفتند: این چیزی عجیب است. (۲) که آیا هنگامی که مریدیم و خاک شدیم [زنده می شویم و به حیات دو باره باز می گردیم؟] این باز گذشت دور از [عقل] است. (۳).

بی تردید ما آنچه را که زمین از اجسادشان می کاهد، می دانیم و نزد ما کتاب ضبط کننده [همه ی امور چون لوح محفظ] است. (۴) [اینان نه اینکه زنده شدن پس از مرگ را باور نکردند] بلکه که حق را هم هنگامیکه بسوی شان آمد، تکذیب کردند پس در حالیکه آشفته و سر درگم اند. (۵) آیا با تامل به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه آن را بنا کرده و آراستیم و آن را هیچ رخنه و ناهماهنگی نیست؟. (۶) و زمین را گسترديم و کوه هایی استوار در آن افکندیم و در آن هر نوع گیاه خوش منظر و دل انگیزی رویانديم. (۷) تا برای هر بنده که [با اندیشیدن در نظام هستی] به سوی خدا باز گردد، مایه بینایی و یاد آوری باشد. (۸) و از آسمان آبی بسیار سودمند نازل کردیم، پس به وسیله آن باغ ها و دانه های دروکردنی را رویانديم. (۹) و درختان بلند قامت خرما را که خوشه های مترکم و روی هم چیده دارند [پروراندیم]. (۱۰) برای آن که رزق بنده گان باشد، و نیز به وسیله آن آب سر زمین مرده را زنده کردیم؛ و بیرون آمدنشان [پس از مرگ از خاک گور برای ورود به قیامت] این گونه است. (ق: ۲-۱۱).

تفسیر: از بزرگی و عظمت شان قرآن چه توان گفت این کتابی است که به نزول خود همه کتاب ها را منسوخ کرد و با قوت اعجازیه و اسرار و معارف بی انتهای خود دنیا را محو حیرت ساخت، همین قرآن دارای مجد و شرف، بذات خود شاهد است که از هرگونه نقص و عیب پاک بوده هیچ یک کلمه آن طرف نتکه چینی و انقاد واقع نمی شود با این همه کافران آن را قبول نمی کنند، انکار آنها از این سبب نیست که آنها بر علیه آن کدام حجت و برهانی دارند بلکه محض از جهل و حماقت خود بر این واقعه تعجب می کنند که چسان از خاندان و طائفه خود آنها مردی به عنوان رسول بسوی آنها آمد و خود را بزرگ معرفی کرده...

همگان را پند و نصیحت می‌دهد مزید بر آن سخن عجیبی گفت که هیچکس آن را باور کرده نتواند اینکه هنگامیکه مرده با خاک آمیختیم آیا باز بسوی زندگی بر گردانیده می‌شویم؟ این بازگشت بسیار دور از عقل و از امکان و عادت بکلی بعید است.

تمام وجود شما خاک نمی‌گردد بلکه روح سلامت میماند و اجزای بدن تحلیل گشته هر جائیکه پراکنده شده است آن همه در علم محیط خداست او تعالی قدرت دارد که از هر جایی اجزای اصلیه آن را فراهم آورده کالبد بسازد و دو باره در آن روح بدمد؛ چنین نیست که فقط از امروز با ما معلوم است بلکه علم ما قدیم است حتی قبل از وقوع آنها جمیع حالات همه اشیا را در کتابیکه (لوح محفوظ) گفته می‌شود ما نوشته ایم و آن کتاب تا حال نزد ما موجود و محفوظ است، پس اگر علم قدیم در فهم کسی نیاید چنان بداند که اوراق دفتری که در آن هر چیز مرقوم و ثبت است در حضور خداوند یکتا! حاضر است و یا این را تاکید جملهء ماقبل بدانید زیرا چیزیکه در علم کسی باشد و ثبت هم گردد نزد مردم بسیار زیاد مؤکد شمرده می‌شود همین طور در این موقع به اعتبار محسوسات مخاطبین خاطر نشان فرمود که هر چیز در علم خداست و بحضور او ثبت است و در آن یک ذره زیاد و کم نمی‌شود؛ محض تعجب نیست بلکه تکذیب آشکار است، نبوت پیامبر، قرآن، بعث بعد الموت و غیره هر چیز را تکذیب می‌کنند و سخنان باهم آمیخته و پیچیدهء عجیب اظهار می‌نمایند بلا شک و شبهه شخصیکه سخنان راست را تکذیب می‌کند در پیچیدگی های شک و اضطراب، تردد و تحیر گرفتار می‌شود.

آسمان را ببینید ظاهراً نه پایه دارد و نه ستونی باید دقت کرد اینقدر جسم عظیم الشان چسان محکم و استوار ایستاده است و هنگام شب چون قندیلها و فانوسها روشن می‌شود و تا چه اندازه قشنگ و با رونق به نظر می‌آید بر علاوه لطف در اینجاست که میلیونها سالی که بر آن می‌گذرد نه در این سقف سوراخ و شکافی پدید آمده نه کدام گنگره آن افتاده و نه تزیینات آن شکست خورده و نه رنگ آن خراب شده پس چه دستی است که این مخلوق را آفرید و بعد از تخلیق آن را بدینسان نگهداشت؛ شخصی که بسوی خدا رجوع کند و محض در دائرهء این محسوسات بند نماند برای او در تخلیق و تنظیم آسمان...

وزمین علامات بیشمار دانائی و بینائی است که اگر در آن اندکی غور کند به حقیقت پی می برد درسهای فراموش شده را دوباره بخاطر می سپارد پس خدا بهتر میداند که با اینکه چنین آیات روشن موجود است چونکه مردم به تکذیب حق جرأت می کنند؟

غله آنست که دانه آن با گیاهش یکجا درو شود، و باغ آنست که چون ثمر آن را بچینند و یا خودش بیفتد درخت آن بر پا می ماند؛ علاوه از اینکه بسیار و فراوان است خوشه هایش هم خوش آیند می باشند؛ به ذریعه باران زمین مرده را زنده ساخت همچنین روز قیامت مردگان هم زنده می گردند و حشر می شوند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۱۸-۴۲۰).

يَقُولُونَ أَءَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. (۱۰) أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا نَّخْرَةً. (۱۱) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. (۱۲) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. (۱۳) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. (۱۴) (النازعات: ۱۰-۱۴).

ترجمه: فعلا می گویند: آیا ما را [پس از مرگ] به همان حالت اول [که در دنیا بودیم] باز گردانده می گردانند؟. (۱۰) [شگفتا!] آیا زمانی که ما استخوان های پوسیده و ریز ریز شدیم [باز می گردیم؟!]. (۱۱) [و] گویند: [اگر قیامتی در کار باشد] بازگشت به حیات دوباره در آن زمان بازگشتی زیانبار است. (۱۲) جز این نیست آن بازگشت فقط با یک بانگ عظیم است [وبس]. (۱۳) که ناگاه همه بر یک زمین صاف و هموار حاضر شوند. (۱۴) (نازعات: ۱۰-۱۴).

تفسیر: آیا از قبر باز به همان قدمهای خود طرف زندگی برگردانیده خواهیم شد ما باور کرده نمی توانیم که در استخوانهای پوسیده باز جان دمیده شود و اگر چنین شد برای ما خساره بزرگ میرسد زیرا ما برای زندگی ثانی هیچ تهیه ندیده ایم این را به تمسخر می گفتند که این چیزها بعقیده مسلمانان است حال آنکه بعد از مردن زنده شدن امکان ندارد که خساره و زیان حقیقت داشته باشد؛ یعنی این امر بنظر مردم دشوار می آید اما نزد قدرت الهی کار یک چشم برهم زدن است که چون یک آواز مهیب بظهور آید یعنی صور دمیده شود...

بیدرنگ مردگان اولین و آخرین در میدان حشر گرد آیند، بعد از این بیانات برای عبرت منکران واقعهء کوچک ترین سر زنتی که به یکی از متمردين مغرور دنيا (یعنی فرعون) داده شده است تذکر می آید وبه عبارت دیگر منکران را تنبیه می کند تا بدانند که عاقبت کسانی که از حق انکار آورده بودند چه شد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۶۷۳-۶۷۴).

تبصره:

منکرین قیام قیامت وزنده شدن بعد از مرگ طوری مسخره آمیز از یکدیگر در باره قیام قیامت پرسان می کنند که قیامت چه وقت برپا می شود و تاخیرش برای چه است؟ در حالیکه در پرسان خود میانشان اختلاف دارند.

آری! در این شکی وجود ندارد که قرآن کتاب خداوند و حضرت محمد (ص) پیامبر و فرستاده خداست قیام و برپا شدن قیامت وزنده شدن بعد از مرگ حق و راست است، اینکه کافران بدین باورند که قرآن، پیامبر آخرالزمان، روز رستاخیز وزنده شدن بعد از مرگ، بهشت، جهنم و غیره دروغ و جز یک فریب برای انسانهاست؟ در پاسخ کافران باید گفت که آیا این سخن شما امکان دارد که یک شخصی عربی بی سواد از جزیره العرب پیدا شود و خود را رسول و فرستاده خدا بخواند و در طول گذشت قرن‌ها تا امروز میلیون‌ها انسانی عقلمند، هوشیار، بادانش و با مفکوره های متفاوت را فریب دهد!!!؟ این سخن اصلاً قابل قبول هیچ ارباب خرد و منطق نیست و امکان ندارد که چنین کسی رسول و فرستاده خدا و برحق نباشد و بگوید که من فرستاده خدا ام و باز به سخن او میلیون‌ها انسان صاحب عقل خرد اندیشه، بادانش و بینش قرن‌ها فریب بخورند و تا قیامت بخود نیایند و از او به عنوان پیامبر و فرستاده خدا پیروی کنند!!!؟ بلی! اگر قرآن کتاب خدا و محمد (ص) فرستاده برحق خداوند بسوی بندگان خدا نمی بود (العیاذ بالله) دروغ اش در طول گذشت قرن‌ها تا امروز به میلیون‌ها انسان صاحب خرد دانش معلوم و هویدا می شد که نشد.

و اما آن عده انسانهای مُلحد کودن نابکار که نه به خدا، نه به رسول خدا، نه هم به دین آیین زنده شدن بعد از مرگ، قیامت، بهشت، جهنم و به هیچ چیزی...

باورمند نیستند و خلقت کاینات و همه مخلوقات و موجودات را بی عقلانه و بی شرمانه در حد یک تصادف میدانند و از سوی دیگر این ملحدین نابکار سال هاست که در پی دسیسه و طعن اهل ایمان و مصروف ساختن مسلمانان به حرف بیهوده و یاوه سرایی و اسلامی ستیزی توهین به مقدسات اسلامی و انداختن شبهات برای اهل ایمان بوده و لی با این همه تلاش های مردودانه ایشان جهت بد نام کردن اسلام و برهم زدن مسلمانان همواره در برابر حق و حقیقت شکست خورده ناکام مانده اند و روسیاه شده اند.

و از طرف دیگر ایشان چنان در جهل مرکب، در بی عقلی، بی منطقی و احمافت فرو رفته اند که اصلاً باور غلط بیهوده و خود فریبی شان توجیه ندارد و ایشان پستر از حیوانات هستند زیرا حیوانات و نباتات و غیره به خالق خود باورمند و (اوتعالی) را به زبان قال و زبان حال به پاکی یاد می کنند.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (الحديد: ۱).

ترجمه: آنچه در آسمانها و زمین است، خدا را [به پاک بودن از هر عیب و نقیصی] می ستایند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. (حديد: ۱).

کافران می گویند آیا ما بعد از اینکه مرديم و استخوانهای ما پوسیده شد آیا ما به همان حالت اولی باز می گردیم نه هرگز چنین نیست این کار محال است چطور استخوانهای پوسیده و تکه تکه ما پس دو باره به اصل سابق درست شده و ما به اصل قدیم بر می گردیم؟

کافران و منکرین قیامت وزنده شدن بعد از مرگ خود را در چه سولاتی مصروف کرده اند، در سولات و در واقعه بزرگی که قیام قیامت است که وقوع اش حق است و آن را بزودی به چشم سر بعد از مرگ دنگشان مشاهده می کنند، هر چندیکه در این چهار روزه دنیای فانی وقوع بزرگ قیامت را به تمسخر گرفته، گاهی می گویند شاید قیامت باشد و گاهی می گویند نه اینها همه دروغ است قیامت وزنده شدن بعد از مرگ اصلاً وجودی ندارد و این کار محال است

ودور از عقل انسانی، بلی در این هیچ شک و شبهه وجود ندارد که حضرت محمد (ص) رسول و فرستاده بر حق خداست، قیام و بر پا شدن روزی رستاخیز و زنده شدن بعد از مرگ در پیشگاه پادشاه حاکم و قاضی القضاات عادل برای رسیدگی به پرونده های کافرین منکرین قیامت، مجرمین، قاتلین، ظالمین، جابرین، مفسدین حق و راست است، و او پادشاهی پادشاه هان حاکم حاکمان قاضی قاضیان و قهار قاهران در آن روز همه حق داران را به حق شان به اساس عدالت مساوی میرساند و در آن روز هیچ احدی نمی تواند که در مقابل فیصله برحق خدای قهار حرفی به زبان بیاورد و یاهم قدرت حرف زدن را داشته باشد همه منتظر کيفر اعمال خوب و بدی خود چشم انتظار به عدالت و فیصله برحق خداوند قهار هستند و او قاضی در آن روز رستاخیز که همه مخلوقات در حضورش محشور و جمع هستند و چنان عدالتی را بر پا می کند که حتی یک بزی شاخ داریکه در دنیا بزی بی شاخ را شاخ زده باشد او بز شاخ دار دنیایی بی شاخ و بی شاخ دنیایی شاخ دار شده و بعد بز شاخ دار را شاخ زده و انتقام خود را از او می گیرد این در نهایت دال بر عدالت کاری شهنشاه مطلق احکم الحاکمان عادل عادلان خداوند قهار در روز رستاخیز می باشد که از هیبت هراس و وحشت آن روز هیچ کسی هم جرأت لب گشودن به سخن گفتن را ندارد.

جایکه خداوند یکتا! میفرماید:

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. (غافر: ۱۶).

ترجمه: روزی که همه ی آنان آشکار می شوند، [و] چیزی از آنان بر خدا پوشیده نمی ماند، [وندا آید:] امروز فرمانروایی ویژه کیست؟ ویژه ی خدای یکتای قهار است. (غافر: ۱۶).

تفسیر: یعنی از قبرها بر آمده در یک میدان هموار حاضر می شوند و در آنجا هیچ سد و یا کوه حائل نمی باشد؛ نیک بدانید که به در باری آن احکم الحاکمین ذاتیکه بر او هیچ حالت شما پوشیده نیست حاضر شدنی هستید و تمام احوال ظاهری و باطن شما آشکارا پیش شما گذاشته می شود.

و در آن روز تمام وسائط و حجاب ها برداشته می شود، به شکل ظاهری و مجازی هم پادشاهی کسی باقی نمی ماند، فقط پادشاهی مخصوص همان شهنشاه مطلق یگان می باشد در مقابل آن قوتها مضمحل و مقهور می باشد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۲۴۸).

در آن روز پادشاهی تنها از شهنشاه مطلق الاختیار است (که او خداوند یکتا! است) که صدا می کند ای پادشاهانی که در دنیا ظلم ستم، کبر غرور، بی عدالتی می کردید و ای ظالمانیکه بالای مظلومان ظلم می نمودید و ای کافران و منکرین که از خدا پیامبران الهی...

کتاب های آسمانی و قرآن، روز رستخیز وزنده شدن بعد از مرگ انکار می ورزیدید حالا کجاست آن همه پادشاهی سلطنت شکوه و قدرتتان و کجایند آن کافران و منکرین که از خدا پیامبران خدا زنده شدن بعد از مرگ و قیامت که باهمه نشانه های قدرت الهی در دنیا به سبب کفر عناد گیر غرور و خود پسندی کفر ورزیده و از خدای خالق مخلوقات و پیامبران، کتاب های آسمانی، قیامت و روز رستخیز وزنده شدن بعد از مرگ انکار می نمودند؟ در این اثناء هیچ احدی نیست که از ترس هراس خدای قهار و هیبت وحشت و هولناک روز قیامت حرف زده بتواند همه بر دهن شان مهر سکوت زده شده است و قدرت لب به سخن گشودن را ندارند در این وقت است که خودی خداوند قهار صدا میزند که در حقیقت در آن زمان و امروز پادشاهی و حاکمیت همه از آن خدای قادر و قهار است که منکران - کافران، قاتلان، ظالمان، جباران، مفسدان، خاینان، نیکو کاران، عادلان منصفان و غیره را به جزا پاداش کیفر و مکافات نیک و بد اعمالشان میرساند.

اینکه کافران و منکرین قیامت می گویند بعد از اینکه ما مرده شدیم و استخوانهای ما پوسیده شد این کار هیچ امکان ندارد که ما پس زنده و به حالت اولی برگردیم؟ پاسخ چنین کافران و منکرین قیامت وزنده شدن بعد از مرگ این است که آیا او ذاتی که شما را از اول که هیچ وجود تان نبود از گتم عدم به صحرای وجود و هستی آفرید آیا (اوتعالی) قادر به اینکار نیست که شما را پس از مردن تان و پوسیدن استخوانهای تان دوباره به حالت اصلی زنده نموه و باز گرداند!!!!؟ حقا که (اوتعالی) قادر به همه چیز است.

در حالیکه آفریدن و پیدا کردن یک چیز در اولش سخت و مشکل تر است از آفریدن و پیدا کردنی باری دوم اش، زیرا آفریدن بار دوم آن چیز، یک کاری بسیار ساده و آسان است، این در نهایت کفر، عناد، جهل، بی عقلی و احمافت منکرین قیامت وزنده شدن بعد از مرگ را نشان میدهد که با وجود این همه چشم دید قدرت خداوند قادر توانا باز هم منکری از قیامت وزنده شدن بعد از مرگ هستند.

منکرین بعد از مرگ در روز قیامت هستند شرمنده و نژد خداوند ملامت

چنین انسانهای ملحدی کافری مشرک اصلاً بی عقل روانی اند نیستند سلامت - (حمیدی)

۱- سوره عم و ذکر پرسان از خبر بزرگ. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۶۶۶).

۲- سوره (ق) و بیان تعجب کفار برینکه چسان از خاندان و طائفه آنان مردی بعنوان رسول بسوی آنان آمد و آنها را پند و نصیحت میدهد؛ و آسمانها، زمین و نباتات همه نشانه های قدرت الهی است. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۴۱۷ - ۴۲۰).

۳- سوره (نازعات) و ذکر لحظات کشیدن روح از بدن انسان و بیان نفخه دوم. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۶۷۲ - ۲۷۴).

فصل پنجم:

مرگ:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْغُرُورِ. (آل عمران: ۱۸۵).

ترجمه: هرکسی مرگ را می چشد، وبدون تردید روز قیامت پاداش هایتان به طور کامل به شما داده می شود، پس هر که را از آتش دور دارند وبه بهشت در آورند مسلماً کامیاب شده است؛ وزندگی این دنیا جز کالای فریبنده نیست. (آل عمران: ۱۸۵).

تفسیر: همگان لذت مرگ را چشنده اید بعد از آن هر صادق وکاذب ومصدق ومکذوب جزای کامل کردار خود را در روز قیامت دیدنی است مطلب از (کامل) این است که ممکن است پیش از قیامت نیز چیزی سزا به آن داده شود مثلاً در دنیا یا قبر؛ عیش ونشاط عارضی جاه وجلال ظاهری دنیا انسان را بسیار فریب میدهد که اکثر مفتون آن شده به بیخردی از آخرت غافل می شوند حال آنکه کامیابی حقیقی آنست که انسان تا در این جاست هر کاری را از روی نتیجه وانجام بسنجد وبه عملی اقدام کند که از عذاب الهی او را نجات دهد وبه بهشت برین برساند.

تنبیه: از این آیت نظریه بعضی متصوفین که دعوی می کند ما طلب جنت وبیم دوزخ نمی باشیم نیز تدقیق میخواید زیرا معلوم شد که کامیابی اصلی، نجات یافتن از دوزخ ودخول جنت است ودر خارج جنت هیچ یک از موفقیت های عالییه را نتوان به دست آورد، در حدیث آمده (و**حولها تندن**) الله تعالی به فضل ومرحمت خود ما را هم به این کامیابی نائل وسرفراز گرداند. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۲۹۳-۲۹۴).

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (۱) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. (الملک: ۲-۱).

ترجمه: همیشه سودمند و با برکت است آن که فرمانروایی [همه هستی] به دست اوست و او بر هر کاری تواناست. (۱) آن که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام تان نیکوکارید، و او توانای شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است. (ملک: ۲-۱).

تفسیر: تمام ملک از اوست و تنها اختیار او در تمام سلطنت نافذ است، سلسله مردن و زیستن را فقط او تعالی قائم کرد، بیشتر هیچ چیز نبودیم و باز پیدا کرد، بعد از آن موت فرستاد سپس بعد از مردن زنده می گرداند کمال قال «... وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَتِّكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» یعنی، چگونه به خدا کفر می ورزید در حالی که [پیش از دمیده شدن روح به کالبد تان ترکیبی از عناصر] مرده بودید، پس شما را حیات بخشید، سپس شما را می میراند، آن گاه دوباره زنده می کند، سپس شما را به سوی او باز می گرداند. (بقره: ۲۸).

تمام این سلسله موت و حیات از سببی است که اعمال شما را بیازماید که کدام کس کارهای بد و کدام کس کارهای نیک و کدام کس بهترین کارها را می کند، در زندگی اول اینست امتحان و در زندگی دوم نتیجه مکمل آن را نشان میدهد فرض کنید که اگر زندگی اول نمی بود کدام کس به عمل می پرداخت و اگر موت نمی آمد مردم از مبداء و منتهی غافل و بی فکر شده از عمل دست می برداشتند، و اگر دوباره زنده کرده نمی شدند پاداش نیک و بد از کجا حاصل می شد؛ زبر دست و نیرومند است که کسی از گرفت او بر آمده نمی تواند و نیز آمرزگار و بی نهایت بزرگ است. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۷۷).

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. (طه: ۵۵).

ترجمه: شما را از زمین آفریدیم، و به آن باز می گردانیم، و بار دیگر از آن بیرونتان می آوریم. (طه: ۵۵).

تفسیر: پدر همه یعنی آدم (ع) از خاک آفریده شد، غذاهائیکه از آن جسم انسان پرورش و تکوین می یابد نیز از خاک بر می آید، بعد از مرگ هم وجود عنصری مردم زود یا دیر با اجزای خاک مخلوط می شود و همین طور در وقت حشر هم اجزای وجود که با خاک آمیخته بود دوباره جمع شده سر از نو بصورت انسان تشکل می یابد، مردگانی که در قبور مدفون اند از مضاجع (خوابگاه ها) خود بیرون آورده می شوند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۵۲).

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. (۵۱)، قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. (یاسین: ۵۱-۵۲).

ترجمه: ودر صور دمیده می شود، ناگاه همه ی آنان از قبرها به سوی پروردگار شان می شتابند. (۵۱) می گویند: ای وای بر ما، چه کسی ما را از خواب گاهمان برانگیخت؟ این واقعیتی است که [خدای] رحمان وعده داده بود و پیامبران راست گفتند. (یاسین: ۵۱-۵۲).

تفسیر: چون بار دوم صور دمیده شود همه زنده گردیده از قبرهای خود بر خیزند و فرشتگان آنها را به سرعت تمام به میدان حشر برند، شاید نفخه اولی و نفخه ثانیه حالت خواب بر ایشان طاری کرده شود و یا از مشاهده منظر هولناک قیامت عذاب قبر را آسانتر دانسته به خواب تشبیه دهند یا (مرقد) بمعنی (مَضَج) که از کیفیت خواب تجرید کرده شود، والله تعالی اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۱۵۶-۱۵۷).

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. (۱۵۵) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. (۱۵۶). أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. (القبره: ۱۵۵-۱۵۶).

ترجمه: وبی تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش بخشی از اموال و محصولات [نباتی یا ثمرات باغ زندگی از زن و فرزند] آزمایش می کنیم، و صبر کنندگان را بشارت ده. (۱۵۵) همان کسانی که چون...

مصیبتی سخت به آنان رسد می گویند: **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** «ما مملوک خداییم و یقیناً به سوی او باز می گردیم». (۱۵۶) آنانند که درودها و رحمتی از سوی پروردگارشان بر آنان است و آنانند که هدایت یافته اند. (بقره: ۱۵۵-۱۵۷).

تفسیر: نخست تذکره مردانی بود که به بلند ترین مقام صبر واصل شدند یعنی شهیدان، اکنون بیان می گردد که خداوند در مصایب ورنجهای بزرگ و کوچک شما را می آزماید و مرتبه صبر، نیروی تحمل، حوصله، شخصی شما تدقیق می شود، در مسئله اول تنبیه است که داخل شدن در جرگه صابران آسان نیست؛ مردانیکه به مصایب صبر کردند، ناسپاسی ننمودند و این مصایب را وسیله ذکر و شکر گردانیدند ای پیامبر! آنان را به عنایت و مهربانی ما مژده ده. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۹۸-۹۹).

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. (النساء: ۷۸).

ترجمه: شما را مرگ هر کجا باشید هر چند در قلعه های مرتفع و استوار، در می یابد، و اگر خیر [چون پیروزی و غنیمت] به آنان [که سست ایمان و منافق اند] برسد، می گویند: از سوی خداست، و اگر سختی و حادثه ای [چون بیماری، تنگدستی، شکست و ناکامی] به آنان رسد [به پیامبر اسلام ص] می گویند: از ناحیه توست، بگو: همه ی این ها از سوی خداست، این گروه را چه شده که نمی خواهند [معارف الهیه و حقایق را] بفهمند؟! (نساء: ۷۸).

تفسیر: هر قدر مقام محفوظ و استوار و ایمن داشته باشید مرگ شما را نمی گذارد مرگ هر کس مقدر و معین است و در وقت مقرر خود ضرور فرا میرسد اگر به جهاد شامل نشوید نیز از مرگ رسته نمی توانید از ثواب جهاد گریختن و از مرگ ترسیدن و از مقاتله کافران در خوف بودن، سراسر نادانی و دال بر فتور ایمان است؛ احوال شگفت انگیز منافقان را بشنوید اگر مسلمانان درست جنگ کنند و پیروز گردند و غنیمت به دست شان افتد...

گویند این از جانب خداست یعنی به تصادف واقع شده و تدبیر پیامبر(ص) در آن دخلی نیست و اگر تدبیر درست نیفتد و هزیمت واقع شود بر تدبیر پیامبر الزام می آرند خداوند یکتا! میفرماید: ای محمد! در پاسخ آنها بگو که خیر و شر از جانب خداست که آفریده گار و هستی بخش موجودات حضرت اوست و دیگری را در آن دخلی نیست و تدابیر پیامبر(ص) نیز از سوی خدا و الهام الهی است، الزام شما بر پیامبر نادرست و مظهر قصور دانش شماست اینها همه حکمت الهی می باشد که شما را متنبه می گرداند و با شما معامله امتحان می کند این جواب اجمالی بود در آیت آینده الزام منافقان به تفصیل ذکر می شود؛ اصل این است که اگر چه موجد نیکیها و بدی ها حضرت خداست اما بنده باید حسنات را فضل و احسان خدا شناسد و بدی و رنج را از شامت اعمال خویش داند و بر پیامبر الزام وارد نکند، پیامبر (ص) آفریدگار و سبب کارها نیست، هستی بخشای امور خداست و سبب آن کردار شما. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۳۵۲-۳۵۳).

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. (الأعراف: ۳۴).

ترجمه: برای هر امتی زمانی [معین و اجلی محدود] است، هنگامیکه اجل شان سر آید، نه ساعتی پس می مانند و نه ساعتی پیش می افتند. (اعراف: ۳۴).

تفسیر: ظاهراً شبهه وارد می شود که هنگامیکه وعده (اجل فرا رسید عقلاً تاخیر ممکن بود پس نفی آن نیز ضروری بود اما تقدیم اجل از روی عقل امکان ندارد در نفی آن چه فائده می باشد؟ بعضی از مفسران نسبت به این شبهه «لَا يَسْتَقْدِمُونَ» را بر شرطیه «فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ» عطف میدانند، نزد بعضی از «... جَاءَ أَجْلُهُمْ... الأعراف: ۳۴» قرب و دُنُو مراد است، نزد من به این تکلفات حاجت نمی ماند، در محاورات برای ثبوت قوت و تاکید چیزی که به دو طرف مقابل باشد اکثر همان طرف را که محتمل الثبوت است مقصوداً نفی می نمایند و طرف دیگرش را که از اول غیر محتمل است محض برای مبالغه و تاکید و تحسین کلام استظراً دَا نفی می کنند مثلاً مشتری در حالیکه چیزی بخرد قیمت آن را از بائع معلوم کرده می گوید (چیزی کم و بیش) بائع می گوید کم و بیش نمی تواند شد مقصد هر دو ذکر کم است و لفظ بیش محض برای تاکید...

و مبالغه تعیین قیمت استظرا دَا ذکر شده، در اینجا نیز مطلب اصلی کلام این است که آنگاه که وعده خداوند (ج) فرا رسد ضرور وارد می شود به قدر یک لمحہ در آن تقدیم و تاخیر نمی شود مقصد نفی تاخیر است، تقدیم از نخست ظاهر الانتفاء بود نفی تقدیم برای قوت انجام وعده یک نوع پیرایه می باشد یعنی کسانی که بر خداوند (ج) افترا می کنند و آنانکه خود حرام را حلال گردانیده به خدا نبست میدهند بر مهلت خداوند یکتا! مغرور نشوند، هر جامعه و هر فرد را در حضرت وی مدتی معین است چون وقت سزا فرا رسد تبدیلی در آن نمی شود. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۸۸).

تبصره:

هر صاحب روح چشنده یی مرگ است وفانی شونده، آنکه فانی نیست و واجب الوجود است ذات خدای قادر و توانا و خالق همه هستی است، خداوند متعال مرگ و زندگی را آفریده تا اینکه امتحان کند که چه کسی در زندگانی دنیا کارهای شایسته یی را انجام میدهد و چه کسی کارهای ناشایسته می کند، و یقیناً که از همین خاک پیداشده ایم و سپس به دل همین خاک وارد می شویم و پس از این خاک دو باره زنده شده به سوی پروردگار خویش جهت حساب دهی به جانب میدان حشر دوان دوان می رویم، و بدون شک خداوند منان من شما را در این دنیا به برخی از چیزها امتحان می کند که همانا ترس گرسنگی کاهش و کمی از محصولات ما از قبیل باغ ثمر، زن و فرزند و غیره می باشد، و صبر کننده گان را به پاداش بزرگ از جانب خود مژده میدهد، و در هر کجایکه باشید مرگ شما را دریافت می کند و به شما ضرور میرسد و شما را فراگیرنده و به کام خود فرو می برد، هر چندیکه جا و مکان شما در قَلْعَه های محکم و استوار بوده باشد و از چنگ مرگ هیچ صاحب روح به جز خداوند یکتا! کسی دیگر خلاصی ندارد و حتمی و ضروری هر ذی روحی طعم مرگ را چشیدن نیست، و هرگاه وقت و میعاد مرگ فرا رسد دیگر برای من و شما لحظه از آن و قتی که حکم خداوند تعیین و مقرر شده است پس و پیش تأخیر و تبدیلی نمی کند زیرا فرشتگانیکه به احکام و فرمان خداوند موظف اند آنان به اندازه یک چشم به هم زدن در اجرای احکام و فرامین الهی تأخیر و تبدیلی نمی آورند و همان لحظه امر خداوند یکتا! را بدون چون و چرا و ملحوظات دیگر بجا میآورند و در اجراء امر الهی سخت محکم و مُصَمَّم و مُجری اوامر خداوند یکتا! می باشند.

هر چندیکه حیات و مرگ دو کلمهء در تضاد اند اما در واقع پیوستن این دو باهم انسانها را به مکافات مجازات و مقصود اصلی که همانا رسیدن به محبوب حقیقی و نایل آمدن به زندگی ابدی سرشار از همه لذایذ شادی است می باشد، به هر حال زندگانی این دنیا فانی شونده است و همه از این کره خاکی رونده دنیای دیگری و پیوستن به کفیر مجازات و مکافت و به زندگی ابدی اند، پس به این سفر دور درازیکه در پیشرو داریم...

توشه یی تهیه نمود و تا در فراز نشیب ودشت بیابان و صحرای این سفر پر از خطر با توشه و وسیله دست داشته یی خود بدون کدام ترس هراس این همه سختی ها، پستی ها و بلندی ها را طی نمایم و به سر منزل مقصود رسیم، بلی! و قیتکه مرگ ما فرا رسد دیگر هیچ چیزی ما را از آن نجات داده نمی تواند و از مرگ هیچ صاحب روح به جز خداوند حی و قیوم! خلاصی ندارد زیرا بخوایم یا نخواستیم طعم مرگ را چشیدنی و از این دنیا رفتنی ایم و ذره ذره نزد خالق خود از همه اعمال کردار دوران زندگی و مکلفیت خود گزارش و حساب دادنی هستیم.

چنانچه ابن سینا بلخی در مورد گفته است:

از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات عالم را حل

بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل هر بند گشوده شد مگر بند اجل

ز مردن هیچکس را نیست خلاصی نه نیکو کار و با تقوی و عاصی

نه شاه و نه گدا راست در امانی نه ظالم و نه مظلوم و نه جانی

نه مرد زن راست از مرگ نجاتی نه خرد و کلان راست دایم حیاتی

همه ز این دار فانی رفتنی اند بسی آرمان ها را با خود بردنی اند

برای این سفر آماده باشیم

ز قید آرزو ها آزاد باشیم - (حمیدی)

۱- فقط بعد از مرگ پاداش کامل کوششهای مردم داده می شود و این جهان محل آزمایش است. (تفسیرکلبی: ج ۱، ص ۲۹۳ - ۲۹۴).

۲- سوره ملک و بیان اینکه سلسله مردن و زیستن را فقط او تعالی قائم کرد. (تفسیرکلبی: ج ۳، ص ۵۷۷).

۳- پدر همه یعنی آدم (علیه اسلام) از خاک آفریده شد، غذاهائیکه از آن جسم انسان پرورش و تکوین می یابد نیز از خاک بر می آید. (تفسیرکلبی: ج ۲، ص ۴۵۲).

۴- چگونگی نفخ صور اول صور دوم و بررسی کفر و پاداش مردمان در قیامت. (تفسیرکلبی: ج ۳، ص ۱۵۶ - ۱۵۷).

۵- به وسیله مصیبتها و بلاها خداوند بندگان را آزمایش می کند. (تفسیرکلبی: ج ۱، ص ۹۸ - ۹۹).

۶- شما را مرگ، هر کجا باشید (هر چند در قلعه های مرتفع و استوار)، در می یابد «و فرا می گیرد و به کام خود می برد». از ترجمه. (تفسیرکلبی: ج ۱ ص ۳۵۲ - ۳۵۳).

۷- و هر گروهی را میعاد [معین واجلی محدود] است، پس چون بیاورد میعاد ایشان تاخیر نمی توانند ساعتی و نه سبقت میتوانند. از ترجمه. (تفسیرکلبی: ج ۱، ص ۵۸۸).

بازگشت همه بسوی خداست:

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَذَابُ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. (٤) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. (٥).

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ. (٦) إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ. (٧) أُولَٰئِكَ مَلَأَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (٨) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. (٩) دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (يونس: ٤ - ١٠).

ترجمه: بازگشت همه ی شما فقط به سوی اوست، [خدا شما را وعده داد] وعده ی حق و ثابت؛ بی تردید اوست که جهان آفرینش را می آفریند، سپس آن را [به قیامت] باز می گرداند تا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند، به عدالت پاداش دهد، و برای کسانی که کافر شدند به کیفر کفری که همواره می ورزند، شربتی از آب بسیار جوشان و عذابی دردناک است. (٤) اوست که خورشید را فروزان و ماه را تابان قرار داد، و برای ماه منازلی [چون هلال، تربیع، بدر و محاق] مقدر ساخت تا شمار سال و حساب [ماه هفته، اوقات امور زندگی و تنظیم برنامه های معیشت] را بدانید، خدا آنها را جز به درستی نیافریده؛ او نشانه ها را برای گروهی که دانایند [بدون هرگونه ابهام] بیان می کند. (٥).

به یقین در رفت و آمد شب و روز و آنچه را خدا در آسمانها و زمین پدید آورد، برای گروهی که همواره تقوا پیشه اند، نشانه هایی [بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا] است. (٦) مسلماً کسانی که لقاء ما را امید ندارند و به زندگی دنیا خشنود شده اند و به آن آرام گرفته اند و آنان که از آیات ما بی خبرند. (٧)

آنانند که به کیفر گناهانی که همواره مرتکب می شدند جایگاه شان آتش است. (۸) بی تردید کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند، پروردگار شان آنان را به سبب ایمان شان به بهشت های پر نعمت که نهرها از زیر [قصرهای] آن ها جاری است، راهنمایی می کند. (۹).

[آغاز] نیایششان در آنجا [این است که]: خدایا! از هر عیب و نقص منزهی، و در آنجا درود خدا به آنان، عطا کردن امنیت کامل است، و پایان بخش نیایششان این است که همه ستایش ها ویژه ی خدا مالک و مربی جهانیان است. (یونس: ۴ - ۱۰).

تفسیر: چون به فرمان او خلقت همه شما آغاز شده است و بالأخره بسوی او باز می گردید آیا جائز است که از احکام و انبیای او سرتابید؟؛ کوچکترین نیکی ها هم ضایع نشود؛ نزد بعضی (نور) نسبت به (ضیاء) عام تر است زیرا (ضیاء) آن نور را گویند که تیز تر و درخشان تر باشد و بعضی گفته اند که ضیاء روشنی ذاتی است و (نور) فروغی که از دیگری مستفاد شود، چنانکه در عالم اسباب به عقیده علمای هیئت روشنی آفتاب که از کره دیگر حاصل نشود ضیاء باشد و روشنی ماه که مستفاد از آفتاب است نور باشد بعضی محققین در بین هردو چنین فرق گذاشته اند که (نور) مطلق روشنی را و (ضیاء) و (ضوء) انتشار آن را نامند چون انتشار روشنی آفتاب زیاد تر است لهذا روشنائی آن به ضیاء تعبیر شده، والله اعلم بمراده.

ماه هر روز به تدریج کم و زیاد می شود «وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» یعنی، برای ماه منزل هایی قرار دادیم تا این که به صورت شاخه ی کهنه ی حلالی شکل و زرد رنگ خرما برگردد [وباز به تدریج بدر کامل شود]. (یس: ۳۹).

علمای هیئت منازل سیر قمر را بیست و هشت گفته اند که به دوازده برج منقسم است در قرآن مصطلحات مخصوص آنها مراد نیست مطلق مدارج سیر و مسافت قمر مقصد است؛ شمار سالها و حساب خورد ماه ها و روزها را...

به گردش مهر و ماه متعلق گردانیده اگر آفتاب و ماه نباشد شب و روز ماهای قمری و شمسی و سال و امثال آن چطور متعین می گردد، غیر از زندگی دنیوی و کار و بار معاش در چندین احکام شرعیه نیز تعین اوقات ضرور است؛ این سلسله فلکیات یک امر تصادفی و اتفاقی نیست بلکه حضرت آفریدگار آن را با نظام و تدبیر عظیم الشان پدید آورده و این نظام دارای هزاران فوائد و حکم است؛ دانایان از مشاهده این نظام بسراغ هستی خداوند قادر و حکیم می افتند و از انتظام مادیات مراتب روحانیت را هم اندازه می کنند و میدانند خدای بزرگ در عالم روحانی چه آفتاب و ماهی پیدا کرده که عبارت از انبیاء و مرسلین اند؛ شکی نیست که در هر دو چیز کوچک و بزرگ دلایل هستی و وحدانیت خدا جل جلاله موجود است.

«وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ * تَذُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ» یعنی در تمام اشیای موجوده کاینات خورشید ماه ستارگان و غیره نشانه ی است بر وجود ذات واجب الوجود که دلالت بر وحدانیت خداوند متعال می کند که خدا ذاتی یکتاست.

در سوره بقره نزدیک (ربع سیقول) یک آیت گذشته و در آن به شرح و بسط این نشانه های قدرت بیان شد؛ دل خود را آن قدر به دنیا بستند روز آخرت و آمدن به حضور خداوند (ج) به کلی فراموش شان شد، همین حیات چند روزه را مقصود و معبود خود ساخته اند و در نشانه های قدرت که در فوق بیان شده غور و دقت نکردند تا میدانستند که این نظام محکم و حکیمانه عبث آفریده نشده و تمام این دستگاه مقصود و مخصوص و مشترکی دارد، ذاتیکه چنین مخلوقات شگفت انگیز را بار اول آفریده چه مشکل است که بار دیگر هم آن را پیدا کند؛ چیزی که آنها با دل و دماغ و زبان و پای خود کمائی کرده اند سزای آن آتش دوزخ است؛ ببرکت ایمان و روشنی آن، خدای رحمن مؤمنان را به مقصد اصلی (جنت) میرساند؛ از مشاهده نعمت های بیکران و فضل و احسان خدای رحمن (سبحان الله) گویند چون خواهند چیزی از خدا بخواهند مثلاً به مرغی یا میوه رغبت کنند (سبحانک اللهم) بر زبان رانند و فرشتگان همین که بشنوند آن را حاضر نمایند گویا این کلمه بجای جمیع دعا ها می باشد، در این جهان میان بزرگان رسم است که اگر مهمان چیزی را پسندیده از آن توصیف کند، میزبان غیور در تهیه آن کوشش می کند.

هر دو طبقه هنگام ملاقات به یگدیگر سلام دهند چنانکه مسلمانان در دنیا دستور دارند همچنین سلام فرشتگان به جنتیان تحفه باشد بلکه نزول تحفه سلام از سوی خدای بزرگ در قرآن منصوص است؛ و قتیکه به جنت میرسند اندیشه ها و کدورت های دنیوی به پایان میرسد و محض به گفتن (سبحانک اللهم) آروها انجام می شود و همه دعاها بر (الحمد لله رب العالمین) ختم می شود و بایستی چنین شود. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۶ - ۲۹).

تبصره:

بازگشت همه ی موجودات و مخلوقات بسوی خدا است، پیدایش انسانها در این روی زمین محض برای خدا شناسی عبادت و بندگی به (اوتعالی) می باشد که انسان را خداوند اشرف مخلوقات قلمداد کرده است و دیگر مخوقات را برای منفعت همین انسان تابع و مسخر کرده است چه موجودات حیه و چهار پایان باشد و چه مخلوقات دیگری زمینی و آسمانی، تا انسانها را بیازماید که ایشان در برابر این همه نعمات (اوتعالی) چی کاری و اعمالی را انجام میدهند اعمال خوب و یا اعمال بد که در بازگشت شان که بازگشت همه ی مخلوقات بسوی (اوتعالی) می باشد همراهی ایشان حسابی خواهد کرد که بدون شک خداوند متعال بسیار سریع الحساب است که به زودترین فرصت به حساب همه ی مخلوقاتش و به اعطایی مکافات و مجازاتشان رسیدگی می کند؛ و همچنان پیدایش آسمانها، ماه، خورشید، کهکشانها و دیگر ستارگان خرد بزرگ، و رفتن روز آمدن شب و همچنان برعکس و گردش باد و ریزش برف و باران و غیره اینها همه برای فایده و منفعت همین انسانی بنام اشرف مخلوقات می باشند و در کل پیدایش این همه مخلوقات دال بر وحدانیت و یکتایی خداوند قادر و توانا می کند.

چایکه سعدی شیرازی در مورد میگوید:

برگِ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفترِ یست معرفت کردگار

خدایی که این همه مخلوقات و کاینات را پیدا کرده است و اداره ی کلی این همه مخلوقات و کاینات به ید و قدرت اوست که هر چه بخواهد انجام میدهد...

هیچ احدی را مجازِ چون و چرا در خواست و انجام کاری (اوتعالی) نیست هر چه را بخواهد همان می کند.

چایکه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری در مورد می گوید:

هیچ کس در ملک او همباز نیست قول او را لحنی نه آواز نیست

پس همه ی مخلوقات مطیع و فرمان بردار خداوند یکتا! اند بجز عده ی جنیات ناسپاس و انسانهای جاهل احمق نابکار که دیده و دانسته با این همه قدرت و توانایی خداوند بزرگ از (اوتعالی) به سبب جهل و احمقت خود انکار می ورزند، چه جهالت احمقت که اصلاً توجیه ی ندارد، باوجودیکه خود به چشم سر خود قدرت خداوندی را ببینی و تجربه کنی و این قدرت خالق یکتا! را در وجود خود و در وجود دیگر مخلوقات و ایشاء حس و لمس کنی و باز هم بر وجود خالق این همه مخلوقات و کاینان کُفر و رزی واز (اوتعالی) انکار کنی، و با وجودی که مرگ و زندگی خود را به ید و قدرت او (تعالی) مشاهده کنی و بسوی (اوتعالی) رفتنی باشی و هم این قدرت و توانایی را نداشته باشی که خود و یاهم اولاد همسرت، پدر و مادرت، برادر و خواهرت، دوست و عزیز ترینت را از مرگ نجات دهی و جان و حیات دو باره برای خود و برای آنان دهی و همهء این عزیزانت در پیش چشمانت هریک به نوبه ی خود مرده و بسوی خداوند روند و به دست خود آنان را زیر توده ی خاک دفن نمایی و باز هم خود را در غفلت و جهالت اندازی و ندانی که این کار، کاری چه ذاتی است که انسان و دیگر مخلوقات را پیدا می کند و باز می میراند و خود را به نافرمانی جهالت و احمقت بزی و در سر انجام باز بی شرمانه بگویی که این همه مخلوقات و کاینات خودش خود بخود بدون خالق تصادفی و اتفاقی بوجود آمده اند عجیب احمقت و جهالتی که اصلاً هیچ عقل و منطقی این را نمی پذیرد.

پس اینجاست که سوالی پیدا می شود که هر چیزیکه خود بخود و تصادفی و به اختیاری خود پیدا شده باشد، او چیز و او مخلوق پس اختیاری عام و تام خود را برای همیشه و در همه ابعاد زندگی خود میداشته باشد چون خودش...

خود را پیدا کرده است، زیرا چیزی خود پیدا خودش اختیار همه چیزی خود را بدست خود دارد و قتیکه این همه کاینات و مخلوقات و جنیات و انسانها خودشان تصادفی پیدا شده اند پس چرا کوه ها، جنگلها، سنگ های بزرگ و زمین هایی هموار به اثر زلزله و لغزش از جای خود دور شده واز بین می روند و قادر به این نیستند که ماهیت و حقیقت خود را کما فی سابق حفظ کنند؟ و انسانهای که اشرف مخلوقات هستند قادر اند که به فضا، قمر و مریخ ... بروند و در دل کوه ها و سنگ های بزرگ و اعماق زمین خانه بسازند و اکثر حیوانات را در تسلط و اختیار خود در آرند؛ و جنیات که قادر اند خود را به هر شکل بسازند و در لحظه ی کیلوها متر زمین را طی کنند اینها چرا قادر نیستند که خود را از مرگ نجات دهند؟ اگر پیدایششان تصادفی و اختیاری است!!!؟ پس معلوم شد که این همه اشیاء و مخلوقات و کاینات خود پیدا اتفاقی و تصادی نبوده اند و اختیار خود را نداشته اند اگر پیدایش این همه اشیاء و مخلوقات تصادی خود بخود و اختیاری می بود پس باید خود را از مرگ نجان میدادند که هرگز این کار را کرده نمی توانند، پس بدون تردید معلوم دار است که پیدایش و اختیار و اداره این همه کاینات و مخلوقات به ید و قدرت ذات یکتای لاشریک است که (او تعالی) همه را پیدا کرده حیات و مرگ را برای آنان اعطا کرده است که همه این کاینات و مخلوقات روی حکمت و مصلحت آزمایش و امتحان (او تعالی) آفریده شده است و سپس بعد از مدتی بود و باششان در این کره خاکی و دنیای فانی دو باره همه بسوی خداوند خالق جهان و کاینات، رفتنی و تصفیه حساب دهی خود را در روز رستاخیز دادنی و به نتیجه ی اعمال خود که همانا مکافات و مجازات شان می باشد رسیدنی هستند.

بگفته ی شاعری

پناه و بلدی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی

باز گشت جملگی است بسوی خدا کس را نبینی تو در این جهان بقا

این جهان بود مکانِ آزمون به ما کاری کنیم که نادم نشویم اندر روز جزا - (حمیدی)

۱- باز گذشت همه بسوی خدا است تا هر کس به جزای کار خویش برسد؛ و اشاره به گردش ماه و تفاوت میان نور خورشید و ماه در تعبیر قرآن و حکمت و هدف از نظم و گردش آن؛ و نظم و گردش ماه و ستارگان برای خردمندان دلیل بر قدرت خداوند است کسانی که به جهان پاداش معتقد نیستند جایگاه ابدی ایشان جهنم است؛ و درست کاری و ایمان به خدا موجب هدایت و توفیق است، بهشتیان در جهان باز پسین نیز به سپاس و ستایش خداوند مشغول خواهند بود. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۶ - ۲۹).

اندیشه قرآن در مورد کائنات و جهان هستی:

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (۴۷) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَاءِ آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. (المائدة: ۴۷-۴۸).

ترجمه: و باید اهل انجیل بر طبق آنچه خدا در آن نازل کرده داوری کنند، و آنان که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده داوری نکنند، قطعاً بدکار و نافرمان اند. (۴۷) ما این [قرآن] را به درستی به سوی تو نازل کردیم در حالیکه تصدیق کننده ی کتاب های پیش از خود و گواه صادق بر [حقیقت همه] آنان است؛ پس میان آن بر طبق آنچه خدا نازل کرده است داوری کن، و [به هنگام داوری] به جای حقی که به سوی تو آمده از خواسته های نامشروع آنان پیروی مکن، برای هریک از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم، و اگر خدا می خواست همه ی شما را امت واحد قرار می داد، ولی می خواهد شما را نسبت به آنچه به شما داده امتحان کند، پس به سوی کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید، بازگشت همه ی شما به سوی خداست؛ نهایتاً شما را به آنچه همواره در باره ی آن اختلاف می کردید آگاه می کند. (مائدة: ۴۸).

تفسیر: یا در اینجا آن حکم را نقل می کند که به عیسائیانی که در وقت نزول انجیل موجود بودند داده شده بود، یا ممکن است به عیسوی های گفته شده باشد که هنگام نزول قرآن مخاطب بودند تا آنها بر طبق همان چیزی که خدا در انجیل فرود آورده راست و درست حکم کنند یعنی نکوشند که آن پیشین گوئی را اخفا کنند یا به تلاوت مهمل و لغو تبدیل نمایند پیشین گوئی های که در انجیل نسبت به پیامبر آخر الزمان «فارقلیط» مقدس به زبان حضرت مسیح وارد شده این امر سخت نافرمانی خداست که شما به تکذیب آن هادی جلیل و مصلح عظیم کمر به بندید و بخود زیان ابدی برسانید که حضرت مسیح در باده او فرموده...

(چون آن روح حق بیاید تمام راه های راست را می نماید) آیا مفهوم اطاعت مسیح مقدس و پروردگار او همین است.

مهمین را چند معنی کرده اند، (امین، غالب، حاکم، محافظ و نگهبان) به اعتبار هریک از این معانی (مُهْمِین) بودن قرآن کریم برای کتب سابقه صحیح می باشد امانت الهی که در تورا و انجیل و دیگر کتب سماوی به ودیعت نهاده شده بود در قرآن کریم با زواید محفوظ و در آن هیچ تبدیلی نشده بعضی اشیای فروعی که در آن کتب به آن روزگار مخصوص یا حسب حال مخاطبین آن دوره بود قرآن کریم آن را منسوخ فرمود، حقایقی که ناتمام بود تکمیل کرد و قسمتهای را که به اعتبار این زمانه غیر مهم بود به کلی از نظر افکند؛ نزاعی در میان یهود به وقوع پیوست جماعتی از دانشمندان و مقتدیان شان به محضر نبوی (ص) حاضر شدند و در آن نزاع از پیامبر فیصله خواستند و گفتند شما میدانید که عموم اقوام یهود در اختیار و اقتدار ماست اگر شما به موافقت ما فیصله کنید ما مسلمان می شویم و به اسلام آوردن ما جمهور یهود اسلام را می پذیرند، حضرت پیامبر اسلام (ص) رشوتی آنها را قبول نکرد و از پیروی خواهشات آنها آشکار انکار نمود، بنا بر آن این آیت فرود آمد (ابن کثیر).

ما شان نزول این آیت را در گذشته نگاشته ایم از آن آشکار می شود که آیت بعد از آن فرود آمد که حضرت پیامبر از تعمیل خورسندی و خواهش یهود انکار فرمود، این آیات استقامت پیامبر (ص) را تصویب و برای تاکید اینکه آینده نیز بر چنین شان عصمت ثابت قدم بمانند نازل گردید کسانی که خلاف شان عصمت نبوی (ص) تصور می کنند بس قاصر الفهم اند.

۱- کسی را از چیزی منع کردن دلیل آنیست وی میخواست همان چیزی ممنوعه را ارتکاب نماید.

۲- مطلب از معصومیت انبیاء اینست که از آنها در مقابل خداوند یکتا! معصیت صادر نمی شود یعنی هرکاری را که بدانند پسندیده خدا نیست اختیار کرده نتوانند، اما اتفاقاً از نادانستگی و یا از خطای رأی و اجتهاد به جای راجع و افضل مرجوح و مفصل را اختیار نمایند یا ناپسندیده را پسندیده دانسته...

بدان عمل کنند آن را در اصطلاح (زلت) می گویند و این واقعات با مسئله عصمت منافی نیست چنانکه واقعات حضرت آدم (ع) و دیگر پیامبران بر قضیه گواهیست بعد از دانستن این حقیقت در دانستن مطلب «... وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...» یعنی [به هنگام دآوری] به جای حقی که به سوی تو آمده از خواسته های نامشروع آنان پیروی مکن... (مائده: ۴۸).

«... وَ اخْذُرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ...» یعنی از آنان بر حذر باش که مبدا تو را از بخشی از آنچه خدا به سویت نازل کرده منحرف کنند... (مائده: ۴۹).

و در دانستن دیگر آیات هیچ خلجانی و «لرزیدن» باقی نمی ماند، زیرا در آن صرف متنبه می گرداند که حضرت پیامبر (ص) به ملمع و «روشن» گری و اسباب سازی آن ملعونان متأثر نشود و چنان رأی را اتخاذ نکند که از آن بلا قصد اتباع خواهشات آنها به عمل آید مثلاً در این حکایت که شان نزول این آیات است یهود صورت عیارانه و پر از فریبی را بحضور پیامبر تقدیم کرده بودند و چنان وانمودند که اگر حضرت پیامبر (ص) بر طبق رأی آنها فیصله کنند همه یهود مسلمان می شوند آنها میدانستند که نزد پیامبر (ص) در سر تاسر جهان چیزی از اسلام محبوب تر نیست ممکن بود مستقیم ترین انسانها نیز چنین بیندیشد که چه مضایقه و «سختی» است اگر بر قبول یک خواهش کوچک آنها توقع چنین منفعت عظیم الشان دینی برآورده گردد.

این است که در این گونه موقع خطر ناک و مزلة الاقدام قرآن کریم حضرت پیامبر (ص) را متنبه می گرداند و می گوید ببین و هوشیار باش و چنان رأی مده که به شان رفیع تو مناسب نباشد، کمال تقوی و منتهای دانش پیامبر پیش از نزول آیت مکر و فریب آن ملاعین و «ملعونان» را رد کرد بود، مضمون آیت نیز مثلیکه در فوق بیان کردیم مخالف شان عصمت حضرت پیامبر (ص) نمی باشد.

آئین و طریق کار هر امت را خداوند مناسب احوال و استعداد آن علیحده مقرر کرده است و با وجودیکه تمام انبیاء و ملل حقه در مقاصد کلیه و اصول دین که مدار نجات ابدی بر آن است باهم متحد و به یکدیگر مقصدند، با این هم به هر امت محیط و استعداد مخصوص آن، احکام و هدایات خاصه عطاء فرموده، در این آیت بسوی این اختلاف فرعی اشاره می باشد.

از یک حدیث بخاری که میفرماید: (همه پیامبران باهم برادر علّاتی می باشند، یعنی از پدر یک و از مادر مختلف) نیز همین مطلب است که اصول همه واحد است و فروع مختلف و چون در تولد فرزند پدر فاعل و مفیض و مادر قابل و محل افاضه می باشد در آن نیز یک اشاره لطیف است به این طرف که اختلاف شرایع سماویه مبنی بر قابلیت و استعداد مخاطبین است و رنه در مبدء فیاض هیچگونه اختلاف و تعددی موجود نیست، سر چشمه تمام شرایع و ادیان آسمانی واحد و همان ذات و علم ازلی تعالی است.

تا کیست از شما که بر ملکیت مطلقه و علم محیط و حکمت بالغه خداوند یکتا! یقین کند و هر حکمتی تازه را حق و صواب داند و بطوع و رغبت قبول کند و مانند غلام وفادار در مقابل هر حکم جدید گردن نهد و آماده باشد؛ در اختلاف شرایع دیده به کج بحثی و قیل و قال وقت خویش را ضایع مگردانید کسانیکه ارادات مندان و وصول الی الله اند باید در حیات عملی جد و جهت نمایند و در تحصیل محسنات عقاید و اخلاق و اعمال که شرایع سماویه ابلاغ می نماید مُسْتَعِد باشند؛ از عاقبت اندیشه کنید و در تحصیل حسنات و خیرات مُسْتَعِد باشید حقیقت تمام اختلافات در آنجا باز گشته منکشف می شود. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۴۵ - ۴۴۸).

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. (۱۶۴) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. (الأنعام: ۱۶۴ - ۱۶۵).

ترجمه: بگو: آیا جز خدا پروردگاری بجویم در حالی که او پروردگار هر چیز است؟! وهیچکس جز به زیان خود [عملی زشتی] مرتکب نمی شود وهیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد؛ سپس بازگشت همه ی شما به سوی پروردگارتان خواهد بود، پس شما را به [حقانیت] آنچه در باره ی آن [با مردم مومن] اختلاف کردید آگاه می کند. (۱۶۴) اوست کسی که شما را در زمین جانشین [نسل های گذشته] قرارداد، و [پایه های مادی ومعنوی] برخی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی بالا برد تا شما را در آنچه به شما عطا کرده بیازماید؛ قطعاً پروردگارت زود کیفر است، و یقیناً بسیار آمرزنده ومهربان است. (انعام: ۱۶۴- ۱۶۵).

تفسیر: نخست ذکر توحید فی الالهیت بود اکنون توحید فی الربوبیت تصریح می شود یعنی چنانکه جز وی معبود نیست مُستَعانی نیز جز او نمی باشد زیرا اِسْتَعانت بر ربوبیت عامه مُتَفَرع است «...إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ...» ... یعنی تنها تو را می پرستیم وفقط از تو یاری می خواهیم... (فاتحه: ۵).

کافران در توحید وامثال آن با مسلمانان مجادله می کردند ومی گفتند شما طریق توحید را بگذارید وبه ائین ما در آئید اگر در آن گناهی باشد به ذمه ما «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ...» یعنی کافران به مومنان گفتند: از راه ما پیروی کنید تا ما [اگر آخرتی وعذابی در کار باشد] گناهان شما را به عهده گیریم... (عنکبوت: ۱۲).

در این جا پاسخ آنها داده شده، گناه هرکس بدوش خود اوست هیچکس گناه دیگری را بر نداشته نمی تواند مجادله واختلاف شما همه بحضور الهی باز می گردد وانجا طی می شود، جهان جای فیصله نیست عرصه امتحان وآزمونست چنانکه در آیت آینده توضیح شده؛ خدای یکتا! در زمین شما را نایب خویش گردانید تا شما از اختیاراتی که وی عطا فرموده چه کاری می گرید وچه تصرفات حاکمانه می نمایند یا شما را نایب یکدیگر قرارداد چنانچه قومی می رود وقومی بجای آن قرار می گیرد.

بسیار در مقابل شما فرق مدارج گذاشت در شکل و صورت در رنگ و لهجه، در اخلاق و ملکات، در محاسن و مساوی، در روزی و توانگری در عزت و جاه و امثال آن، افراد بشر را درجات متفاوت است؛ تا ظاهر گردد که در این احوال که تا کدام اندازه حکم الهی را می پذیرد، ابن کثیر می گویند مطلب از «... فِيمَاءَ آتَاكُمْ... أَنْعَامُ: ۱۶۵» آن احوال و درجات مختلف است که خدای یکتا! بر حسب استعداد و لیاقت در بشر گذاشته بر این تقدیر حاصل امتحان این است که توانگر در حال غنا چه اندازه شکر می کند و بینوا در حالت تهی دستی تا کجا صبر خویش را ثابت می گرداند و قس علی هذا.

به هر حال هرکس در این امتحان بالکل مقصر ثابت گردد خدای یکتا! در باره وی سریع العقاب است و هرکه اندک تقصیری کرده باشد در باره وی غفور و هر که کامل وظایف خود را انجام داده باشد بر وی رحیم است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۷۲).

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِسْحَرُكُمْ مِنْهُ. (هُود: ۷).

ترجمه: او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید، در حالی که تخت فرمان روایی اش بر آب [زیر بنای حیات است] قرار داشت، تا شما را بیازماید که کدام یک نیکو کارید؟ و اگر بگویید: [ای مردم] شما یقیناً پس از مرگ برانگیخته می شوید، بی تردید کافران می گویند: این سخنان جز جادویی آشکار نیست. (هود: ۷).

تفسیر: پس از ذکر علم، بیان قدرت اوست که تفسیر آن در رکوع هفتم سوره اعراف گذشته؛ پیش از آفرینش آسمانها و زمین آب را بیافرید تا ماده حیات اشیا را در آینده تامین نماید «... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...» یعنی هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم... (انبیاء: ۳۰).

در آن هنگام عرش خدا بروی آب بود چنانکه اکنون فراز سماوات است گویا این یک صورت بود برای اظهار این حقیقت که ماده و وسیله الحیات کائنات خاص تحت تسلط و تصرف و قیمومیت مطلقه حضرت رب العرش است، والله علم.

مقصد از ترتیب و نظام آفرینش همه آزمایش شماسست که تا کجا در نظام شگفت و سلسله مَصنوعات دقیق می شوید و به آفریدگار و مالک خویش معرفت حاصل می کنید، از آفریدگار زمین و آسمان بر خودار می شوید، فرایض خویش را در شناسائی محسن و ادای سپاس وی به پایان می رسانید، این مقام آزمون عظیم تانست مالک حقیقی می نگره تا کدام یک از بنده گان وی به صدق و اخلاص و حسن آداب که نیکوی می کند و فرایض بندگی را انجام میدهد؛ چون این جهان جای ابتلاء و امتحان است باید پس از آن جزا (پاداش و کیفر) مقرر باشد تا شکر گزاران و کافران به نتیجه کردار خویش رسند از این رو بعد الموت در اینجا ذکر شد یعنی کافران مکه باور ندارند که پس از مرگ دوباره زنده می شوند و بر کیفر گناهان خویش میرسند چون در باره بعث بعد الموت از قرآن یا از زبان پیامبر (ص) آن همه بیان مؤثر و فصیح را می شنوند گویند کفار پیامبر (ص) که بسا از مردمان را در این باره مسحور و مرعوب گردانیده جادوی آشکار است ولی به ما تاثیری نه آرد (ابن کثیر). (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۷۸).

إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَئِيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. (الکَهِف: ۷).

ترجمه: مسلماً ما آنچه را [از درخت، نبات، دریا و دیگر آثار] روی زمین است، زینت زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش کنیم که کدام شان از جهت عمل نیکوترند. (کَهِف: ۷).

تفسیر: بطرف رونق و زیبایی دنیا می شتابد و یا آن را گذاشته به آخرت چنگ میزند، در بعضی روایات است که عبدالله ابن عمر سوال کرد: یا رسول الله! «أَحْسَنُ عَمَلًا» کدام مردم اند؟، فرمود: «احسنکم عقلاً و او رعکم عن محارم الله و اسرعکم فی طاعته سبحانه»، (کسیکه دارای عقل و دانش باشد و از حرام پرهیز کننده تر و در طاعت خدای تعالی شتابنده تر باشد). (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۶۹).

تبصره:

اندیشه قرآن در مورد کاینات و جهان هستی - از آنجاییکه نزول قرآن به راستی و درستی و تصدیق کننده کتابهای سماوی سابق و یک کتاب کاملاً جامع و معانی از هر نگاه همه شمول می باشد این را به جهانیان میرساند که خداوند ذاتیست که شما انسان ها را در زمین جانشین جنیات و نسل های گذشته قرار داد، درجه رتبه مقام و مرتبه بعضی شما را نسبت به بعضی تان روی حکمت و امتحان برتری داد تا معلوم کند که چه کسی از شما در این امتحان و آزمون الهی کامیاب بدر می آید و خداوند ذاتیست و چنان قدرت و عظمتی دارد که آسمان ها و آنچه در آسمانهاست و زمین و جهان هستی را در مدت شش روز روی حکمتش آفرید و (او تعالی) به هر چیزی قادر و تواناست و هر کاری را که خواهد همان دم انجام میدهد.

درختان نباتات و آنچه که در زمین است همه زینت برای زمین و منفعت برای انسانها و حیوانات و جمعی مخلوقات است و تا شما را با این نعمتهای خود بیازماید که کدامین یکی از شما ها در این آزمون خدایی موفق آمده و سپاسگزاری از همه نعمتهای الهی را بجای میاورید؟

و در کل اندیشه قرآن در مورد کاینات و جهان هستی این است که دنیا و جهان هستی جایگاه امتحان است و آنچه را که خداوند یکتا! در قرآن کریم خاطرنشان کرده است جهان و هستی آن همه از انواع و اقسام نعمات الهی و در واقع آمدن (آدم و حوا) از بهشت به این جهان هستی و بقای نسل های ایشان در این کره خاکی و دین را به عنوان آیین و پیروی از آن و از این طریق رسیدن به خدا و سعادت مندی دنیا آخرت همه اینها روی یک امتحان و آزموزن الهی است که عده به این زرق برقی جهانی هستی و فانی فریفته شده حتی بر خالق خود کفر شرک ورزیده و از آخرت وزنده شدن بعد از مرگ منکر و کاملاً ره بیراهه را در پیش رو گرفته اند.

و عده دیگری با دیدن این قدرت الهی و کاینات و جهانی هستی کاملاً پند عبرت گرفته، به حقیقت پیوسته هدایت یافته و راه حقیقت و سعادت را در پیش رو گرفته اند، و با این اندیشه قرآنی در مورد کاینات و جهان هستی که همه روی امتحان الهی است رهنمون شده به حقیقت پی برده در این آزمون و امتحان الهی رستگار بدر آمده اند و از این ناحیه اصول رضای خداوند یکتا! را کسب نموده کامیابی دنیا و سعادت آخرت را نصیب حال خود نموده اند.

اندیشه قرآن و در مورد کاینات راه مسیریست و بسوی الهیات

آسمانها و ستارگان مه خورشید زمین درسیست ز خدا شناسی بسی تحصیلات - (حمیدی)

۱- بیان بعضی احکام تورات و انجیل و اینکه هر کس طبق شریعت خداوند حکم نکند کافر و فاسق و ظالم است. و خداوند به پیامبر اسلام و مسلمانان فرمان می دهد که احکام شرعی را دقیقاً اجرا نمایند و به هیچ وجه بخواسته دشمنان توجه نکنند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۴۳-۴۴۸).

۲- تمام عبادتها مخصوص پروردگار باشد، هر کس مسئول گناه خویش است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۵۷۰ - ۵۷۲).

۳- ماده اصلی آسمانها و زمین بصورت آب بوده و از آب تمام موجودات خلق شده، مهمترین هدف از آفرینش آزمایش افراد بشر است تا خوب و بد، نیکو کار و تبهکار، مؤمن و کافر به وسیله امتحان آشکار معلوم گردد. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۸۷).

۴- زندگی کنونی آزمایش و امتحان است، و همه چیز بسوی نابودی می رود. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۶۹).

خداوند آسمانها و زمین را باطل نیافریده:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. (۲۷) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. (۲۸) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ. (۲۹) وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. (ص: ۲۷-۳۰).

ترجمه: ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آن هاست، بیهوده نیافریدیم، این پندار کافران است، پس وای بر کافران از آتش دوزخ. (۲۷) آیا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمین قرار می دهیم یا پرهیزگاران را چون بدکاران؟! (۲۸) این کتاب پر برکتی است که آن را بر تو نازل کرده ایم تا آیاتش را تدبیر کنند و خردمندان متذکر شوند. (۲۹) سلیمان را بر داود بخشیدیم، چه نیکو بنده ای بود به راستی او بسیار رجوع کننده به حق و به شدت متوجه خدا بود. (۲۷-۳۰).

تفسیر: یعنی نه چنان آفریدنی که در آینده هیچ نتیجه نداشته باشد، بلکه آخرت نتیجه این دنیا است لهذا هر که در این دنیا زیست می کند باید برای سعادت خود در آن جهان کار کند و آن کار همین است که انسان پیروی خواهشات خود را گذاشته به اصول حق و عدالت رهسپار شود و با خالق و با مخلوق معامله نیک نماید چنین گمان نکند که هر چه هست همین حیات دنیوی است و بس می خوریم و می نوشیم و بلاخر می میریم بعد از آن هیچ حساب و کتابی نیست این خیالات از کسانی است که منکر بعث بعد الموت اند پس برای اینگونه منکرین آتش دوزخ تیار است؛ اقتضای عدل و حکومت ما این نیست که بندگان نیک ایمان دار با اشرار و مفسدان برابر نمائیم و یا با کسانی که از خداوند جل جلاله می ترسند همان معامله را روا داریم که با مردم بد کار خدا ناترس سزاوار است پس لازم است که برای حساب و کتاب و مکافات و مجازات وقتی مقرر شود لکین مشاهده می کنیم که در دنیا عده زیادی از مردمان نیک و ایمان دار در مصایب و آفات گوناگون زندگی مبتلا می باشند و بس اشخاص بد کردار بی حیا بعیش و نشاط زندگی بسر می برند...

مخبر صادق که زندگی جهان دیگر را خبر داده است باید آن را باور داشت و تصدیق نمود که ورود یک چنین روز عین مقتضای حکمت است زیرا هر شخص نیک و بد در آنجا پاداش کردار نیک و بد خود را می بیند، پس انکار از خبر روز حساب صحیح نیست؛ چون انجام نیک و بد هیچگاه یکسان شده نمیتواند ضرور بود که کتابی برای هدایت مردم از جانب حق تعالی نازل شود تا ایشان را به طریق معقول از انجام آنها آگاه سازد، به همین مناسبت در این وقت این کتاب آمده که آن را (قرآن مبین) می گویند کتابیکه حروف، کلمات، معانی و مضامین آن همه با برکت است و بدان مقصد فرو فرستاده شده است که مردم در آیات آن تأمل کنند و دانشمندان از نصایح آن منتفع شوند چنانچه در آیت ماقبل مطالعه گردید مسئله معاد را بدان اندازه روشن و معقول حل کرده است که شخص کم عقل اگر در آن غور و دقت کند میتواند به نتیجه صحیح برسد.

تنبيه: او را از (تدبر) بسوی تکمیل قوه علمیه و از (تذکر) به طرف قوه عملیه اشاره باشد، چون تمام این چیزی ها در ذیل تذکره حضرت داود علیه السلام آمده بود در آتی باز قصه او را تکمیل میفرماید.

او را پسری دادیم سلیمان نام که مانند خودش پیامبر و پادشاه شد. (تفسیر کابلی: ۳، ص ۲۰۰-۲۰۱).

تبصره:

خداوند بزرگ آسمانها و زمین را باطل نیافریده — یعنی پیدایش آسمانها و زمین و آنچه میان آسمانها و زمین قرار دارد چه مخلوقات ملکوتی، جنی، انسی، حیوانات، بری، بحری سنگ، چوب، گیاهان و... می باشد همه را خداوند متعال روی حکمت و مصلحت خویش آفریده است و اداره این همه عالم و کاینات به قدرت (او تعالی) است و رازق این همه مخلوقات ذات یکتای بی نیاز از همه چیز می باشد، آنانیکه در خلقت آسمانها زمین و کاینات الهی تفکر می کنند و به عقل سلیم خود خوب میدانند که این همه آسمانها و زمین و آنچه در میان آسمانها و زمین است باطل بی فایده و بیهوده آفریده نشده است و در خلقت آسمانها و زمین بدون شک و تردیدی حکمتی او ذات خالق این همه مخلوقات نهفته است پس چنین انسانهای متفکر در خلقت الله جل جلاله ضرور و به آسانی به این نتیجه میرسند که خالق و اداره کننده این همه کاینات حتم ذاتی است که جنیات، انسانها حیوانات و غیره را پیدا نموده است و اداره کل و کامل این همه کاینات به ید و قدرت اوست پس در اینجا است که چنین انسانها به تفکر در خلقت آسمانها و زمین و کاینات به حقیقت عبودیت رسیده و خالق خویش را شناخته و به او ایمان کامل آورده و نسبت به خالق خویش عقیده راسخ پیدا می کنند...

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. (۱۹۰)
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (آل عمران: ۱۹۱).

ترجمه: یقیناً در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه هایی
[بر توحید، ربوبیت خدا] برای خردمندان است. (۱۹۰) آنان که همواره خدا را ایستاده
و نشسته و در حال خوابیدن یاد می کنند، و پیوسته در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند،
[واز عمق قلب همراه با زبان می گویند:] ای پروردگار ما! این [جهان با عظمت]
را بیهوده نیافریدی، تو از هر عیب و نقصی منزّه و پاک؛ پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.
(آل عمران: ۱۹۰-۱۹۱).

پس آن عده انسانهای کافر و ملحد نایکار خدا ناشناس با وجود این همه
قدرت خداوند بزرگ در خلقت آسمانها و زمین و آنچه میان آسمانها و زمین است دیده
و دانسته کفر می ورزند در واقع چنین انسانهای خود فریب در عمق خرگری و حیوانیت
و جهالت و گمراهی فرو رفته اند که اصلاً خرگری و حیوانیت ایشان توجیه ندارد،
بلکه چنین انسانهای در صورت انسان بد تر و پست تر از حیوانات هستند، زیرا جانور
و حیوان بودن و بلکه بد تر و پست تر از حیوان بودن و مستحق جهنم شدن جنیان و انسان هائیکه
خدا را و دین و معارف الهی را قبول و باور ندارند و نهایتاً در حماقت و گمراهی خود
خوشحال اند و با وجودی این همه اکرام و انعام خدایی استعداد و قوای فطری خدا دادی
جنی و انسی خویش را بکار ننگرفته و همواره ناسپاسی و نا جنی و نا انسانی می کنند
از این آیت ذیل دانسته می شود.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ. (الأعراف: ۱۷۹).

ترجمه: مسلماً بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [زیرا]
آنان را دل هایی است که به وسیله ی آن [معارف الهی را] در نمی یابند، و چشمانی است که
توسط آن [حقایق و نشانه های حق را] نمی بینند، و گوش هایی است که به وسیله ی آن
[سخن خدا و پیامبران را] نمی شنوند، آنان مانند چهار پایانند بلکه گمراه ترند؛ اینانند که
غافل [از معارف و آیات خدای] اند. (اعراف: ۱۷۹).

حیوان بودن بلکه گمراوتر و پیستر از حیوان بودن برخی جنیان و انسان های ناسپاس در این است که به وجود خدایی خالق جهان و کاینات و هستی کل با وجود «استعداد موهبه فطری (جنی و انسی) که برای ترقیات روحانی و عرفانی می باشد»، باورمند نیستند و کسانی که با چنین عقیده و گمراهی عمیق و تاریک زندگی می کنند چنین موجوداتی از جنیان و انسانها چنان اند که اصلیت پیدایش جن بودن و انسان بودن خویش را فراموش نموده اند، و از جمله کافران ملحد کسانی هستند که حتی به انسان بودن خود هم باورمند نیستند اینان (ملحدین) با نظریه (داروین) که گفته است انسان در اصل بوزینه (شادی) بوده است و بعد آهسته آهسته دم آن از بین رفته تبدیل به انسان شده است، ملحدین این نظریه نادرست (داروین)^۱ را تأیید می کنند که بلی انسان در اصل و در اول میمون و شادی بوده است و بعد به دور شدن دمش تبدیل به انسان متمدن گردیده است، از جمله کافران ملحدین کسانی اند اصلاً به اصلیت انسان بودن خود هم معتقد نیستند و نمی دانند که چنین نیست (انسان در اصل میمون نبوده است) در اصل انسان نه میمون و نه هم مثل حیوانات غیر ناطق دیگر بوده است بلکه انسان اولاده حضرت آدم (ع) و حوا (رض) بوده و از خاک آفریده شده اند که در کل انسانها اشرف مخلوقات خداوند هستند که (که در اصل پیدایش جن و انس برای عبادت خداوند و شناخت اوتعالی و آزمایش در دنیا می باشد)، پس کافران و ملحدین نابکار با چنین عقیده نادرستی بی اساس از حقیقت خلقت خویش و خالق خود منکر شده اند، سپس چنین جنیاتی و انسانی که از حقیقت خلقت جن بودن و انس بودن خود بیرون شده اند، مسلماً آنان خلصت حیوانیت و بلکه بدتر و پیستر از حیوانیت را بر خود گرفته اند.

زیرا حیوانات غیر ناطق و دیگر موجودات آسمانی و زمینی خالق خود را می شناسند و از قوای فطری و استعداد خدا داده خود کار گرفته و (اوتعالی را) به پاکی یاد می کنند.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (الحديد: ۱).

ترجمه: یعنی آنچه در آسمانها و زمین است، خدا را [به پاک بودن از هر عیب و نقصی] می ستایند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. (حديد: ۱).

(۱) داروین - چارلز روبرت: طبیعی دانی انگلیسی که اساس آن اعتقاد به تکامل جانوران از ساده به پیچیده است، (و هم معتقد به میمون بودن انسان). «فرهنگ فارسی معین».

(۲) ... (داروین) انتخاب مصنوعی را که برای بهتر ساختن جنس حیوان و باصلاح امروز برای نژاد معمول است یک امر قدیم میدانند و معتقد است که از دیر زمانی پیش از این بشر اصلاح نژاد را معمول کرده است. «لغت نامه دهخدا».

پس جای عجیبی نیست که چنین انسانها کافر، ملحد نابکار با وجود این همه خلقت آسمانها و زمین و مخلوقات میان آسمانها و زمین و... که همه نشانه‌ی قدرت بر توحید و ربوبیت و عظمت الهی را نشان میدهد با وجود استعدادی موهبه فطری و قوی ادراکی بشری کفر ورزیده اند و در ضمن دشمنی خویش را با خدا رسول خدا دین خدا و مسلمانان اعلان کرده اند، و فکر کرده اند که البته کاری خوبی کرده اند و در این کفر و دشمنی ورزیدن با خداوند (ج) پیامبر (ص) و اسلام و اهل آن شاید به خدا رسول خدا اسلام و اهل آن ضرری رسانده باشند و فایده‌ی کرده باشند، نخیر! در این کار بی خردی شان جز زیان و ضرری بخود دیگر هیچ بدی را نکرده اند و همواره با این همه خرگرمی و حیوان صفتی دل خود را خوش کرده اند، دیگر جای شگفت آوری در مورد چنین انسانهای حیوان صفت نیست، زیرا خداوند بزرگ خود در حق ایشان فیصله نموده است.

جایکه خداوند قهار میفرماید:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
(البقرة: ۷).

ترجمه: خدا [به کیفر کفرشان] بر دل ها و گوش هایشان مهر [تیره بختی] نهاده، و بر چشم ها [ی دل شان] پرده ای [از تاریکی است که فروغ هدایت را نمی بینند]، و برای آنان عذابی بزرگ است. (بقره: ۷).

زیرا دیگر هیچ جای تعجب آوری در سر سختی کفر چنین کافران نابکار و اندوهگین بودن در دشمنی آنان با خداوند (ج) پیامبر معظم اسلام (ص) و اسلام و اهل اسلام بنا بر این فیصله خداوند بزرگ در حق این کافران باقی نمانده است.

بنا بگفته ی سعدی

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار

هم زمین و مخلوقاتِ رویش هم به زیرِ بحر	نیستُ باطلِ خلقتِ این آسمانها و ستارگانِ هزار
با همه قدرتِ نمایی آن خداوند انکار	کور گشتند ملحدین و کافرینی ناسپاس
تبدیلِ روزان و شبان را نگر تو بار و بار	گردش خورشید و اقمار اش به دور مدار
تغیر فصل زمستان و خزان است بهار	این همه ادوار و احوالی که چرخد مختلف
در دیفِ همدیگر دارند تسلسل و قطار	عطارد زهره زمین مریخ و مشتری
جمله در نظام شمسی است تمرکز و قرار	زحلُ اورانوس نپتون و پلوتونِ یخین
هم تشکیل گشته سیارات و اقمار بیشمار	کهکشانش را نگر با این عربضی و سعتی
گنبدی زیبا چراغانِ بسی و زرنگار	آسمانی پهناور و بی ستون اش را نگر
هم زلوحِ قلم اش و به حکمت پایدار	عرش و کرسی فراخ اش الی سدرۃ المنتهی
خالق این همه کاینات بود ذات قهار	هرچه در عالم تو بینی ذره و خرد کلان
صانع و خلاق عالم است خداوند غفار	عالم هستی و با این روزگارُ زمان
فصل ها برج ها و تبدل لیل و نهار	طبیعت و دنیا عالم این همه مخلوق نگر
نگری این همه باغ گلشن و گلزار	کوه ها با دشت دامن این همه صخره بحر

محوي تماشاى عالم گشته بسا "حمیدی"

این همه را کرده تخلیق ذات بی چون کردگار - (حمیدی)

۱- خداوند آسمانها و زمین را باطل نیافریده است و مؤنان صالح را نیز همانند مفسدان قرار نخواهد داد. داستان حضرت سلیمان علیه السلام وحشمت و ملک بی نظیر آنحضرت در عین حال انقطاع آنحضرت به خداوند جل جلاله و داستان فتنه ای که برای او پیش آمد. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۲۰۰-۲۰۱).

بخش دوم - پیامبران راهبران راه حق و...

پیامبران راهبران راه حق و سعادت:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا كُنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. (٧٩) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. (آل عمران: ٧٩-٨٠).

ترجمه: هیچ انسانی را نسزد که خدا او را کتاب و حکمت و نبوت دهد، سپس به مردم بگوید: به جای خدا بندگان من باشید بلکه [تکلیف الهی و انسانی او اقتضا می کند به مردم بگوید:] به خاطر آن که کتاب خدا را تعلیم می دادید، و به سبب آن که آن را می خواندید، دانشمندان «الهی مسلک» [و کاملان در دین] باشید. (٧٩) و نیز نسزد که به شما فرمان دهد که فرشتگان و پیامبران را خدایان خود گیرید، آیا [چنین انسان و الاهی که دارای نبوت و حکمت است] شما را پس از آن که تسلیم [خدا و فرمان ها و احکام او] شده اید، امر به کفر می کند؟ (آل عمران: ٧٩-٨٠).

تفسیر: هنوز وفد نجران موجود بود، بعضی از یهود و نصاری گفتند ای محمد! اگر می خواهی ترا چنان بپرستیم که نصاری مریم را، حضرت پیامبر (ص) گفت: العیاذ بالله، که من جز خدای واحد یگانه را معبود قرار دهم و یا دیگران را به این امر دعوت کنم، خداوند جل جلاله مرا برای این کار مبعوث نگردانیده، این آیه در این باره فرود آمد، یعنی هر که را خداوند جل جلاله کتاب و حکمت و نیروی فیصله بخشید و به مقام جلیل نبوت فایز گردانید برای آنست که پیغام خداوند (ج) را به درستی و راستی ابلاغ کند و مردم را به بندگی و وفا متوجه گرداند نه اینکه مردم را از عبادت الهی جل جلاله باز آرد و بنده خویش یا بنده مخلوق دیگری گرداند از این کار چنین بر میاید گویا کسی را که خدای پاک شایسته مقامی گردانیده وی در حقیقت سزاوار آن نبوده است، حکومت دنیا که شخصی را به مأموریتی موظف می کند قبلاً دو مسئله را در نظر می گیرد:

۱- برای فهمیدن خط مشی حکومت و انجام وظایف خویش اسعتماد و لیاقت داشته باشد.

۲- تا کدام اندازه می تواند اوامر حکومت را تعمیل نماید و رعایا را به جاده وفا استوار دارد، هیچ پادشاه یا دارالشوری کسی را به نیابت سلطنت و سفارت نمی گمارد که کوچکترین اشتباه رود که وی برخلاف حکومت شورشی بر پا میدارد و یا از اوامر و طرز عمل حکومت انحراف می ورزد ممکن حکومت های این جهان جنیهء وفا و قابلیت و اطاعت اشخاص را چنانکه باید دقیق نتواند، اما بارگاه احدیت از این امر منزه است، به هر کدام علم وی رسید که از وفا و اطاعتش تجاوز نمی نماید محال است که به قدر پرکاهی مخالفت علم کامل وی پدید آید و اگر چنین نباشد احتمال می رود که علم الهی جل جلاله (معاذالله) خلاف حقیقت باشد از این جا مسئله عصمت انبیاء ظاهر می گردد چنانکه ابوحیان در کتاب خود (البحرالمحیط) ومولا قاسم العلوم والخیرات در تصانیف خود آن را شرح نموده، چون حضرات انبیاء علیهم السلام از عصیان معصومند پس ممکن نیست که از خداوند جل جلاله بغاوت نمایند یا کسی را به حضرت وی انباز قرار دهند.

در این آیه بر نصاری که دعوی می کردند ابنیت والوهیت را خود مسیح به ما تعلیم داده تردید وبه مسلمانانی که به حضرت پیامبر (ص) گفته بودند اگر به تو در عوض سلام سجده نمائیم چه حرج است پند وبه اهل کتاب تعرض شد که رهبانیان واحبار خود را به مقام الوهیت می شناسند (العیاذ بالله).

تنبيه: نزد ابو حیان نفی آیه «مَا كَانَ لِبَشَرٍ... آل عمران: ۷۹»

چنان است که در آیه «... مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا...» یعنی که روایان در ختانش در قدرت شما نیست... النمل: ۶۰»

و در آیه «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ...» یعنی هیچ کسی جز به مشیت وفرمان خدا نمی مرد... (آل عمران: ۱۴۵)...

می باشد و نزد من این به صواب نزدیکتر است، در موضح القرآن است هر که را خداوند (ج) به نبوت سرفرازی بخشید و وی مردم را از ظلمات کفر و شرک بر آورده در محیط مسلمانی داخل گرداند چگونه به وی تعلیم کفر می دهد ای اهل کتاب! البته شما را می گویند در بین شما دیانتی که قبلاً موجود و قرئت و تدریس کتاب وجود داشت اکنون در میان شما باقی نمانده، به صحبت من دوباره به تحصیل آن کمالات بپردازید، عالم، حکیم، فقیه، عارف، مدبر، متقی، و خدا پرست کامل شوید، در این عصر این نعمت به فیض درس و تدریس، تعلیم قرآن بدست می آید.

چنانکه نصاری مسیح (روح القدس) را و بغض از یهود عزیز را و بغض از مشرکین فرشتگان را به ربوبیت اتخاذ کردند، جائیکه فرشتگان و پیامبران به خدائی شریک شده نتوانند چه رسد به بتهای سنگی و صلیب های چوبی؛ نخست کوشیدند که مردم را ربانی (با خدا، عالم، عامل) گردانند و مسلم موحد سازند چون مردم پذیرفتند پس آنان را چگونه جانب شرک و کفر می برند و رنج خویش را به باد می دهند، این امر در فهم نمی گنجد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۲۹-۲۳۱).

تبصره:

پیامبران راهبران راه حق - یعنی پیامبران الهی هدایت گر و هدایت کننده مردم را به راه خدا و دعوتگران راه حق و سعادت اند، و همواره مردم و ملت خود را به توحید و یکتا پرستی دعوت می نمودند و شب روز در این امانت که از سوی خداوند بزرگ که همانا وحی الهی است برای شان سپرده شده است امانت داری نموده و رسالت و مسؤولیت خویش را منحیث فرستاده خداوند منان اجراء نموده اند و پیوسته در این راهی پر پیچ خم نشیب و فراز تلاش کرده اند و مردم را از گمراهی ذلالت بد بختی عقماندگی فکری ذهنی روحی تهیدستی نجات داده اند یا به وسیله تلاش در این راه و یاهم به وسیله دعا مردم ملت و پیروان خود را از فقر بیچارگی زدودند، نمونه این مطلب را در دعا برای خواست (من وسلو) حضرت موسی (ع) و (مائه) حضرت عیسی (ع) و دعای حضرت ابراهیم خلیل الله را برای گشایش رزق و امنیت باشندگان شهر (مکه) و نواحی آن میتوان نامبرد.

جای که خداوند منان میفرماید:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. (البقرة: ۱۲۶)...

ترجمه: و [یاد کنید] آن گاه که ابراهیم گفت: ای پروردگار من این [مکان] را شهری امن قرار ده و اهلسش را آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند از نوع میوه و محصول روزی بخش، خداوند فرمود: [دعایت را در باره ی مومنان اجابت کردم، ولی] هر که کفر ورزد بهره ی اندکی به او خواهم داد، سپس او را به عذاب آتش می کشانم و آتش عاقبت بدی است. (بقره: ۱۲۶).

بلای! پیامبران الهی علاوه از اداء مسؤولیت و باری سنگین رسالت شخصیت های دلسوز و معلمان نهایت مهربانی بودند دلہایشان برای امتانشان می سوخته شب و روز در تلاش نجات آنان از کفر شرک گمراهی ذلالت بد بختی عقماندگی فقر و بیچارگی بوده اند و همواره به دعا و نیایش به بارگاه احدیت هدایت امتان خود را می طلبیدند و دعای گشایش رزق و روزی امنیت آرامش آسودگی برای آنان می نمودند، امروز مکه مکرمه و نواحی آن در امن امنیت و اهل آن در بهترین نعمت عیش نوش و در یک زندگی خوب و آسوده خاطر بسر می برند، این همه به برکت همان دعای حضرت ابراهیم خلیل الله (ع) می باشد که خداوند مهربان دعای حضرت ابراهیم را در باره ی باشندگان مکه و نواحی آن قبول کرده است که تا روز قیامت این شهر (مکه) و نواحی آن از هر نگاه در امنیت قرار دارد و اهل آن در امنیت و از بهترین نوش و نعمت الهی بر خور دار هستند، و علی الخصوص پیامبر مهربان ما حضرت محمد مصطفی علیه الصلوٰۃ والسلام که چه زحمات و مشکلاتی را در باره ی این امت آخرالزمان و نجاتشان از کفر شرک، بد بختی، فقر بیچارگی و... کشیده اند که ذکرش به بان جور نمی آید از سنگ بارانی مردم طایف گرفته تا میده شدن دندان مبارک در غزه (احد) با وجود این همه زحمات و مشکلات ورنج های گوناگون باز هم حتی در وقت سكرات موت و تسلیم نمودن جانشان به جان آفرین امتی امتی می گفتند، چه مهربانی، غمخواری و دلسوی که اصلاً تعریفش به زبان نمی گنجد.

آری! پیامبران الهی برای نجات بشریت از سوی خداوند متعال فرستاده شده اند، نه اینکه مردم را به بندگی بندگان دعوت کنند خداوند آنان را بخاطر این کار نفرستاده است بلکه بخاطر مژده دهنده (به بهشت خدا) و بیم دهنده (به عذاب خدا) برای بشریت فرستاده و برای نجات آنان از کفر شرک گمراهی ذلالت و بد بختی فقر بیچارگی و جهت سعادت و خوشبختی ابدیه بسوی بشریت مبعوث کرده است.

پیامبران راهبرانی راهی حق سعادت غمخوار دلسوز بسی با انصاف عدالت

کثرت تلاش زحمتشان بود بر نجات بشریت از کفر شرک جهل فقر و گمراهی و ذلالت - (حمیدی)

۱- وظیفه اصلی پیامبران چیست؟ امتیاز آنها از سایر مردم در چه اموری است؟ همه پیامبران مامور بوده اند همدیگر را تصدیق نمایند. (تفسیرکلبی: ج ۱، ص ۲۲۹-۲۳۱).

میلاد حضرت محمد (ص)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. (۲۸) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. (الفتح: ۲۸-۲۹).

ترجمه: اوست پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ی ادیان پیروز کند، و بس است که خدا [بر وقوع این حقیقت] گواه باشد. (۲۸) محمد (ص) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند، همواره آنان را در رکوع و سجود می بینی که پیوسته فضل و خشنودی خدا را می طلبند؛ نشانه آنان در چهره هایشان از اثر سجود پیداست، این است توصیف آنان در تورات، و اما توصیف شان در انجیل این است که وجودشان چون زراعتی است که جوانه های خود را رویانیده پس تقویتش کرده تا سبزر و ضخیم شده، و در نتیجه بر ساقه هایش [استوار] ایستاده است، به طور که دهقانان را [از رشد و انبوهی خود] به تعجب می آورد تا خدا به وسیله ی [انبوهی نیرومندی] مومنان، کافران را به خشم آورد، [و] خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، ارزش و پاداشی بزرگ و عده داده است. (فتح: ۲۸-۲۹).

تفسیر: به اعتبار اصول و فروع، عقاید و احکام همین دین درست و همین راه راست است که محمد (ص) آن را آورده است.

این دین مبین را ظاهراً هم تا صدها سال بر تمام ادیان غالب ساخت و اهل اسلام تا قرن‌ها به شان و شکوه بی اندازه بر پیروان دیگر ادیان حکومت کردند و در آینده هم نزیک خاتمه دنیا وقتی می آید که بر تمام اطراف و اکناف عالم حکومت دین حق بر پا می شود علاوه بر آن به اعتبار حجت...

و دلیل هم همیشه دین اسلام غالب بوده و خواهد بود؛ الله تعالی بر حقانیت این دین گواه است و به قدر خود آن را حق ثابت می کند.

در مقابل کافران نهایت محکم و قوی می باشند که از باعث آن کافران مرغوب می شوند و نیز از کفر اظهار نفرت و بیزارى می شوند، قال الله تعالی «... وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً...» یعنی آنان باید در شما سرسختی و شدت یابند... (توبه: ۱۲۳).

وقال الله تعالی «... وَأَعْلَظُ عَلَيْهِمْ...» یعنی ای پیامبر! با کافران و منافقان به جهاد بر خیز و نسبت به آنان سخت گیری کن... (توبه: ۷۳).

وقال الله تعالی «... أَدْلَّةٌ عَلَى الْمَوْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ...» یعنی در برابر مومن فروتن اند، و در برابر کافران سرسخت و قدرتمندند... (مائده: ۵۴).

حضرت شاه (رح) مینویسد (درشتی و نرمی که در سرشت کسی باشد در هر موقع یکسان بروز می کند و آنکه به ذریعه ایمان اصلاح یافته باشد تندی و نرمی هریک به موقع خود ظهور می نماید، علماء نوشته اند اگر با کافری به احسان و حسن سلوک پیش آمدن مصلحت شرعی باشد باکی ندارد، مگر در معامله دین نباشد شما را سست و کمزور بداند.

یعنی با برادران اسلامی خود همدرد و مهربان و مقابل آنها نرم و عاجز بوده به تواضع و انکسار پیش می آیند، در موقع (حدیبیه) این هر دو وصف صحابه رضی الله تعالی عنهم درخشان و عیان بود، «... أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...» یعنی کسانی که با او هستند {اصحاب پیامبر ص} بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند... (فتح: ۲۹).

نماز بسیار می خوانند هر وقتیکه ببینید آنها در رکوع و سجود مشغول بوده بحضور خداوند به کمال اخلاص و نیت پاک و وظیفه عبودیت را ادا می کنند شائبه ریا و نمایش در ظاهر و باطن آنها نیست تنها فضل پروردگار...

و خوشنودی او را می جویند؛ از پابندی نماز خصوصاً نماز تهجد بر چهره های آنها یک نوع نور و رونق خاص می باشد، گویا شعاع های خشیت و خشوع، حسن نیت و اخلاص از باطن تجلی نموده ظاهر آنها را منور می سازد.

اصحاب پیامبر از نور چهره ها و از کردار و رفتار متقیانه خود بین مردم به کلی جدا و متمایز شناخته می شدند؛ در کتاب های سابقه عیناً همین وصف و شان دوستان خاتم الانبیاء (ص) بیان شده بود چنانچه بسی از اهل کتاب غیر متعصب از مشاهده چهره ها و اوضاع و رویه آنها بی اختیار اظهار می کردند که (والله! اینها فقط حواریون مسیح معلوم می شوند).

حضرت شاه (رح) در حین شرح مثال زراعت مینویسد: (یعنی اول بر این دین یک نفر بود باز دو نفر شدند سپس به قوت و تعداد آنها افزوده رفت اولاً در عصر آنحضرت (ص) ثانیاً در عهد خلفای راشدین) بعضی علماء می گویند که در «أَخْرَجَ شَطْنَهُ» بسوی عهد صدیقی، در «فَأَزْرَهُ» بسوی عهدی فاروقی در «فَأَسْتَوْى عَلَى سَوْفِهِ» بسوی عهدی مرتضوی اشاره است مثلیکه بعضی بزرگان دیگر «... وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا...» الفتح: ۲۹، را علی الترتیب بر خلفای اربعه تقسیم کرده اند، مگر صحیح این است که این آیت بر منقبت و مدح تمام جماعه صحابه (رضی الله تعالی عنهم) به حیث مجموعی مشتمل است خصوصاً برستایش اصحاب بیعة الرضوان که ذکر آنها از آغاز سوره زیر بحث است، والله تعالی اعلم.

زارعین چون مبصر این کار می باشند لهذا ذکر آنها بخصوصیت کرده شده مبصر چیزی آن را پسند کند دیگران چگونه آن را نخواهند پسندید؛ این تازکی، رونق و خرمی زراعت اسلامی را دیده دلهای کافران از فرط غیظ و حسد کباب می شوند از این آیت بعضی علماء استباط کرده اند که (کیسکه بر صحابه حسد ببرد کافر است) حضرت شاه صاحب رحمه الله مینویسد: (این وعده به آنان داده شده که صاحبان ایمانند و کارهای شایسته می کنند، جمیع اصحاب پیامبر به همین اوصاف متصف بودند مگر در باب خاتمه ترس و بیم داد...

حق تعالی بندگان را چنان بشارت واضح نمیدهد که آنها بی خوف و بی اندیشه شوند از طرف آن مالک همین قدر تحسین و آفرین هم غنیمت است). (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۰۴-۴۰۶).

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. (الأحزاب: ۴۰).

ترجمه: محمد (ص) پدر هیچ یکی از مردان شما نیست، ولی فرستاده ی خدا و خاتم پیامبران است؛ و خدا به هر چیزی داناست. (احزاب: ۴۰).

تفسیر: یعنی کسی را پسر او ندایند آری از نقطه نظر اینکه رسول خداست تمام امت او فرزندان روحانیش می باشد چنانچه در فایده «الْأَنْبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ...» یعنی پیامبر (ص) نسبت به مومنان از خودشان اولی و سزاوار است، و همسرانش مادران آنانند... (احزاب: ۶)... نگاشته ایم.

بعد از بعثت آنحضرت بر سلسله انبیاء مهر زده شد، اکنون به هیچکس نبوت داده نمی شود در قسمت کسانی که پیامبری بود برای شان رسید پس از آنحضرت (ص) بر سلسله انبیاء مهر اختتام نهاده شد که به کسی نبوت داده نمی شود لهذا آنحضرت (محمد ص) خاتم الانبیاء گردید که نبوت او تا قیامت جاری است، حضرت مسیح (ع) هم که به نزول او در زمان آخر وعده داده شده به حیث یک امت آنحضرت (محمد ص) خواهد آمد و عمل نبوت و رسالت او در آن وقت نافذ نمی شود اگر چه تمام انبیاء کما فی السابق به منصب نبوت مشرف اند مگر در تمام عالم همین حکم نبوت محمدیه جاری و ساری است، در حدیث است که اگر امروز موسی (ع) (بر زمین) زنده می بود او هم بجز اتباع من چاره نداشت بلکه نزد بعضی محققین هریک از انبیاء سابق در عهد خود نیز فقط از روحانیت عظمای خاتم الانبیاء مستفید می شدند چنانچه ماه و سیاره گان از نور آفتاب مستفید می شوند با آنکه آفتاب در وقت شب به نظر نمی آید، و همچنانکه تمام مراتب روشنی در عالم اسباب به آفتاب ختم می شود سلسله تمام مراتب و کمالات نبوت و رسالت...

بر روح محمدی (ص) ختم می گردد بنا بر آن می توان گفت که آنحضرت (محمد ص) به لحاظ رتبه و زمان از هر حیث خاتم النبیین است و کسانی که نبوت یافته اند فقط به مهر آنحضرت (محمد ص) مهر شده یافته اند، والله سبحانه وتعالی اعلم بالصواب.

تشبیه: بعضی علما عصر از قرآن، اجماع و غیره صدها دلائل جمع کرده راجع به ختم نبوت کتابهای مستقل نوشته اند، بعد از مطالعه آن هیچ تردد باقی نمی ماند در اینکه منکر این عقیده قطاً کافر و از ملت اسلام خارج است؛ خاص او تعالی میداند که رسالت و یا ختم نبوت در کدام محل نهاده شده است. (تفسیر کابل: ج ۳، ص ۸۱-۸۲).

تبصره:

حضرت محمد (صلی علیه وسلم) فرزند عبدالله مادرش بی بی آمنه جدش عبدالمطلب کاکای زیاد داشته اند و از جمله کاکایش که به اسلام مشرف گردیده اند حضرت همزه (رض) و حضرت عباس (رض) بودند، سه پسر بنام های قاسم، طاهر و ابراهیم و چهار دختر به نام های فاطمه، رقیعه، ام کلثوم و زینب داشته اند آن حضرت (ص) یازده تا همسر داشت^۱ رسول خدا از قبیله اشراف بنی هاشم که جد بزرگش رئیس آن قبیله بوده است، خداوند بزرگ محبت که نسبت به رسول معظم اسلام داشت جهت پیدایش آن حضرت (ص) تمام کائنات را بروی او آفرید و بعد از گذشت ادوار موسی (ع) و عیسی (ع) خداوند روی حکمت خویش چندین سال پیامبری در این کره خاکی نفرستاد در این مدت انسانها همه بت پرست شده و بدبختی به اوج خود رسیده بود، که حتی دختران خرد سال را زنده در گور می کردند، همان بود که در سپیده دم دوشنبه (۱۲) ربیع الاول در سال (۵۷۱) میلادی (عام الفیل) خورشید عالم تاب طلوع و بعد از رشد تکامل و بعثتش به پیامبری در سن (۴۰) سالگی با دعوت مخفی و سپس با دعوت علنی پرداخت و این دعوت بسوی راه خدا مشرکین مکه را به خشم آورد همین بود که به اثری ظلم ستم مشرکین مکه با پیروان کمی بعد از گذشت (۱۳) سال در مکه به امری خداوند (ج) از مکه بصوب مدینه هجرت نمودند و بعد از تشکیل یک نظام...

(۱) روا بودن یازده تا همسر به پیامبر اسلام (ص) که (۹) تای آن زن آزاد و (۲) تای آن کنیز بودند این از خصوصیات آنحضرت بود، زیاد چیزی های هستند مخصوص به پیامبر اسلام اند که برای امتش جایز و روا نیستند، مثلاً دو رکعت نماز خواندن بعد از ادای نماز عصر که به امتش جایز نیست، نماز تهجد بر پیامبر اسلام فرض بود به امتش فرض نیست، و پیامبر اسلام نام خدا را بدون وضو نمی گرفت که نام خدا را امتش با وضو و بدون وضو گرفته میتوانند و... چنانچه که این خصوصیات را دیگر پیامبران سابق در موضوع ازدواج و... هم داشتند مانند حضرت داوود (ع) که گفته می شود ایشان (۹۰۹) همسر داشت و پسرش حضرت سلیمان (ع) هم (۹۹۹) همسر داشتند، و این آیت به تعیین حدود زوجات امت پیامبر اسلام (ص) دلالت دارد که امت پیامبر اسلام بیش از چهار زن و همسری که در قید نکاح ایشان حیات و موجود باشند زن پنجمی برای ایشان جایز و درست نیست که به ازدواج گیرند.

چایکه خداوند متعال میفرماید: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَاتِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَزْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

ترجمه: و اگر می ترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم [در صورت ازدواج با آنان] عدالت ورزید، بنا بر این از [دیگر] زنانی که شما را خوش آید دو و سه سه و چهار چهار به همسری بگیرید، پس اگر می ترسید که با آنان به عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا به کنیزی که مالک شده آید [اکتفا کنید]؛ این [اکتفا به یک همسر عقدی] به این که ستم نورزید و از راه عدالت منحرف نشوید، نزدیک تر است. (نساء: ۳).

ودولت اسلامی در مدینه در مدت (۱۰) سال جهاد و مقاومت را علیه مشرکین مکه و نواحی آن آغاز نموده اند که در نتیجه ای زحمات آنحضرت (ص) واصحاب گرامی اش تمام مردم مدینه و مکه و نواحی آن به دین اسلام گرویدند و آنحضرت رسالت خویش را با شجاعت متانت در مدت (۲۳) سال به پایان رسانید، این شخصیت برازنده ای علمی، فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و راد مرد تاریخ اسلام سر انجام بعد از زندگی پر از فراز نشیب بعد از اداء حجة الوداع روز دوشنبه به عمری (۶۳) سالگی جهان فانی را وداع گفت و به لقای محبوب حقیقی اش پیوست و در مدینه منوره در حجره حضرت عائشه (رض) با احترام خاص مدفون گردید، (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

بلی! حضرت محمد (ص) پیامبری بود که خداوند یکتا! او را برای هدایت بشریت و دین حق فرستاد تا این دین حق را بر همه ادیان منسوخ شده جهان پیروز کند او چنین کرد و دین حق را به رسالت جهانی اش به تمام ادیان منسوخه جهان پیروز گردانید و وظیفه محوله خویش را بخوبی و به درستی بدون کدام کمی و کاستی در مدت (۲۳) رسالتش به انجام رسانید و رسالت جهانی خود را به همه جهانیان به ثبوت رسانید، دین اسلام یک دین بر حق کاملترین دین و آخرین دین بر حق الهی می باشد و این دین چنانچه که در اول هم بر دیگر ادیان منسوخ شده جهان چه در ادله و برهان و چه در ظاهر و رویا روی مُسلط و پیروز بود و در آخر هم بر دیگر ادیان منسوخ شده باطله جهان پیروز بوده و یگانه دین پسندیده جهانی در نزد خداوند یکتا! و دین بی نظر در دنیا می باشد.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مَتِّمٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. (۸) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. (الصف: ۸ - ۹).

ترجمه: می خواهند نور خدا را بر دهان هایشان خاموش کنند در حالی که خدا کامل کننده نور خود است، گر چه کافران خوش نداشته باشند. (۸)...

اوست که پیامبرش را باهدایت ودین حق فرستاد تا آن را بر همه ی ادیان پیروز کند، گرچه مشرکان خوش نداشته باشند. (صف: ۸ - ۹).

مُحمد (صلی الله علیه وسلم) پدر هیچ یکی از مردان نیست بلکه او پیامبر و فرستاده خدا و خاتم دیگر پیامبران است (بلی از آنجاییکه رسول خداست تمام امت او فرزندان روحانیش می باشد) بعد از دین اسلام تا روز قیامت دیگر دینی وجود ندارد و غیر از مُحمد (ص) دیگر پیامبر بسوی بشریت فرستاده نمی شود دین اسلام آخرین دین قبول و تعیین شده خدا در جهان هستی و مُحمد (ص) هم آخرین پیامبر و خاتم و ختم کننده سلسله همه ی پیامبران در قسمت رسالت و پیامبری می باشد.

مُحمد پیامبر معظم اسلام پیامبری است خداوند او را به حق بر کافه بشریت فرستاده است و کسانی که همراهی او هستند (اصحاب و یاران او) در مقابل کافران در جهاد و مبارزه و اجرای دستورات الهی سرسخت و در میان همدیگر مهربان و نرم دل بودند، یعنی هیچگاهی در برابر کفار ترس و هراس را در دل خود جای نمی دانند و همواره برای فتح پیروی این دین حق با آنان در تقابل و برای تحقق دین اسلام در تمام جهان تلاش می ورزیدند و همین تلاش های خستگی ناپذیر یاران (خلفای اربعه) و اصحاب رسول معظم اسلام (ص) بود که بعد از رحلت پیامبر معظم اسلام این دین حق را بر اکثر نقاط اطراف و اکناف جهان رسانیده و منتشر ساختند که امروزه پیروان دین اسلام علاوه از کشورهای مستقل اسلامی کم بیش در تمام کشورهای کفری جهان عرض اندام نموده و وجود فیزیکی دارند.

پیامبری چون پیامبر اسلام حضرت مُحمد مصطفی (ص) که خداوند یکتا! بخاطری محبت و دوستی که به ایشان داشت کاینات و همه مخلوقات را به برکت آنحضرت (محمد ص) خلق نمود و او را بهترین انسان روی زمین از نگاه اخلاق، طبیعت سرشت، خوه خلصت و در نهایت تمام کننده یی اخلاق در میان انسانهای روی زمین و رحمت برای عالمیان پیدا کرد، نبوت و رسالت دیگر پیامبران را به نبوت و رسالت پیامبری آنحضرت (ص) اختتام و به پایان رسانید، پیامبری که رسالت نبوتش جهانی بر انس و جن بود، پیامبری که...

از همه نگاه از همه خوبی ها زیبایی ها و بهترین ها بر خوردار بود، پیامبری که الگوی شجاعت دلیری، متانت وقار برد باری بود، پیامبر که عدالت پیشه دادگر شفیق دلسوز مهربان برای مظلومان، ضعیفان و مستمندان بود، پیامبری که کیفر رسان بر عملکرد ظالمان، جابران و سرپیچان بود، پیامبری که امام و پیشوای پیامبران بود، پیامبری که در تقوی پارسایی، امانتداری، تعاون همکاری دلسوزی و... بی نظیر بود، پیامبری که در دلاوری و مردانگی ماندنی داشت، سیاست نظام اسلامی و دولت داری را به حد کمال درستش رسانیده بود پیامبری که رسالتش جهانی تا روز رساخیز و پیامبر انس و جن بود، پیامبری که خاتم همه پیامبران بود و خلاصه اینکه پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) دارای تمام اوصاف نیک و خوبی ها بود.

جایکه سعدی در وصفش چنین میگوید:

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خویان همه دارند و تو تنها داری

در عصر حاضر از شخصتهای علمی، شعرا، عارفان، مخترعان، مکاشفان و سازنده گان وسایل روز از کافر و مسلمان از روز تولدشان، کار نامه، برنامه، افکار و اندیشه یی آنان تجلیل بزرگ داشت و یاد آوری می شود پس این چه عیبی دینی پنداشته می شود که (در هر زمان) و خصوصاً در روز تولد از برنامه ها کار نامه ها افکار اندیشه و سیرت چنین پیامبری تجلیل بزرگ داشت و یاد آوری نشود؟ زیرا او پیامبر اوالوالعزم بود که روز تولدش هم متفاوت (از دیگر پیامبران) بود که حتی در روز تولدش چندین اتفاقاتی عجیبی بر ثبوت پیامبری قبل از رسالت اش به گفته تاریخ نویسان رخ داده است که قرار ذیل است.

۱- آتشکده مجوسان که هزار سال افروخته شده و خاموش نشده بود خاموش شد.

۲- بتکده مشرکان در هم شکست و بت ها سرنگون افتادند.

۳- ایوان قیصر کسری فارسیان از هم پاشید و به زمین ریخت.

۴- و دریاچه (ساوه) در سر زمین روم فرونشست و خشکیده شده بود و دو باره پراز آب گردید.

«هر یکی از این علایم و نشانه ها دال بر نبوت و رسالت بر حق آنحضرت به شمار می رود که انسان راستین بدان تصدیق کرده و ایمان میاورد».

هر چندیکه این روش بزرگ داشت روز تولد پیامبر اسلام (ص) از اصحاب کرام، تابعین و تبع تابعین گفته می شود تجلیل نشده است، زیرا مردم و انسانهای عصر و هم قرن و هم دوره تاریخ پیامبر اسلام قوی الایمان و عامل سنتها و روشها او و عالم تام به سیرت و مبین درست به کار نامه ها و شرح حال پیامبر اسلام نسبت به مردم و انسانهای اعصار و قرون های بعدی بوده اند.

چایکه خداوند بزرگ میفرماید:

وَأَسَاقِفُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (التوبة: ۱۰۰).

ترجمه: پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی و درستی از آنان پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود است و آنان هم از خدا راضی هستند؛ و برای ایشان بهشتهایی آماده کرده که از زیر [درختان] آن نهرها جاری است، در آنجا برای ابد جاویدانه اند؛ این است کامیابی بزرگ. (توبه: ۱۰۰).

تفسیر: (بعد از اعراب مؤمن) مناسب آنست که از زعماء و اعیان مؤمنین هم ذکری به میان آید یعنی مهاجرینی که در هجرت شرف اولیت و سبقت حاصل کردن و انصاری که در نصرت و اعانت مرتبه اول را احرار نمودند خلاصه کسانی که در قبول حق و خدمت اسلام به قدر طاقت از یکدیگر سبقت بسته سهم گرفتند و سپس کسانی که به کردار نیک و حسن نیت به متابعت پیشروان اسلام پرداختند همه علی قدر مراتبهم به خوشنودی خدا (ج) و کامیابی حقیقی نائل شدند با رضای کامل و انشراح صدر در مقابل احکام تشریعی و قضای تکوینی گردن نهادن خدای متعال نیز به آنها وعده رضای خویش را داده به انعام و اکرام بی نهایت سرفراز فرموده است.

تنبیه: گفته های مفسران سلف در تعیین «وَأَسَاقِفُونَ الْأَوَّلُونَ» مختلف است بعضی گفته اند مراد به آنها مهاجرین و انصار است که پیش از هجرت به اسلام مشرف شده بودند نزد بعضی مراد از کسانی است که بسوی هردو قبله (بیت المقدس و کعبه) نماز خوانده اند و بعضی می گویند کسانی که تا جنگ بدر اسلام آورده بودند «وَأَسَاقِفُونَ الْأَوَّلُونَ...» (التوبة: ۱۰۰) می باشند، بعضی مصادق آن مسلمانانی را دانند که تاهنگام حبیبیه ایمان آورده بودند و رأی بعضی آنست که سابقین اولین همه مهاجرین و انصار اند به اعتبار مسلمانان اطراف و نسلهای آینده، نزد ما این اقوال با یکدیگر تعارضی ندارد (سبقت) و (اولیت) از امور اضافی است، یک شخص و یا یک جماعت به یک اعتبار میتواند نسبت به یک شخص و یک جماعت سابق باشد و نسبت به دیگری لاحق چنانکه ما قبلاً در تفسیر آیت اشاره کرده ایم هرکس و هر جماعتی در هر درجه که سابق و اول باشد همان قدر از رضای الهی و کامیابی حقیقی بهره مند می شود زیرا ممکن است سبقت و اولیت نیز مانند مدارج رضاء و کامیابی متعدد باشد، والله تعالی اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴).

بهر حال به باور من در این اعصار وقرون های بعدی که انسانهای دیگری با تفاوتی زیادی (در فکر و عقیده و ایمان داری و...) نسبت به انسانهای صدر اسلام زیست می کنند، نسبتاً به مردم وانسهای هم عصر و هم قرن پیامبر اسلام (ص) ضعیف الایمان و در اجراء و ادای سیرت و بیان کار نامه های پیامبر اسلام سست و کم رنگ هستند، پس در این قرون های بعدی تحلیل و بزرگ داشت از روز تولد و بیان سیرت، کار نامه ها و شرح حال پیامبر اسلام در هر زمان مکان و بیشتر در روز تولدش، دوران شیرخوارگی، طفولیت، یتیمی، بزرگی، کسب کار، تجارت، ازدواج، زندگی، عبادت پارسایی، نزول وحی الهی، رسالت نبوت، دعوت، رنج مشقت، هجرت از مکه به مدینه تشکیل نظام و دولت اسلامی در آنجا، جهاد مقاومت علیه کفر، آشوبگری ها، ظلم بی عدالتی ها و حجة الوداع رسول معظم اسلام و این شخصیت شاخص و پیرازنده علمی فرهنگی مبارز سیاسی وراد مرد جهان کفر و اسلام هیچ عیب و اشکالی دینی ندارد، زیرا بسیاری از مسائل و موضوعات و اموار و کار ها و قوانینی هستند که در زمانه و عصر رسول خدا اصحاب کرام تابعین و تبع تابعین نبوده اند و امروز در میان امت اسلامی رایج هستند که منافات و در تضاد با قوانین شریعت اسلامی نیستند مانند قانون گذاری بشری بر مبنای شریعت اسلامی چون قانون اساسی یک کشور، قانون مدنی، قانون کار، قانون کفر، قانون ترافیکی و غیره که این قوانین اکثر شان در زمانه رسول خدا اصحاب کرام تابعین و تبع تابعین نبوده اند و اگر این قوانین که ساخته ذهن بشری هستند بر قوانین اسلامی در تضاد نباشند گذاشتن اینگونه قوانین برای حل مسائل بشریت نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه مورد تایید شریعت محمدی بوده و برای حل مسائل و امورات و موضوعات مختلف جهت منافع امت پیامبر اسلام (ص) می باشند، هرچندی که در عصر رسول خدا (ص) و اصحاب کرام قانون زندگی، قانون دولت داری، قانون جزا، قانون جهاد و جنگ، قانون تجارت، قانون معاملات، قانون طبابت و غیره قوانین موجود بوده که منبأ و مأخذ آن قوانین قرآن و حدیث پیامبر بزرگ اسلام و برخی رای اصحاب او بوده است که از جمله خفر و کندن خندک در اطراف مدینه جهت جلوگیری از یورش دشمن و مشرکین قریش به مدینه در غزوه خندق (احزاب) به رای و مشوره حضرت سلمان فارسی صورت گرفت، و قانون ترافیکی هم در زمانه ی رسول خدا (ص) ممکن بوده زیرا کشتی وجود داشت چون برای کشتی رانی هم حتمن قانونی در کار است که کشتی باید در هنگام شب در کدام جانب بحر و دریا حرکت کند و در روز های باد و طوفانی کشتی ران باید قانون کشتی رانی را مد نظر گیرد تا کشتی وسر نشینان آن غرق نشوند، و امروزه که قانون دیگری در پهلوی قانون ترافیکی بحری اضافه شده است که قانون ترافیکی را به سه دسته تقسیم کرده اند قانون ترافیکی بحری، هوایی و زمینی، ولی اکثر قوانین عصر حاضر با قوانین زمان پیامبر اسلام (ص) و اصحاب کرام تفاوت دارند، زیرا تفاوت زمانی و مکانی قانون طرز و شیوه قانون با مُضاد بودن قانون فرق می کند، اگر قوانین وضعی بشری - عصر حاضر مُضاد و مغایر بر قوانین اسلامی نباشد عمل کردن به چنین قوانین وضعی بشری هیچ اشکالی ندارد، از سوی دیگر اگر قرار باشد مجالس، اجمنها، جلسات، کنفرانسهای آموزشی - علمی، ادبی، فرهنگی و سیاسی که مُضاد و مغایر بر اصول و قوانین اسلامی نباشند پیرامون شناخت کامل پیامبر بزرگ اسلام (ص) در همه وقت و بیشتر در روز میلاد و تولدشان و دیگر شخصیتهای علمی، ادبی، فرهنگی و سیاسی اِیْخاذ گردد چه مشکلی دارد!!!! اگر ما هر آن قوانین و طرز العمل و اموار و اصول کار، اجتهدات، اختراعات، اکتشافات و روش زندگی انسانی که مغایریت بر قوانین اسلامی نباشد و ما آن را بدعت نامگذاری کنیم معلوم دار است که ما به اینگونه طرز فکری مسلمانان جهان را در یک تنگنا و ضیق فکری و ذهنی قرار داده ایمان را از همه اختراعات اکتشافات، اجتهدات فکری و ذهنی، علمی، تخنیکی و غیره باز مانده عامل و سبب عقیمانی مسلمانان جهان می شویم، در حالیکه اسلام برای تفکر، تبذیر، تعلُّل و... در امورات دینی و دنیایی برای زندگی کردن بهتر انسانها امر کرده است.

و همچنان به فضیلت روزه روز دوشنبه که تاریخ تولد رسول خدا هم در همین روز (دوشنبه) اتفاق افتاده است این حدیث ذیل چنین آمده است که جزء حدیث اینگونه است: «... وَأَمَّا ثَبِتُ عَنْهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ سَنَّ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنِينَ»، قَالَ: قِيَّةٌ وَلِدَتْ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ... «رواه مسلم و الترمذی».

ترجمه: ... ثابت است از رسول خدا که از وی (ص) سوال کرده شد از روزه روز دوشنبه، فرمودند: من در این همین روز (دوشنبه) تولد شده ام و در همین روز (دوشنبه) [قرآن] برایم نازل شده است... و شماره های احادیثی که در مسلم و ترمذی در همین مورد آمده است از این قرار است: (۱۸۸۸، ۶۲، ۸۷۶۲، ۱۷۸۳۲، ۳۴۱۸۱، ۱۵۶۳، ۱۵۱۶۳).

مُحَمَّد رسول الله سرمدار و سرور میلادش بود دوشنبه ۵۷۱ م، برابر
در آن روزیکه جهان در تاریکی بود طلوع ماه مَــا در باریکی بود
همه بودند بسی در بت پرستی میان عیش نوشن خُورد و مستی
همه بودند و غافل از رده راست ز توحیدی خدایی دوری میخواست
مُحَمَّد امین رحمت للعالمین بود که جمله گیتی را او رهبر بود

بـــود دین اش و آیینی جهاتی

شمولی استدالی قوی و بـــر هائی - (حمیدی)

۱- ذکر بعثت پیامبر اسلام به راه راست و دین حق و پیروزی این دین بر همه ادیان؛ و پیامبر خدا و اصحابش بر کافران سخت گیران و در میان شان مهربانند؛ بیان مثال زراعت برای پیامبر و یارانش، و شرح آن از سوی مفسر قرآن. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۰۳-۴۰۴).

۲- رحمت و توجه و الطاف خاص خداوند نسبت به مؤمنان در دنیا و آخرت. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۸۲).

بعثت پیامبر اسلام بزرگترین نعمت خداوندی:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. (۱۶۴)
 أَوْلَمَّا أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (۱۶۵) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. (آل عمران: ۱۶۴-۱۶۶).

ترجمه: یقیناً خدا بر مومنان منت نهاد که در میان آنان پیامبری از خوشان برانگیخت که آیات او را بر آنان می خواند و [از آلودگی فکری روحی] پاکشان می کند، و کتاب و حکمت به آنان می آموزد، و به راستی که آنان پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. (۱۶۴) آیا زمانی که [در جنگ احد] آسیبی به شما رسید که بی تردید دو برابرش را [در جنگ بدر به دشمن] رساندید، [از روی بی صبری و اضطراب] می گوید: این آسیب چگونه و از کجاست؟ بگو: از ناحیه خود شماست [که بر اثر سستی در جنگ و نافرمانی از پیامبر معظم اسلام و نزاع و اختلاف به شما رسید] یقیناً خدا به هرکاری تواناست. (۱۶۵) و آنچه [در جنگ احد] روزی که دو گروه [مومن و مشرک] با هم رو برو شدند به شما رسید به اذن خدا بود، [تا شما را امتحان کند] و مومنان را معلوم و مشخص نماید. (آل عمران: ۱۶۴-۱۶۶).

تفسیر: از جنس و قوم خود آنها کسی را پیامبر گردانیده که به آسانی می توانند به پهلوی وی نشینند و با او مکالمه کنند و زبان او را بفهمند و از انوار و برکات او هر نوع استفاده نمایند آنها از جمیع احوال و اخلاق سوانح حیات امانت و دیانت، خدا ترسی و پرهیزگاری او بکمال خوبی آگاه می باشند چون ظهور معجزات را در یکی از رجال قوم و خانواده خود مشاهده می کنند ایشان را بسهولت یقین حاصل می شود، بالفرض اگر کدام فرشته یا جن به پیامبری مبعوث می گردید و معجزاتی از وی دیده می شد ممکن بود که در دل شان می گذشت که چون او مخلوق جدا گانه بوده از جنس بشر نیست شاید این خوارق مخصوص صورت نوعیه و طبیعت ملکیه یا جنیه او باشد و عجزی ما در مقابل او دلیل نبوت وی شده نمیتواند بهر حال مؤمنان باید این را...

احسان خدا بدانند که پیامبری به آنان فرستاده که بدون زحمت از فیض حضرتش مستفید شده می توانند وبا وجودیکه پیامبر است وبه عالی ترین وعزیز ترین مقامات نایل وسر افراز می باشد به کمال مهربانی ودل سوزی با آنها آمیزش وارتباط دارد (صلی الله علیه وسلم).

مضمون این آیت در سوره بقره دو جای گذشته است، خلاصه اش اینکه: چهار شان آنحضرت (صلی الله علیه وسلم) تذکار گردیده.

۱- تلاوت آیات یعنی آیات کریمه را خواندن وبرای مردم شنوانیدن وچون مردم عرب اهل زبان بودند معنی ظاهری آنها را فهمیده بر آن عمل می کردند.

۲- تزکیه نفس آنها از آلائش نفسانی وتامم مراتب شرک ومعصیت و روشن گردانیدن دلهای شان که این در اثر تعمیل مضامین عمومی آیات الهی وفیض صحبت رسالت پناهی وتوجه وتصرف قلبی حضرت وی به حکم خداوندی حاصل می شد.

۳- تعلیم کتاب (یعنی مقاصد کتاب الله به آنها فهمانیدن) که در موقع مخصوص به آن احتیاج می افتد مثلاً اگر صحابه کدام لفظ را از لحاظ تباثر عمومی ومحاورة معنی کرده دچار مشکلات می شدند در آن وقت پیامبر (ص) اصلی کتاب الله را که از قرینه مقام معین می گردید بیان کرده اشتباه شان را زایل می فرمود چنانچه در آیت کریمه «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ...» یعنی کسانی که ایمان آوردند وایمان شان را به ستمی [چون شرک] نیامیختند، ایمنی [از عذاب] برای آنان است، وآنان راه یافتگانند. (انعام: ۸۲).

ودیگرجاهای قرآن کریم بعمل آمده.

۴- تعلیم حکمت (یعنی آموختن سخنان عمیق) وکنه حقیقت واطلاع دادن اسرار غاصمه ولطائف قرآن کریم وعلل دقیق وعمیق شرح مبین خواه به تصریح یا به اشاره، حضرت پیامبر (ص) به توفیق ومدد الهی آن قوم در مانده را به مدارج علای علم وعمل فائز گردانید که از قرنهای در جهالت وعصبانیت...

وگمراهی صریح مستغرق بودند و به فیض تعلیم وصحبت چند روزه حضرت پیامبر (ص) آموزگار و رهنمای جهان گردیدند بر آنهاست که قدر این نعمت عظمی را بشناسند و هیچگاهی ولو بسهو هم باشد مرتکب حرکتی نشوند که مایه ملال حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم گردد.

واقعه (احد) از اول مورد بحث بود در ذیل آن عفو در مقابل قصور مسلمانان مذکور شد و به مناسبت آن اخلاق و حقوق رسول کریم (ص) یاد آوری شد باز رجوع به قصه احد می شود یعنی در اثر تکلیف و زیانی که در جنگ احد به شما رسیده در حیرت و تعجب می شوید که این مصیبت از کجا فرود آمد حال آنکه مسلمان و مجاهد بودیم و با دشمنان خدا در راه خداوند (ج) به قتال بر آمده بودیم و خداوند (ج) به زبان پیامبر خویش به ما وعده فتح و نصرت را داده بود شما هنگامیکه این سخنان را می گوئید تأمل کنید که هر زحمتی که از آنها به شما رسیده بود از طرف شما دو چندان به آنها رسیده اگر در جنگ (احد) تقریباً هفتاد نفر از شما شهید شده در جنگ بدر از کفار هفتاد نفر کشته شده و هفتاد نفر اسیر گردیده بود و بر اسیران چنان اقتدار داشتید که اگر میخواستید آنها را به قتل رسانید و در جنگ (احد) هم ابتداء زیاده از بیست نفر آنها به قتل رسیده بود اگر شما در جنگ (احد) اندکی زیر فشار آمده هزیمت یافتید در جگ (بدر) کفار شکست خیلی فاحش و تباه کن داده بودید همچنین در محاربه (احد) که پافشاری نمودید کفار شکست خوردند و بالاخره از میدان گریختند نظر به حقایق فوق و از روی انصاف شما حق ندارید که از زحمت و رنج شکوه نمائید و ببیدل شده معنویات خود را از دست دهید.

اگر اندکی تأمل کنید میدانید که خود مایه این مصیبت شده اید زیرا به هیجان آمده به مشوره حضرت پیامبر (ص) و مردم تجربه کار عمل نکردید و به اختیار خود در خارج مدینه محاذ جنگ را ترتیب دادید، با وجود نهی شدید پیامبر (ص) تیر اندازان سنگر مهم را رها و قلب را خالی گذاشتید پار سال و فتنه در خصوص اسیران (بدر) به شما اختیار داده شده بود که آنها را به قتل برسانید یا فدیہ گرفته رها کنید ولی در این صورت البته آینده همین قدر نفر از شما کشته خواهد اما شما فدیہ را اختیار کردید و این قدر نفر شما به قتل رسید، اکنون همان وعده خداوند (ج) به تکمیل رسید...

پس چه جای تعجب وانکار است، در صورتیکه خود تان بطوع خاطر آن را قبول کردید (تفصیل حکایت اسیران (بدر) در سوره انفال می آید). (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۸۱-۲۸۳).

تبصره:

بعثت پیامبر اسلام بزرگترین نعمت خداوندی - بخاطر اینکه اگر خداوند منان برای شما انسانها پیامبری از جن یا هم فرشته ی می فرستاد ممکن که در آن وقت شما به مشکلی دچار می شدید چون از جنس و همنوع شما نبود و با طبیعت و سرشتی انسانی شما نابرابر بود و باهم صحبتی شما همخوانی نداشت و در افهام و تفهیم به شما مشکلی ایجاد می گردید و امکان آن وجود داشت که در صورت مبعوث نمودن پیامبری از جن یا فرشته بسوی شما انسانها خداوند متعال به هر عملکرد تان به شما بدون مهلتی مجازات و مکافاتی را برای شما تعیین می کرد و شما را به عملکرد خوب و بدی تان در حال جزا و کیفری میداد و شاید هم در آن وقت خداوند بزرگ به تطبیق مجازات و مکافاتتان سریع عزم و اراده می نمود، ولی خداوند مهربان چنین نخواست که بندگان شما به فرستادن پیامبری بسوی آنان به مشکلی دچار شوند و یا هم دلیلی برای ناشیدن سخنان و فرمان نابردن از آن پیامبری از جنس جن و فرشته در روز قیامت برای بندگان باقی نماند و نگویند پیامبری که به سوی ما مبعوث نمودی از جنس ما نبود و ما در شنیدن سخنان او و افهام و تفهیم با او مشکلی داشتیم فلذا خداوند مهربان نخواست که هر جی به شما پیدا شود بناءً پیامبری را از جنس خودی شما انسانها بسوی شما مبعوث گردانید تا مکافات و مجازاتی عملکرد تان در دنیا به روز رساخیز به تعلیق افتد و یا هم فرصتی برای توبه کردن از عملکرد زشت و ناپسندتان در دنیا برای تان مهیا گردد، بنا برین به بعثت پیامبر اسلام (حضرت محمد ص) بزرگ ترین نعمت خداوندی از جنس شما انسانها خداوند مهربان در تطبیق مکافات و مجازاتی عملکردی شما در دنیا (همانندی امتان پیامبران سابق) شتاب نکرد و شما را فرصتی برای توبه کردن از گناه و باز گذشت به سوی خدا و انجام کار های نیک اعطاء نموده جزا و کیفری کارهای نیک و کاری بدی شما را تا روز قیامت به تعلیق افکند.

در کل بعثت همه ی پیامبران الهی و مخصوصاً بعثت پیامبر معظم اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی علیه وسلم) یک نعمت بزرگ الهی برای بشریت محسوب می شود، تا انسانها بتوانند در کنار پیامبر شان بادی جمع و خاطر آرام آزادانه بدون کدام ترس و اضطرابی بنشینند و حرفهای او را بشنوند و بفهمند و مشکلی خود را از زبان همنوع شان مرفوع سازند تا اینکه سخنی هم جنس خود را فهمیده و به نسل های بعدی رسانند و مشکلی خویش را در قسمت فهمیدن دین آیین تا روز مرگ شان و آمدن قیامت حل بسازند و در فرستادن پیامبران سابق و علی الخصوص بعثت پیامبر آخر الزمان حضرت محمد (ص) یک نعمت بزرگ الهی و سهولت آسانی برای بشریت از جانب خالق شان می باشد، این در نهایت لطف و کرم خدای مهربان نسبت به بندگانش می باشد که در هر عصر و زمان از جنس آنان پیامبری بسوی آنان فرستاده است تا آنان را به زبان خود شان و در کل به سرشت و طبیعت بشری شان بفهماند و به راه راست و مستقیم رهنمایی کند و از کفر شرک و راه شیطان بد بختی، گمراهی، فقر بیچارگی و هلاکتی در باطل نجاتشان داده به راه خوب هدایتشان کند و تا پیروز و کامیابی دنیا و آخرت باشند.

و اگر ما انسانها پاس این نعمت بزرگی الهی که همانا بعثت پیامبر معظم اسلام است داشته باشیم و به فرموده های او عمل کنیم و گفتارش را ملاک و اصل در زندگی خود قرار دهیم همانا در تمام ابعاد زندگی خویش پیروز و سرافراز خواهیم بود و اگر خدا ناخواسته فرمان خدای متعال و رسول او را دست کم گیریم ناکامی و هزیمتی در هر کار مان طاری خواهد گردید که نتیجه آن را در دنیا و هم در عقبی خواهیم دید، چنانچه عده ی از اصحاب پیامبر (ص) که در غزه (احد) به نهی شدید رسول خدا عمل نکردند و به سخنی رسول خدا اهتمامی نه ورزیدند که همانا موظف کردنی آنان به قله کوه و موضع مهمی بخاطر سپر قرار گرفتن در برابر دشمن بود که آن موضع و سنگر مهم را رها و قلب را خالی با عده ی کمی از تیر اندازان مسلمانان گذاشتند و خود شان هیجان شده جهت جمع آوردی مال غنیمت از آنجا سرازیر شدند که در نتیجه دشمن از آن خالی گاه استفاده کرده بالای مسلمانان یورش بردند و عده ی کثیری مسلمانان را در غزه (احد) شهید و با شمول می ده شدن دندان مبارک رسول خدا مجروح ساختند.

اصل سخن این بود که عده ی از مسلمانان تیر انداز ماهر را حضرت پیامبر (ص) به سر کردگی (حضرت عبدالله بن جبیر) به یکی از گردنه های کوه وسنگر مهمی در غزوه (احد) گماشتند و برای آنان گفتند که در این گردنه کوه در مقابل دشمن و در دفاع از دیگر اصحاب کرام آماده باشید و حتی اگر ما در نبرد با دشمن پیروز هم شدیم شما تا امر ثانی این محل را رها نکنید و در اینجا باقی بمانید ولی زمان که عده ی این موظفین این محل دیدن که مسلمانان کفار را شکست دادند و پیروزی میدان شدند بلا وقفه به دستور ونهی شدید پیامبر (ص) توجه نکردند و نیز سخن قوماندان خود (عبدالله بن جبیر، رض) را نشنیدند و هیجان شده از گردنه کوه پایان شدند و مصروف جمع آوری مال غنیمت گردیدند که در این اثناء کفار شکست خورده و به عقب رانده شده از فرصت استفاده کرده دوباره منسجم شدند و از همان گردنه کوه وارد شده بالای تیر اندازان ماهر همان کرده ی کوه وسنگر مهم که عدد شان کم بودند یورش بردند و به شهید نمودن (حضرت عبدالله بن جبیر) و همراهانش در حین مصروفیت دیگر اصحاب پیامبر به جمع آوری مال غنیمت در میدان نبرد بالای آنان هجوم بردند که بالاخره منجر به شکستاندن دندان مبارک رسول خدا و شهید و زخمی شدنی عده ی از اصحاب پیامبر (ص) گردید.

و اگر همان عده ی از اصحاب کرام به نهی و دستور پیامبر (ص) اهتمامی، می ورزیدند و به سخن قوماندان خود (حضرت عبدالله بن جبیر) گوش میدادند ممکن شاهی چنین هزیمت و شکستگی در صفوف مجاهدین راستین اسلام و شهید و مجروح شدن عده ی دیگران شان در غزوه (احد) نمی بودند، و به همین ترتیب ما باید در اهتمام نمودن سخن خداوند متعال و پیامبر (ص) که سبب پیروزی سعادت کامیابی دنیا و آخرت ماست و نا اهتمام کردن سخنی خداوند و پیامبر معظم اسلام که باعث شکست هلاکتی و بد بختی ماست، پس (اهتمام و نا اهتمام سخن خداوند و پیامبر اسلام ص) را ما در همه ابعادی زندگی خود قیاس نمایم که به اهتمام و اعتنائی کردن به سخن خدا و پیامبرش و اولی الامر پیروزی و سعادت ابدی نصیب حال ما می گردد و بر عکس سبب شکست و ناکامی ما تمام می شود.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

ترجمه: ای مومنان فرمان برداری کنید خدا را و فرمان برداری کنید پیامبر را و فرمان روابان را از جنس خویش... (نساء: ۵۹).

بعثت پیامبری آخر الزمان بزرگترین نعمت خدای منان
اگر می بود پیامبران از جن ملک بسی مشکل را بود بر آدمیان - (حمیدی)

بعثت پیامبر اسلام بزرگترین نعمت خداوند برای جهانیان؛ تسلی مسلمانان بعد از واقعه جنگ (احد) و بیان وضع منافقان در حال جنگ. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۸۱-۲۸۳).

معراج پیامبر اکرم (ص)

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدٍ لَّيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. (الإسراء: ١).

ترجمه: منزله وپاک است آن [خدایی] که شبی بنده اش [محمد ص] را از مسجدالحرام به مسجد الاقصی که پیرامونش را برکت دادیم حرکت داد، تا [بخشی] از نشانه های [عظمت و قدرت] خود را به او نشان دهیم؛ یقیناً او شنوا و داناست. (اسراء: ١).

تفسیر: محض در یک قسمت محدود شب مخصوص ترین و مقرب ترین بنده خود (محمد رسول الله ص) را از حرم مکه تا بیت المقدس برد، در آیه «...لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا... اسراء: ١»، به غرض و مقصد این سفر اشاره شده است، خلاصه مطلب این است که منظور خداوند یکتا! چنان بود که در این سفر ویا از بیت المقدس به مقامات بعیده علویه بنده برگزیده خود را آیات بزرگ قدرت و نمونه های عجیب و غریب انتظامات حکیمانه را به او نشان دهد، در سوره نجم چیزی از این آیات تذکر یافته است از آن بر می آید که آنحضرت (ص) تا به سدره المنتهی تشریف برد و آیات نهایت عظیم الشان را مشاهد فرمود: «وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى. (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. (٢٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. (١٧) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.»

بی تردید یک بار دیگر هم او را دیده است. (١٣) نزد سدره المنتهی. (١٤) در آنجا که جنت الماوی است. (١٥) آن گاه که سدره را احاطه کرده بود آنچه [از فرشتگان و نور و زیبایی] احاطه کرده بود. (١٦) دیده ی [پیامبر ص] آنچه را دید [به خطا ندید و از مرز دیدن حقیقت هم در نگذشت. (١٧) به راستی که بخشی از نشانه های بسیار بزرگ پروردگارش را دید. (نجم: ١٣- ١٨).

در اصطلاح علماء سفری را که از مکه تا بیت المقدس واقع شده (اسراء) گویند واز آنجا سیاحت تا به «سدره المنتهی» را به معراج تعبیر می کنند و بسا اوقات مجموع هردو سفر را اسراء یا معراج گویند...

احادیث معراج تقریباً از سی (۳۰) صحابه منقول است و در آن واقعات معراج و اسراء به بسط و تفصیل بیان شده است، جمهور سلف و خلف عقیده دارند که آنحضرت (ص) در حالت بیداری با جسد مبارک معراج را نائل شد، فقط از دو سه صحابه و تابعین منقول است که آنها واقعه اسراء و معراج را در حالت نوم (خواب) به طور یک خواب عجیب و غریب قبول می کردند و به تائید ادعای خویش به آیه «... وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ...» ... یعنی آن خوابی را که به تو نشان دادیم... (اسراء: ۶۰)...

استلال می نمایند و هیچ یک از سلف نمی گوید که معراج در حالت بیداری محض بطور روحانی شده است چنانچه مذاق حکماء و متصوفین آن را تجویز می نمایند در روح المعانی است: (ولیس معنی الاسراء بالروح الذهاب یقظة کالانسلاخ الذی ذهب الیه الصوفیه والحکماء فانه وان کان خارقاً للعاده ومحلاً للتعجب ایضاً الا انه امر لاتعرفه العرب ولم یذهب الیه احد من السلفا)،

شکی نیست که ابن قیم در (زاد المعاد) مسلک عایشه صدیقه و معاویه و حسن بصری (رض) را اینگونه توجیه کرده است لیکن هیچ نقل بر آن ارائه نکرده بلکه محض از ظن و تخمین کار گرفته است، ابن اسحاق و غیره در کلمات منقوله این بزرگان حالت بیداری را در هیچ جای تصریح ننموده اند به هر حال قرآن کریم به اهتمام تمام و به عنوان ممتاز و درخشانی واقعه (اسراء) را ذکر فرموده است، و مخالفین در مقابل با جدیت تمام از این واقعه انکار کردند و در مقام تکذیب و معارضه بر آمدند.

بحدی که قدمهای بعضی موافقین هم در این راه لغزید این همه واقعات دلیل بر آن است که واقعه معراج تنها عبارت از یک سیر روحانی و یا خواب عجیب و غریب نبوده است دعوی آنحضرت (ص) که در طریق سیر انکشافات روحانی از ابتدای بعثت بوده است دعوی اسراء نسبت به آنها چیزی تعجب آور و حیرت انگیزتر نبوده که بطور خصوصی آن را مورد تکذیب و تردید و تمسخر خود قرار میدادند و مردم را دعوت می کردند که (بیانید امروز یک سخن عجیب مدعی نبوت را بشنوید) بر علاوه برای آنحضرت (ص) ضرورتی نبود که خاص با اظهار این واقعه آنقدر متفکر و مشوش می شد چنانکه در بعضی...

روایات صحیحہ مذکور شدہ ونیز در بعضی احایث کلمات واضح آمده (ثم اصبحت بمكة) ویا (ثم اتيت مكة) یعنی سپس وقت صبح به مکه رسیدم، اگر معراج محض یک کیفیت روحانی می بود آنحضرت (ص) از مکه کجا غایب می شد؟ وبه وفق روایت شداد بن اوس و غیره این استفسار بعضی صحابه چه معنی دارد که به وقت شب در قیام گاه پیامبر (ص) جستجو کردیم (آنحضرت کجا تشریف برده بود!) به فکر ما «أَسْرَى بِعَبْدٍ» را به این معنی گرفتند که (خدا بنده خود را در خواب یا در عالم روحانی از مکه به بیت المقدس برد) مشابه آنست که شخصی «... فَأَسْرَى بِعَبْدِي...» الدخان: ۲۳، را به این معنی بگیرد که (ای موسی! بندگان مرا - بنی اسرائیل را - در خواب ویا محض در عالم روحانی از مصر بکشید) ویا در سوره کهف که حضرت موسی (ع) برای ملاقات حضرت خضر (ع) رفت وبه همراه او سفر کرد که برای آن در چندین جا کلمه «... فَأَنْطَلَقَا...» الکهف: ۷۱، آمده است مطلب آن چنین گرفته شود که این همه حرکت محض در خواب ویا در سیر روحانی به وقوع پیوسته است، باقی راجع به کلمه (رؤیا) که در قرآن حکیم آمده عبدالله ابن عباس (رض) فرموده است «رُؤْيَا عَيْنِ أَرْيَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، مفسرین از کلام عرب شواهد آورده اند که کلمه (رؤیا) گاه گاهی به معنی مطلق رؤیت چشم استعمال می شود لهذا اگر از آن همین واقعه اسراء مراد باشد باید معنی مطلق نظاره گرفته شود که بر دیده ظاهری به عمل آمده است تا با ظواهر نصوص و عقیده جمهور امت مخالفت واقع نشود.

اگر در روایات (شریک) بعضی الفاظ آمده که از آن معلوم می شود که وقوع (اسراء) به حالت خواب بوده است، مگر محدثین اتفاق دارند که قوه حافظه (شریک) مختل شده بود، هم از اینجا بوده است که حافظ ابن حجر در آخر فتح الباری اغلاط روایات شریک را در حدیث شمار کرده ست واین بار هم وانمود کرده است که میتوان مطلب روایت او را چنین گرفت مخالف حدیث عام نباشد تفصیل آن را نمیتوان در این موقع درج نمود.

این مباحث در شرح صحیح مسلم مفصل درج شده و ما در اینجا صرف این مطلب را می‌خواهیم واضح نمائیم که مذهب راجح همین است که واقعه (معراج) و (اسراء) در حالت بیداری آنحضرت (ص) با جسد مبارک به وقوع پیوست، بلی اگر پیشتر و یا بعد از آن، در خواب هم چنین واقعات بر حضرت رسالت مآب نشان داده شده باشد جای انکار نیست، گفته خواهد که در ظرف یکشب چنین مسافه بعید زمین و آسمان را چگونه طی کرده باشد و یا از کره نار و زمهریر چطور گذشته است و یا قرار خیال اهل اروپا که به عقیده آنها آسمانها هیچ وجود ندارد چطور میتوان تصدیق کرد که او (صلی الله وسلم)، (طوریکه در روایات مذکور است) از یک آسمان به آسمان دیگر و از دوم به آسمان سوم با آن همه شان و کیفیت مخصوص تشریف برد لیکن تا به امروز دلیلی اقامه نشده که آسمان فی الواقع وجود ندارد اگر بفرض محال این دعوی آنها تسلیم شود که این چیزی نیلگون که به نظر ما میرسد فی الحقیقت آسمان نیست باز هم نزد آنها ثبوتی موجود نیست که در ماورای این رنگ نیلی وجود آسمانها امکان پذیر نباشد، باقی می ماند این اعتراض که این سفر طویل در یک شب چگونه پیموده شد، در باب آن تمام حکماء تسلیم می کنند که برای سرعت حرکت حدی نیست، صد سال پیش هیچکس باور کرده نمیتوانست که در آینده موتری تیار خواهد شد که در یک ساعت مثلاً سه صد میل به راه رفتار نماید و یا طیاره به ارتفاع ده هزار فوت وزاده از آن پرواز کند، کارهای مُحیرالعقل (بخار) و (قوه گهربانیه^۱) را که دیده بود، کره نار در این ایام یک کلمه بی معنی است، اگر طیارات به ارتفاع زیاد برسند آلاتی را در آن نصب کرده اند که با ورودت شدید فوقانی مقابله می کند و نفی طیارات را از زمهریر محافظه می نماید.

این بود کیفیت مایشن هائی که به دست و فکر مخلوق ساخته شده است پس اگر ما به عالم معنی مراجعه کنیم و به ماشین های خالق کائنات که بلا واسطه پیدا کرده شده به امعان نظر مشاهده نمائیم عقل انسانی از درک حقایق آن دنگ و مبهوت می گردد، مثلاً تصویر کنید که آفتاب در ظرف بیست و چهار ساعت چقدر مسافه را طی می کند روشنی یا برق در یک ثانیه چقدر راه را می پیماید، برقی که از ابر مشرق می درخشد نور آن در مغرب انعکاس می کند...

(۱) گهربانیه - گهریا: ماده سقزی مُسْتَحاث (استخراج شده - سنگواره) زرد رنگی که در سواحل دریای بالتیک یافت می گردد و چون آن را مالش دهند اجسام سبک را جذب می کند و بدین جهت است که گهریا و کاهربا نامیده می شود. «لغت نامه دهخدا».

و اگر در راه این سرعت سیر و سفر هزاران کوه هم پیش آید اهمیت پرکاه را هم ندارد خدائیکه این چیزها را آفریده آیا نمی توانست که براق حبیب (صلی الله علیه وسلم) خود را به آلات برق رفتار مجهز و در آن سامان حفاظت آسایش او را مهیا کند تا به ذریعه آن، آنحضرت (ص) به راحت و تکریم زیاد بر یک مژده زن از یک مقام به مقام دیگر منتقل شود، شاید خداوند کریم از همین سبب بیان واقعه (اسراء) را به لفظ «سُبْحَانَ الَّذِي» شروع فرمود تا کسانیکه از کوتا نظری و خیال ناقص و محدود خود قدرت نامتناهی حق تعالی را میخوانند در احاطه محدود و هم و تخمین خویش محصور کنند از گستاخی خود خجل و شرمنازه گردند.

نه هر جای مرکب توان تاختن کله جاها سپر باید انداختن

در ملکیکه (بیت المقدس) مسجد اقصی واقع است الله تعالی برکات ظاهری و باطنی زیادی نهاده است، از حیثیت مادی، چشمه ها، نهرها، غله ها و میوه های فراوان را حایز است و به اعتبار روحانی مسکن و مدفن چندین انبیاء و رسل و سر چشمه فیوض و انوار آنهاست، شاید در بردن رسول کریم (ص) به آنجا نیز اشاره به آن باشد که کمالاتیکه به انبیاء بنی اسرائیل و غیره تقسیم شده بود همه آن در ذات مقدس آنحضرت (ص) جمع است، نعمت هائی که به بنی اسرائیل ارزانی شده بود اکنون به بنی اسماعیل داده می شود و تنها یک امت محمدی مظهر انوار و برکات هر دو مقام (کعبه و بیت المقدس) واقع می شود، در احادیث معراج تصریح است که در (بیت المقدس) تمام انبیاء علیهم السلام به امامت آنحضرت (ص) نماز خواندند گویا این یک نمونه حسی امامت و سیادت حضرت ختمی مرتبت بر سائر پیامبران بود و حضرت الهی علو مقام محبوب و برگزیده خود را به تمام مقربان بارگاه احدیت نشان داد.

شنونده و بیننده حقیقی خداست، به هرکسیکه بخواهد آثار قدرت خود را نشان میدهد، او تعالی مناجات حبیب (محمد ص) را شنید و منزلت رفیع او را دیده، در (معراج شریف) با چشم «بی بیصر» همان آیات بزرگ را به او نشان داد که مناسب استعداد کامل و شان رفیع آنحضرت (ص) بود. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۱۰-۳۱۳).

تبصره:

معراج و یاهم اسراء (به شب بردن) حضرت پیامبر معظم اسلام (ص) از مکه مکرمه به بیت المقدس ثبوتش به اساس این دستور قرآنی شده است.

چایکه خداوند میفرماید: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدٍ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا...» یعنی منزله و پاک است آن [خدایی] که شبی بنده اش [محمد ص] را...

از مسجدالحرام به مسجد الاقصی که پیرامونش را برکت دادیم حرکت داد، تا [بخشی] از نشانه های [عظمت و قدرت] خود را به او نشان دهیم؛ یقیناً او شنوا و داناست. (اسراء: ۱).

بخشی دیگری واقعه معراج (اسراء) رسول معظم اسلام (ص) از بیت المقدس به آسمانها جهت نشان دادن قسمتی از نشانه های عظمت بزرگی و قدرت الهی را به احادیث صحیح ثابت شده است که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در این سفر تاریخی از مکه به بیت المقدس و از بیت المقدس به آسمانها در حالت بیداری با جسد مبارک به وسیله مرکبی بنام براق در نهایت تیز رفتاری نایل شدند.

اصل واقعه و سبب معراج و سفری تاریخی پیامبر بزرگ اسلام سه واقعه عنوان شده است یکی اینکه زمانی که پیامبر اسلام (ص) به طائف برای دعوت آن قوم تشریف بردند تا آنان را به دین اسلام دعوت کنند اهل طائف برعکس اینکه دعوت پیامبر اسلام را برای قبولیت اسلام بپذیرند بیخردان را امر کردن تا بالای پیامبر اسلام سنگ باران کنند آنان چنین کردند و پیامبر اسلام (ص) را به بسیار ناامیدی به اذیت آزار نا بخوشدنی از منطقه طائف بیرون کردند.

دوم واقعه و سبب معراج رسول معظم اسلام وفات همسرش خدیجة الکبری و سوم وفات پشتی بان و حمایتگرش کاکای او ابوطالب بود رسول خدا در وفات همسر مهربان و قوت بازویش خدیجة الکبری و کاکایش ابوطالب سخت غمگین و ناراحت شده بود به این اساس خداوند یکتا! خواست تا حبیبش حضرت محمد (ص) را جهت مهمانی و دلجویی بطرف آسمانها دعوت کند و تا رنج غصه خستگی و بار غم ازدوش حضرت پیامبر اسلام (ص) سبک و دور شود و به ملاقات نمودن با دیگر پیامبران اولوالعزم الهی و دیدن برخی نشانه ها و قدرت و عظمت الهی و مشاهده بهشت و جهنم و اعطاء تحف و... از جانب خداوند یکتا! در آسمانها، تا به این اساس رنج غم از پیامبر اسلام زوده شده غم غصه اش به یک امید و آینده درخشان و خوشی و مسرت و شادمانی مبدل گردد.

پیامبر معظم اسلام (ص) در این سفری تاریخی اش از مکه به بیت المقدس و سپس از بیت المقدس به آسمانها که چندین سال دنیا را در بر می گرفت «گفته می شود که این سفری تاریخی آنحضرت در واقع (۱۸) سال دنیایی را در بر می گیرد، چنانچه در کف دست راست انسانها عدد (۱۸) نوشته شده است و در کف دست چپشان عدد (۸۱) نوشته است، اگر عدد (۱۸) را از عدد (۸۱) منفی شود حاصل تفریق (۶۳) سال برابر عمر حضرت محمد (ص) باقی می ماند»، (۶۳ = ۱۸ - ۸۱).

بهر حال به قدرت الهی این همه دید وادید با دیگر پیامبران و مشاهده برخی از نشانه های قدرت و عظمت خدایی را گویا در مدت یک شب دنیایی سپری نمودند که پیامبر (ص) را اهل بیت واصحابش همین یک شب غایب دیدن که فردای همان شب پیامبر اسلام این واقعه معراج و اسراء و سفری تاریخی اش را برای اصحاب کرام قصه می کند که اولین بار از سوی ابوجهل مورد اعتراض تمسخر و تکذیب قرار می گیرد ابوجهل به ابوبکر صدیق می گوید که باز رفیق شما محمد یک قصه تازه و نو و نا با ورکردنی را آورده است و می گوید که من در این شب از مکه به بیت المقدس برده شدم و از آنجا به آسمانها جهت مشاهده نشانه های قدرت و عظمت الهی عروج نمودم و پس دو باره فردای همین شب به مکه باز گشتم، محمد زمین را گذاشته حالا رفتن به آسمانها و از آسمانها می گوید این سخن رفیق شما امکان ندارد که در یک شب اینقدر راه را از مکه به بیت المقدس طی نموده (و از بیت المقدس به آسمانها) و پس دو باره بگردد، ابوجهل و همراهانش این سفری رسول معظم را از مکه به بیت المقدس و از بیت المقدس به آسمانها جهت مشاهده برخی نشانه های قدرت و عظمت الهی نا ممکن دانستند و دور از عقل منطق خوانند غافل از آنکه روزی و سالی چون طیاره و هواپیمایی پیدا می شود و راه چندین روزه از مکه به بیت المقدس را در ظرف چندین ساعت محدود نموده مسافرین و سفر کنندگان را به سر وقت به منزل شان رسانیده و این خبر و سفر تاریخی رسول معظم اسلام را در طول یک شب صدیق می بخشد، زمانیکه فردای همان شب این خبر از طرف ابوجهل به گوش حضرت ابوبکر صدیق (رض) میرسد حضرت ابوبکر صدیق از او پرسان می کند که آیا رسول خدا چنین سخنی گفته است ابوجهل و همراهانش (مشرکین مکه) گفتند بلی رفیق شما چنین چیزی و خبری نا باورکردنی و محال را گفته است حضرت ابوبکر در جواب می گوید اگر رسول خدا چنین چیزی گفته باشد او راست گفته است زیرا او پیامبر برحق خداست هیچگاهی او دروغ نمی گوید.

آن خداوندی ذاتی بی همتا	برد بر شب بنده اش را تا اقصی
همزمان تکذیب نمودن مشرکین	قصه و وقــوع اسراء مبین
چون به عقل کوتای شان آمد بعید	زینسبب معراج پیامبرنکردند و تأیید
عروجش ز اقصی تا به سدرۃ المنتهی	سواری بـر براق و تا آسمانها
زمکه رفتن اش تا میان فلسطین	«مُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى» را تو ببین

ز اینجا عروجش برقاب قوسین نایل

ثبوتش بر حدیث با حضرت جبرئیل - (حمیدی)

اعتراف علمای یهود به رسالت محمد (ص)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (۸) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. (۹) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفْرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامْنُوا وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. (۱۰).

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ. (۱۱) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. (۱۲) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (۱۳) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (الاحقاف: ۸ - ۱۴).

ترجمه: بلکه می گویند: این قرآن را از نزد خود ساخته و به خدا نسبت داده است، بگو: اگر آن را از نزد خود ساخته و به خدا نسبت داده باشم [و خدا بخواهد برای این کار مرا به عذابی سخت گرفتار کند] شما نمی توانید برای من چیزی از عذاب خدا را دفع کنید، خدا با طلی که در آن فرو می روید [و آن طعنه زدن به قرآن و جادو خواندن آن است] داناتر است، و کافی است که خدا میان من و شما گواه باشد، و او بسیار آمرزنده و مهربان است. (۸).

بگو: از میان فرستادگان خدا فرستاده ای نو ظهور نیستم [که گفتار و کردارم مخالف گفتار و کردار آنان باشد، بلکه به من چون آنان وحی می شود] و نمی دانم به من و شما [در دنیا و آخرت] چه خواهد شد، من فقط از آنچه به من وحی شده پیروی می کنم، و من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم. (۹) بگو: خبر دهید که اگر این قرآن از ناحیه خدا باشد و شما به آن کفر ورزیده و شهادی هم از بنی اسرائیل به مانند آن [که تورات واقعی و تصدیق کننده قرآن است] شهادت داده باشد [که همان طوری که تورات وحی خداست، قرآن هم وحی خداست و] پس [از شهادت به قرآن] ایمان آورده باشد و شما از ایمان به آن تکبر ورزیده باشید [آیا ستمگار نبوده اید؟] بی تردد خدا گروه ستمگار را...

هدایت نمی کند. (۱۰) و کافران در باره مؤمنان گفتند: اگر [آیین محمد] بهتر [از آیین ما] بود [آنان در پذیرفتنش] بر ما نسبت به آن پیشی نمی گرفتند [بلکه خود ما زودتر از آنان به این کتاب ایمان می آوردیم]، و چون [خودشان بخاطر کبر و عنادشان] به وسیله آن هدایت نیافتند، و به زودی خواهند گفت: این دروغ قدیمی است. (۱۱) [چگونه یک دروغ قدیمی است] در حالی که پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود [واز نزول آن به پیامبر اسلام (ص) خبر داده]، و این قرآن تصدیق کننده ی [آن] است و به زبانی فصیح و گویاست تا مستمگران را بیم دهد، و برای نیکو کاران بشارتی باشد. (۱۲) بی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است، سپس [در میدان عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. (۱۳) اینان اهل بهشت اند که به پاداش اعمال شایسته ای که همواره انجام می دادند، در آن جاویدانه اند. (احقاف: ۸ - ۱۴).

تفسیر: از جادو گفتن دعوی قبیح تر و شنیع تر آنها این است که می گویند: قرآن مجید را خود محمد (ص) ساخته و این افترای بزرگ را بسوی خدا منسوب می کنند (العیاذ بالله)؛ دروغ بستن بر خدا گناه بزرگ است، اگر بفرض محال چنین جسارت کنم گویا دیده و دانسته شخص خود را به قهر و غضب خدا و سخت ترین مجازات او پیش می کنم خوب فکر کنید شخصیکه در تمام عمر خود بر بندگان هم دروغ نه بندد و در هر معامله جزئی از خوف خدا لرزان باشد چگونه ممکن است که دفعاً برا خداوند (ج) افتراء نموده خود را گرفتار چنین آفت و مصیبت بزرگ نماید که هیچ قوت دنیا او را از آن نجات و پناه داده نتواند اگر فرضاً بتوانم به ذریعه دروغ و غیره شما را تابع خود سازم آیا قدرت دارید که از قهر و غضب خدا که بر مدعیان کاذب نبوت وارد می شود مرا نجات دهید؟

و هنگامیکه خدا بخواهد بمن بدی برساند آیا یک نیکی جزئی به من رسانیده میتوانید از سوابق و سوانح چهل ساله من شما نیک میدانید که من نه شخص بی باک و نه چنان بی عقل هستم که برای خشنودی تنی چند قهر خداوند قدوس را بپذیرم به هر حال اگر من (معاذالله) کاذب و مفتری باشم و بال آن بر من خواهد بود؛ سخنانی را وضع می کنید خدای تعالی میداند پس افکار لغو...

وبی فائده را گذاشته فکر عاقبت خود را بکنید اگر رسول صادق خدا را دروغ و مفتری خواندید از نتیجه و خیم این اظهار خود با خبر باشید هیچ یک سحن من و شما بر خدا پنهان نیست و اوتعالی بروفق علم صحیح و محیط خود با هرکس معامله می کند همان ذات اقدس بین من و شما گواه است اوتعالی به قول و فعل خود حالا نشان میدهد و در آینده هم وانمود خواهد فرمود که کدام کس برحق است و کدام کس دروغ می گوید و افتراء می کند.

هنوز هم وقت است که باز آئید تا بخشیده شوید، این را فقط از مهربانی و برد باری او تعالی بدانید که با وجود اطلاع بر جرائم شما داشتن قدرت کامل فوراً شما را هلاک نمی کند؛ چرا از سخنان من این قدر رم می کنید کدام چیزی نوی نیاورده ام بلکه پیش از من هم سلسله نبوت و رسالت جاری بوده است، من نیز همان چیزی قدیم را اظهار می کنم زیرا پس از جمیع انبیای سابق مرا الله تعالی به طور رسول فرستاده و خبر آن را انبیای گذشته داده اند، از این حیثیت دعوای من کدام چیزی جدیدی نیست بلکه مصداق بشارت سابقه امروز ظاهر شده است پس در پذیرفتن او چه اشکالی دارید؟ من در پی آن نیستم که عاقبت کار من چه می شود، الله تعالی با من چه معامله خواهد نمود؟ و با شما چه رفتار خواهد کرد؟ و نمیتوانم که در این وقت راجع به سر انجام خود و شما تفصیل کامل بدهم که در دنیا و آخرت به من و شما چه احوال پیش خواهد آمد، تنها یک سخن می گویم که وظیفه من فقط اتباع وحی الهی و امتثال حکم خداوندی و آگه نمودن به وضاحت از نتایج خطر ناک کفر و عصیان است تفصیل این مطلب را که بعد از این در دنیا و در آخرت با من و شما چه پیش می آید فی الحال نمیدانم و با این مباحثه هیچ کاری ندارم، وظیفه یک بنده اینست که از نتیجه صرف نظر کند و به تعمیم احکام مالک خود بپردازد.

در آن زمانه مشرکان جاهل عرب به علم و فضل بنی اسرائیل عقیده داشتند، چون صیت شهرت نبوت آنحضرت (ص) بلند شد مشرکین خواستند نظریه علماء بنی اسرائیل را در این باره معلوم کنند، غرض حقیقی ایشان این بود که آن مردم آنحضرت (ص) را تکذیب نمایند تا برای شان دلیلی به دست آید که: (بنگرید اهل علم و اهل کتاب هم سخنان او را تکذیب می کنند) مگر مشرکین همیشه در این مقصد ناکام ماندند خدای تعالی از زبان خود بنی اسرائیل...

تصدیق و تائید آنحضرت صلی الله علیه وسلم را نمود نه فقط به همین قدر سخن که آن مردم هم مانند قرآن تورات را کتاب آسمانی ومانندی آنحضرت (ص) حضرت موسی را پیامبر می گفتند بدین طریق دعوی رسالت از طرف آنحضرت (ص) و وحی قرآن کدام چیزی جدید و غریب نیست بلکه به این طریق بعض علمای یهود صریحاً اقرار کردند و گواهی دادند که بدون شک و شبهه در کتاب های ما از ظهور یک رسول عظیم الشان از ملک عرب و کتاب او خبر داده شده و این رسول همان رسول موعّد است و این کتاب همچنان است که در آن باره خبر داده شده بود.

این شهادت علمای یهود در حقیقت بر آن پیشگوئیها مبنی بود که با وجود هزار ها تحریف و تبدیل امروز هم در تورات و غیره موجود است از اینها هویدا می گردد که بزرگترین گواه بنی اسرائیل (حضرت موسی علیه سلام تقریباً هزار سال پیش خودش گواهی داده است و از بین اقارب و برادران بنی اسرائیل که — بنی اسماعیل اند مثل خود او رسولی آمدنی است «إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا» یعنی ما پیامبری که گواه بر [اعمال] شماست، به سویتان فرستادیم، همانگونه که به سوی فرعون، رسولی فرستادیم. (مزمّل: ۱۵).

از همین سبب بعضی احبار و منصف و حق پرست یهود چون عبدالله ابن سلام و غیره به مجرد دیدن روی آنحضرت (ص) اسلام آوردند و اظهار کرده گفتند: «ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب» (این چهره چهرهء دروغگو نیست)، آنها به حقانیت همچو کتاب واضح الاعجاز که قرآن است گواهی دادند پس چون موسی (ع) تقریباً هزار سال پیش از وقوع بر چیزی ایمان آورد و علمای یهود بر صدق آن گواهی بدهند و بعضی احبار یهود به شهادت قلبی و زبانی مشرف اسلام شوند لهذا با وجود این همه شهادتها اگر از نخوت و غرور خود آن را قبول نکنید بدانید که هیچ ظلم و گناه بزرگتر از آن نیست و برای همچو ظالمان و گنهگاران چه توقع نجات و فلاح میتوان نمود.

یعنی افراد ضعیف و ذلیل و غلامان و کنیزان مسلمان می شوند، اگر این دین بهتر می بود افراد بهتر بسوی آن می شتافتند اگر این چیزی...

خوب می بود آیا در تحصیل آن عقل مندان و صاحبان عزت و دولت نسبت به این کنیزان و غلامان هم عقب می مانند؟! همیشه گروهی از مردم چنین سخنان ساخته اند، شاید این جواب «... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ...»... یعنی شاهی هم از بنی اسرائیل به مانند آن [که تورات واقعی و تصدیق کننده قرآن است] شهادت داده باشد [که همان طوری که تورات وحی خداست، قرآن هم وحی خداست و] پس [از شهادت به قرآن] ایمان آورده باشد و شما از ایمان به آن تکبر و رزیده باشید [ایا ستمگار نبوده اید؟] بی تردد خدا گروه ستمگار را هدایت نمی کند. (احقاف: ۱۰).

و «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ...» یعنی بگو: نیستم من نو آمده از پیامبران. (احقاف: ۹)...

این دروغ پارینه نیست بلکه راستی پارینه است، صد ها سال پیشتر از نزول قرآن تورات هم همین تعلیم اصلی را داده بود که انبیاء و اولیاء همیشه اقتداری آن را کرده اند، و آن برای نسلهای آینده به ذریعه تعلیمات و پشارات خود راه هدایت و راستی را قایم کرد و دروازه های رحمت را بکشد، اکنون قرآن فرود آمد در حالیکه آن را تصدیق می کند، الغرض هر دو کتاب یگدیگر را تصدیق می کنند و حال دیگر کتب سماویه نیز همین است؛ چنین آیت در سوره «حم السجده» یا هم سوره - (فصلت) و پاره (۲۴) گذشته است تفسیر آن ملاحظه شود؛ به فضل و رحمت خدا از سبب کارهای نیک خود همیشه در بهشت می باشند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۳۵۸ - ۳۶۱).

تبصره:

هر چندی که مشرکین مکه و عوام و برخی علمای یهود خوب میدانستند که حضرت محمد (ص) پیامبر برحق و از جانب خداوند برای آخرین پیامبر بسوی بشریت و جهانیان با کتاب چون قرآن مبعوث شده است دعوتش جهانی است و پیامبر انس و جن می باشد و بعد از این پیامبری دیگری فرستاده نمی شود این سخنان همه در مورد حضرت پیامبر اسلام (ص) در تورات حضرت موسی (ع) و... خبر داده شده بود

و خود حضرت موسی (ع) هم تقریباً هزار سال قبل گواهی داده است که از میان اقارب و برادران بی اسرائیل که - بنی اسماعیل اند پیامبری مثل خودش مبعوث می شود.

(۱) سوره (فصلت) دو نام دارد، یکی هم فصلت در قرآن صفحه تمام و نام دیگرش (حم السجده) در قرآن غیر صفحه تمام می باشد، به همین ترتیب چندین از سوره های قرآن کریم که در واقع یک سوره هستند ولی با تفاوت نام در قرآن صفحه تمام و غیر صفحه تمام هر کدام دو تا نام دارند بدینگونه (غافر) در قرآن صفحه تمام، [مومن] در قرآن غیر صفحه تمام، (اسراء) در صفحه تمام، [بنی اسرائیل] در غیر صفحه تمام، (انسان) در صفحه تمام، [دهر] در قرآن غیر صفحه تمام و... آمده است، غافر = مومن، اسراء = بنی اسرائیل، انسان = دهر، فصلت = حم السجده و...

ولی با وجود این همه دلایل واضح و آشکارا آنان از روی کفر، دشمنی، حسد کینه، جهل و ناهمپی رسالت پیامبر اسلام را نپذیرفتند و برعکس هزاران دروغ افتراء تهمت را به شأن حضرت رسول معظم اسلام بستند و می گفتند که محمد (ص) این قرآن را از نزد خودش ساخته و حالا این را به خدا نسبت میدهد و می گوید که این قول و گفتار خدا است، و به همین ترتیب مشرکین و یهودیان به این سخنان پوچ بیهوده، بی اساس و افتراء محض بسنده نکرده اند و پیامبر اسلام (ص) را دروغگو جادوگر و حتی مجنون دیوانه قلمداد کردند.

و از سوی دیگر آنچه از توهین تمسخر و بد اخلاقی و اذیت آزاری نبود در شأن رسول خدا و مؤمنان، این مشرکین و یهودیان نابکار در جریان دعوت پیامبر اسلام (ص) دریغ نکردند و همواره با این همه دشمنی و ردالت خود ادامه دادند این وضع تا زمان هجرت پیامبر اسلام (ص) و یاران او از مکه مکرمه به مدینه منوره و تشکیل یک نظام مقتدر اسلامی و وقوع غزوات پی در پی در مقابل مشرکین و یهودیان مکه و قوت یافتن مسلمانان و الی فتح مکه و نواحی آن ادامه داشت، بعد از این ماجرا دیگر مشرکین و یهودیان مکه و نواحی آن توان مقابله و دشمنی را هرگز با مسلمانان نداشتند و آن حرکات و روشی که در اول نزول قرآن نسبت با مسلمان انجام میداند کاملاً محو و نابود گردید، برخی آنان در جنگ ها گشته شدند و برخی دیگری به اسلام گرویدند، و مسلمانان رو به پیروزی بوده و فتوحات در جهان به شدت ادامه داشت، و خداوند با وعده که به پیامبر اسلام (ص) و مؤمنان نموده بود وعده حق خود را تحقق بخشید و دین اسلام را در جهان منشور و گسترش داده و مسلمانان را به واسطه رسالت حضرت محمد (ص) و نزول قرآن کریم عزت و بر تمام امم سابق برتری بخشید، و از میان علماء و احبار یهود که وعده رسالت پیامبر اسلام را در تورات خوانده و شنیده بودند و همچنان حضرت موسی خودش به رسالت و آمدن رسول معظم اسلام شهادت و گواهی داده بود، از جمله علماء و دانشمندان منصف یهود (عبدالله ابن سلام) و غیره به مجرد دیدن صورت حضرت محمد (صلی الله علیه و سلم) اسلام آوردن و گفت این چهره، چهره دروغوی نیست و به حقانیت قرآن که یک کتاب واضح الاعجاز است گواهی دادند.

کردند بسی اعتراف برخی علماء یهود به مجردی دیدن پیامبری موعود

آنانیکه پذیرفتند رسالت پیامبر ما در هر دوجهان بسی کردند و صعود - (حمیدی)

۱- افتراء مشرکین به حضرت محمد (صلی الله علیه و سلم) که قرآن را خودش جعل نمود، و در این موضوع از جانب الله اشاره آن به کتب منزل قبل از اسلام در باده بعثت پیامبر شده است؛ و اعتراف علماء بنی اسرائیل بر رسالت آنحضرت صلی الله علیه و سلم از جمله عبدالله بن سلام؛ و تمسک به کتب بنی اسرائیل. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۳۵۸- ۳۶۱).

امت حضرت محمد بهترین امت است:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.
(آلِ عِمْرَانَ: ۱۱۰).

ترجمه: شما بهترین امتی هستید که [برای اصلاح جوامع انسانی] پدیدار شده اید، به کار شایسته فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید، و [از روی تحقیق و معرفت و صدق و اخلاص] به خدا ایمان میاورید، و اگر اهل کتاب ایمان میاورند قطعاً برای آنان بهتر بود؛ برخی از آنان مومن [به قرآن و پیامبرند] و بیشترشان بدکار و نافرمانند. (آل عمران: ۱۱۰).

تفسیر: در آغاز رکوع گذشته خداوند (جل جلاله) فرموده بود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ...» یعنی ای اهل ایمان! از خدا آن گونه که شایسته ی پروای از اوست پروا کنید... (آل عمران: ۱۰۲).

به مناسبت آن در میان بعضی وعد و وعید و اوامر و نواهی مذکور گردید از اینجا باز مضمون اول تکمیل می شود یعنی ای مسلمانان خداوند (ج) شما را خیار امم عالم قرار داده و این در علم ازلی وی مقدر، و به بعضی پیامبران نیز خبر داشته شده بود که همچنانیکه حضرت خاتم انبیاء محمد رسول الله (ص) بر همه پیامبران فضیلت دارد امت وی نیز از کافه اقوام و تمام امم گوی سبقت می رباید چه آنها اکرم و اشرف انبیاء را نصیب می شوند و به شریعت اکمل و اودوم برخوردار می گردند ابواب علوم و معارف بر آنها باز می شود و به ایثار و زحمت ایشان شاخه ایمان و عمل و تقوی سر سبز و شاداب می شود، این به کدام قوم و نسب مخصوص و به کدام اقلیم محصور نمی باشد بلکه دائره عمل او تمام جهان و همه شعبات حیات بشری را فرا می گیرد گویا وجود وی ازین جهت است که خیر دیگران را بخواهد و حتی الامکان آنها را به دروازه های جنت حاضر و ایستاده کند در آیه «... أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ... آلِ عِمْرَانَ: ۱۱۰»، به این طرف اشاره شده است.

تنبیه: در رکوع نهم این سوره به واسطه «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ...» یعنی [باد کنید] هنگامی که خدا از همه ی پیامبران [امت هایشان] پیمان گرفت که هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم، سپس [در آینده] پیامبری برای شما آمد که آنچه را [از کتاب های آسمانی] نزد شماست تصدیق کرد، قطعاً باید به او ایمان آورید و وی را یاری دهید... (آل عمران: ۸۱).

امامت و جامعیت کبرای نبی کریم (ص) بیان شده بود، در رکوع دهم «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ...» یعنی اول خانه که مقرر کرده شد برای مردمان آن ست که در مکه است... (آل عمران: ۹۶).

فضیلت قبله این امت توضیح و در رکوع یازدهم به ذریعه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...» یعنی چنگ زنید به رسن خدا جمع آمده و پراکنده مشوید... (آل عمران: ۱۰۳).

متانت کتاب و شریعت آنها اظهار شد، اکنون از اینجا یعنی از آغاز رکوع ۱۲ فضیلت و عظمت این امت مرحومه بیان می شود.

در منکر (کارهای بد) کفر و شرک، بدعات و رسوم قبیحه، فسق و فجور و هرگونه بد اخلاقی و سخنان نا معقول شامل است باز داشتن از آن هم قسماً قسم می باشد، گاهی توسط زبان و زمانی به واسطه دست و هنگام به ذریعه قلم و گاهی به قوت شمشیر عملی می گردد مدعا هر قسم جهاد در آن داخل گردید، این صفت به آن اندازه عمومیت و اهتمام که در امت محمدیه یافت شده در امم سابقه نظیر آن دیده نمی شد.

در ایمان آوردن به الله تعالی، ایمان آوردن به یگانگی او و پیامبران او و فرشتگان و کتاب های او تعالی هم داخل است درست این است که اینقدر شیوع و اهتمام به توحید خالص و کامل هیچگاه در کدام امت دیگر جاری نمانده که به سپاس خداوند یکتا! در این امت مانده است، حضرت عمر (رض) فرمود: هر که از شما میخواهد که در خیر الامم داخل گردد باید که شرط الله تعالی را تکمیل نماید، یعنی امر بالمعروف و نهی از منکر و ایمان با الله که حاصل آن این است:

اول خود را درست کن! وبعد به اصلاح دیگران بپردازد! که این شان حضرات صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین بود.

اگر اهل کتاب ایمان میاوردند آنها نیز میتوانستند در خیر الامم شامل شوند که در دنیا به عزت شان می افزود و در آخرت دو چند اجر می یافتند اما افسوس از آنها جز تتی چندی (مثل عبدالله بن سلام ونجاشی وغیره) دیگری حق را نپذیرفتند وبا وجود وضاحت حق به نا فرمانی پافشاری کردند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۴۶-۲۴۷).

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. (۱۰۳).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (۱۰۴) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (آل عمران: ۱۰۳-۱۰۵).

ترجمه: وهمگی به ریسمان خدا (قرآن) چنگ زنید، وپراگنده وگروه گروه نشوید؛ ونیعت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر (ص) ونزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دلهای شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت ولطف او باهم برادر شدید، وبر لب گودالی از آتش بودید، شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه های [قدرت، لطف ورحمت] خود را برای شما روشن می سازد تا هدایت شوید. (۱۰۳) وباید از شما گروهی باشند که [همه مردم را] به سوی خیر[اتحاد، اتفاق، الفت، برادری، مواسات ودرستی] دعوت نمایند، وبه کار شایسته وا دارند، واز کار ناپسند بازدارند، یقیناً اینان رستگارند. (۱۰۴) و[شما ای اهل ایمان!] مانند کسانی نباشید که پس از آن دلایل روشن بر آنان آمد، پراگنده وگروه گروه شدند و[در دین] اختلاف پیدا کردند، وآنان را عذابی بزرگ است. (آل عمران: ۱۰۳-۱۰۵).

تفسیر: همه به اتفاق، قرآنکریم را استوار گیرید که رسن استوار خدا است این رسن از هم نمی گسلد اما از دست رها می شود اگر همه متحداً و به نیروی کامل بر آن چنگ زنید هیچ شیطانی موفق شده نمی تواند که شر انگیزد و مانند حیات انفرادی حیات اجتماعی مسلمانان نیز غیر متزلزل ناقابل اختلال می گردد از تمسک به قرآنکریم قوای در هم پاشیده جمع می شود و یک قوم مرده حیات نوین میابد لیکن مطلب از تمسک بالقرآن این نیست که قرآن را تختهء مشق اهواء و آرای خویش گردانند بلکه مطلب قرآن همان می باشد که خلاف تصریحات متفقهء احادیث صحیحه و سلف صالحین نباشد؛ خداوند (ج) کینه و عداوتی را که از قرن ها میان شما بود برداشت و به یمن نبی کریم (ص) شمارا باهم برادر گردانید از این برادری، دین و دنیای شما اراسته گردید و چنان حشمت و شکوهی پدید آمد که دشمنان شما به دیدن آن مرغوب می شوند، این اتحاد برادرانه نعمت بزرگ خداست اگر گنجهای جهان را صرف می نمودید نمی توانستید آن را به دست آرید.

به سبب کفر و عصیان بالکل در کناره های دوزخ ایستاده بودید که همین که مرگ که فرا رسد در آن بیفتید خداوند (ج) دست شما را گرفته از آن نجات داد و به واسطهء پیامبر (ص) فروغ ایمان و یقین را در سینه های شما مشتعل گردانید که این احسانهای بزرگ خداوند یکتا را در امور دین و دنیا مشاهده کرده بیاد داشته باشید و هرگز به گمراهی باز نگردید؛ این قدر توضیح این سخنان برای آنست که همیشه به راه راست پویان باشید و این خطای مهلک و خطر ناک را باز اعاده مکنید و استقامت راه راست را به اغوا شیطانی مگذارید؛ تقوی و اعتصام به حبل الله، یگانگی، اتفاق، حیات قومی و اخوت اسلامی این ها همه تا وقتی باقی مانده میتواند که جماعتی از مسلمانان خاص به دعوت و ارشاد قیام ورزند و وظیفهء آنها تنها این باشد که دنیا را به قول و عمل خویش به قرآن و سنت دعوت کنند و هنگامیکه ببینند مردم به اعمال نیک سستی می ورزند و در سیئات مشغولند در عطف توجه شان به حسنات و باز داشتن شان از سیئات حتی الوسع مضایقه نکنند، ظاهر است که این امر از حضراتی ساخته می باشد که به وجود علم به معرفت و منکر و آگاهی از قرآن و سنت، باهوش و موقع شناس باشد اگر چنین نباشد ممکن است...

جاهل معروف را منکر ومنکر را معروف پندارد و به جای اصلاح نظام عامه را برهم زند، و یا به غرض اصلاح منکری چنان روشی اختیار کنند که بیشتر موجب حدوث منکرات گردد یا هنگام نرمی درشتی و در موقع درشتی نرمی کند، شاید از این جهت است که در میان مسلمانان جماعت خاصی به این منصب مامور گردیده اند یعنی کسانی که به هر نوع دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و نهی عن المنکر اهلیت داشته باشند.

در حدیث است که چون مردم به منکرات گرفتار آیند و کسی نباشد که از آن منع کند خوف آنست که عذاب عامه فرود آید اما اینکه انسان در کدام وقت و در چه حال به ترک امر معروف و نهی از منکر معذور شناخته می شود و در کدام هنگام واجب یا مستحب است اینجا موقع تفصیل آن نیست، ابوبکر رازی در احکام القرآن این مضمون را نهایت مبسوط ایراد نموده در آنجا مرجعه شود؛ مانند یهود و نصاری که بعد از رسیدن احکام واضح الهی محض به پیروی اوهام و اهواء در اصول شرع متفرق و در فروع آن مختلف شدند بالاخره فرقه بندی ها و مذهب و قومیت آنان را بر باد داد و همه به عذاب الهی گرفتار گردیدند.

تنبیه: از این آیه معلوم گردیده که اختلافات و فرقه بندیهای که بعد از اطلاع بر احکام واضح شریعت پدید آید مذموم و مهلک می باشد، دریغ که امروز در میان کسانی که مسلمان گفته می شوند چندین فرق از اصول استوار و مسلم و صریح شریعت اسلامی جدا شده در آن اختلاف افکنده و تحت اثر همین عذاب آمده اند باز هم میان این طوفان بی تمیزی، موافق وعده خدا و رسول وی بحمد الله جماعت عظیم الشانی راه خدا را استوار داشته به مسلک «ما انا علیه واصحابه» یعنی او مسلک و راهی که رسول خدا و اصحاب او به آنست...

ثابت اند و تا قیامت استوار می مانند، اختلافات فرعی که بین اصحاب کرام و ائمه مجتهدین به وقوع پیوسته به این آیت تعلق ندارد به سبب این اختلافات حضرت شاه (رح) در تصانیف خود بحث کافی کرده است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۴۲-۲۴۴).

تبصره:

بهتری امت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در این است امر به خوبی ها و منع از بدی ها و کنار گذاشتن همه تفرقه افکنی ها و اتحاد را میان مسلمین عام ساختن و برای این روند تلاشی مثمری در جهان نمودن و علی الخصوص ادای وظیفه اصلی و اساسی مسلمانان امر نمودن به کارهای نیک و منع کردن از کارهای بد زشت و ناپسند می باشد.

در جامعه که اتحاد اتفاق نباشد او ملت و مردم روی پیروزی و خوشبختی را نمی بینند، و این بی اتحادی و تفرقه افکنی بنیاد و شالوده ی انسانها را ریشه کن نموده و به باد فنا میدهد چه بسا اقوام و مردمی بودند که همین بی اتحادی و بی اتفاقی منجر به نفاق شقاق بد بختی جنگ خون ریزی در میانشان گردیده و در نتیجه آنان را از هم تیت پاشان نموده و به گودال هلاکت و نابودی کشانیده است، قرآن در جای های متعددی در مورد به ما چنین دستور میدهد از آن جمله.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...

ترجمه: و همگی به ریسمان خدا (قرآن) چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید... (آل عمران: ۱۰۳).

ایضاً

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ...

ترجمه: و [شما ای اهل ایمان!] مانند کسانی نباشید که پس از آن دلایل روشن برآنان آمد، پراکنده و گروه گروه شدند و [در دین] اختلاف پیدا کردند... (آل عمران: ۱۰۵).

تفرقه گونه ها و انواع و اقسام مختلفی دارد از جمله:

- ۱- تفرقه، اصولی و فروعاتی دینی.
- ۲- تفرقه، مذهبی.
- ۳- تفرقه، زبانی.
- ۴- تفرقه، قومی.
- ۵- تفرقه، سمتی نژادی، عقیدتی، فکری و...

خطر ناکثرین تفرقه و اختلافی که مسلمانان را از هم می پاشد و سبب هلاکتی و نابودی آنان می شود، تفرقه و اختلافی اصولی دینی، زبانی، سمتی، قومی و نژادی می باشد، زیرا این اتفاقی اصول دین است که همه مسلمانان را قطع نظر از زبان، سمت، قوم و نژادشان در شرق و غرب جهان باهم برادری دینی و انمود کرده و به اتفاق همبستگی و هماهنگی فراخوانده و در کنار و قطار همدیگر قرار داده است و اگر مسلمانان این اصل اساسی (اصول دین) را به سبب تفرقه مذهبی، زبانی، سمتی، قومی و نژادی مورد اختلاف قرار دهند جز ضرر زیان در روندی زندگی خود چیزی دیگری حاصل تلاش و بندگی خود ندارند، چنانچه که امروزه روند زندگی مسلمانان را در تفرقه میانشان، هجوم کفار علیه آنان در جهان اسلام و تسریع نمودن کفار به بی اتحادی میان مسلمانان به ده ها نیرنگ و بهانه های گوناگونی که تفرقه و بی اتحادی را کشور به کشور، ولایت به ولایت، شهر به شهر، دهکده به دهکده و خانه به خانه میان مسلمانان مشاهده می کنیم.

و این روندی مهلک بی اتحادی اختلاف تفرقه افکنی میان مسلمانان در جهان اسلام به اساس مذهب، مشرب، سمت، زبان، نژاد و... در میان ملت ها، گروه ها احزاب و جریانه های مختلف اسلامی رو به افزون است و داره دامنه خویش را پهن می کند و شعله آتش نفاق میان مسلمین جهان به انواعی گوناگون روز به روز زبانه اش طویل و شعله و رتر می شود و دستان کفار هم برای وسیع و پهنای نمودن این تفرقه افکنی ها میان مسلمانان اعم از عرب و عجم

در کاری جدی و فعالیت شدید است، پس بر مسلمانان لازم است که اتحاد را میان خویشتن حفظ نموده بیدار و هوشیار باشند.

واز طرف دیگر در جامعه که دعوت به خیر خوبی اصلاح هموعان امر نمودن به کارهای نیک و منع کردن از کارهای زشت خلاف شرع و خلاف طبیعت و اخلاق انسانی و منع نمودن از مَظالِم و بی عدالتی و... نباشد چنین جامعه هم روی امنیت آرامش و رستگاری را نمی بیند، زیرا در چنین جامعه که دعوت بخیر خوبی نباشد در آن جامعه عدالت پایمال است و اسباب ظلم بربریت حق تلفی فراهم گردیده و مظلومان و ضعیفان هر وقت آماج ظلم ستم بی رحیمی و حق تلفی ظالمان و جابران قرار می گیرند.

و همچنین در جامعه که مردم را امر به کارهای نیک و منع نمودن آنان از کاری های زشت بد نباشد در چنین جامعه بیشتر بد امنی، قتل، غارت، فساد اداری، فساد اخلاقی بی بند وباری و هزاران بدی عام گریده شیوع و رایج پیدا می کند، و از جانب دیگر هم در عدم اجرای چنین وظایف دینی اسلامی اخلاقی و انسانی ما من حیث بهترین امت اصلاً وظیفه محوله خود را اجراء ننموده ایم و همواره در این راستا از خود وظیفه ناشناسی، بی کفایتی، سهل انگاری، سستی و تنبلی نشان داده و شانه خالی کرده ایم.

پس تا زمانیکه ما مسلمانان مطالب فوق ذکر را در خود تطبیق نموده و به آن عامل نشویم و بعد آنرا به دیگران رسانیده و وظیفه ایمانی و جدانی اخلاقی و انسانی خود را بطور درست و کامل انجام ندهیم ما بهترین امت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) درست و کامل شده نمیوانیم و هرگاه ما این وظایف دینی اسلامی و انسانی خود را با کمال صداقت راستی، عدالت، انصاف و اخلاص انجام دادیم در آن صورت ادعاء ما به اساسی این دستور الهی صدق میاید.

چایکه خداوند بزرگ میفرماید:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِتِ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...

ترجمه: شما بهترین امتی هستید که [برای اصلاح جوامع انسانی] پدیدار شده اید، به کار شایسته فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید، و [از روی تحقیق و معرفت و صدق و اخلاص] به خدا ایمان میاورید... (آل عمران: ۱۱۰)...

در غیر آن ادعای بهترین امت بودن ما نا بجا و جز دلخوشی چیزی دیگری نمی توان باشد.

زیرا وظیفه بهترین امت اجرای بهترین کارهاست، بنا به ضرب المثل مشهور: «کوه هر قدر که بلند باشد نشیبی آن هم به همان اندازه پایین و زیاده می باشد» پس مسؤولیت بهترین امت نسبت به امم سابق بیشتر و خطیر تر است، بنا بر آن بایست که بهترین امت در جهت فراهم آوردن اتحاد و وحدت ملت های اسلام صلح دوستی در جهان اسلام و انجام همه کاری نیک و مانع از همه بدی ها و زشتی ها و خدمت به اجتماعی انسانی در جهان بیشتر کار و فعالیت نماید.

و ما باید به صفت بهترین امت پیامبر آخر الزمان بهترین و خوب ترین کارها را انجام دهیم و در میان امم سابق در این جهانی هستی و آخرت الگو و نمونه باشیم، پس در این وقت است که ما از جمله بهترین امت پیامبر آخر الزمان نزد خدا و رسول او و امم سابق محسوب خواهیم شد.

بود پیامبر ما بهترین پیامبران	امت اش هم بهترین امتان
امر به معروف نهی از منکری	طاعتی خدا و فرمان برداری
در راه اصلاح و صلح آشتی	باهمه اخلاص این را کاشتی
ز روی خلوص مومنین برخدا	بندگی کردن به صد صدق صفا
اتحاد یگانگی ما همی باید سرا سری	زیری چتر سماء باشیم مثال آختری

مسلمین باشند و الگوی میان اُمم

بهری دستور خداوندی نباشند صَمَم - (حمیدی)

۱- بهترین بودن امت اسلام به واسطه امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خدای یکتا است. و جنگها و مکر و حیله یهودیان نمیتواند مسلمانان را یکسره نا بود کند. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۲۴۶-۲۴۷).

۲- اتحاد و همبستگی و حفظ وحدت کلمه مهمترین وسیله پیروزی مسلمانان است. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۲۴۲-۲۴۴).

مامور بودن همه پیامبران به تصدیق همدیگر:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. (۸۱) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (۸۲).

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. (۸۳) قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. (آل عمران: ۸۱ - ۸۴).

ترجمه: و [یاد کنید] هنگامی که خدا از همه پیامبران [وامت هایشان] پیمان گرفت که هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم، سپس [در آینده] پیامبری برای شما آمد که آنچه را [از کتاب های آسمانی] نزد شماست تصدیق کرد، قطعاً باید به او ایمان آوردید و وی را یاری دهید، [آن گاه خدا] فرمود: آید اقرار کردید و بر این [حقیقت] پیمان محکم مرا [به صورتی که به آن وفا کنید] دریافت نمودید؟ گفتند: اقرار کردیم، فرمود: پس [بر این پیمان] گواه باشید و من هم با شما از گواهانم. (۸۱) نهایتاً کسانی که بعد از این [پیمان استوار از آن] روی بر تافتند یقیناً از دایره انسانیت بیرون شده اند. (۸۲).

آیا [اهل کتاب پس از این همه دلایل روشن] غیر دین خدا را خواستارند؟ در حالی که هر که در آسمان ها و زمین است از روی رغبت یا کراهت در برابر او [واراده و فرمانش] تسلیم است، و همه را به سوی او باز می گردانند (۸۳) [ای پیامبر! از جانب خود پیروانت به همه] بگو: ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [دارای مقام نبوت] فرود آمده، و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم، و میان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم، و ما در برابر او [و فرمان ها و احکام او] تسلیم هستیم. (آل عمران: ۸۱ - ۸۴).

تفسیر: هرگز پیامبری نمیتواند عبادت خویش را به مردم بیاموزد که تعلیم بندگی خاص برای خدای واحد بی همتاست پیامبران البته مستحقند که مردم به آنها ایمان آرند و اقوال شان را بپذیرند و به آنها هرگونه یاری دهند نه تنها از عوام، خداوند جل جلاله از پیامبران خویش نیز عهد استوار گرفته که هرگاه پس از شما پیامبری دیگری آید وی یقیناً به تفصیل یا اجمال به پیامبران و کتب آسمانی تصدیق خواهد کرد زینهار پیامبر نخستین اگر زمانه مابعد را ادراک کند خودش بر صداقت پیامبر مابعد ایمان آورد و او را نصرت دهد و الا امت خویش را کاملاً هدایت و تاکید کند که بر پیامبر مابعد ایمان آرند و نصرتش دهند، این وصیت نیز به منزله امداد است.

از این قاعده عمومی آشکارا می گردد که در باره ایمان به خاتم الانبیاء محمد رسول الله (ص) و امداد به وی بلا استثنا از تمام پیامبران عهد گرفته شده و آنها از امم خود در این باره اقرار گرفته اند زیرا مجمع الكمالات وجود حضرت وی بود (صلی الله علیه وسلم) در عالم غیب از همه بیشتر و در عالم شهادت از سایر انبیاء بعد جلوه افروز می شد و پس از وی هیچ پیامبری مبعوث نمی گردید و ذات فرخنده حضرت وی بر حقانیت تمام پیامبران سابق و همه کتب آسمانی خاتم تصدیق می نهاد، چنانکه از حضرت علی کرم الله وجهه و ابن عباس رضی الله تعالی عنه و غیره منقول است که این عهد از انبیاء گرفته شده و خود حضرت پیامبر نیز فرموده است: اگر اکنون موسی علیه السلام زنده می بود جز متابعت من چاره نداشت و گفت: هنگامی که عیسی علیه السلام فوراً آید بر طبق احکام کتاب الله (قرآن) و سنت پیامبر شما فیصله می نماید، در محشر سبقت وی به شفاعت کبری، فراهم آمدن پیامبران در سایه لوای او در شب معراج، امامت وی همه پیامبران را به بیت المقدس از آثار سیادت عمومی و امامت عظمی حضرت اوست، اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم.

این الفاظ خاص برای تاکید و اهتمام عهد است زیرا هر عهد نامه که بر گواهی خدا و پیامبران وی مسجل باشد از آن استوار تر دستاویز به دست نیاید؛ از آنچه که خداوند (ج) از سایر پیامبران و آن ها از امم خویش عهد گرفته اند در این دنیا هر که اعراض نماید بدون شبهه بسیار بد عهد و نافرمان است.

در انجیل در آیه (۲۱) باب سوم اعمال رسل مذکور است (ضرور بقای آسمان تا آنگاه است که همه اشیائیکه خداوند جل جلاله به زبان پیامبران پاک خویش از ابتدا بیان کرده به حالت خود باز آیند زیرا حضرت موسی علیه السلام به آبا و اجداد ما گفت که خدائی که خدای شماست میان برادران شما مانند من پیامبری خواهد فرستاد آنچه وی گوید همه را بشنوید).

همیشه دین خداوند جل جلاله اسلام است و معنی آن اطاعت حکم می باشد مقصد هر حکم الهی که به وساطت پیامبر راستگو و راستکار به شما برسد در مقابل آن گردن بنهید اکنون دین خداوند (ج) آن احکام و هدایاتی است که سردار مرسلاں و خاتم پیامبران (صلی الله علیه وسلم) ابلاغ می نماید آن را گذاشته نجات و رستگاری خویش را در کدام راه می جویند کسانی که دین خدا را می گذارند آگاه باشند که نجات ابدی و فلاح حقیقی در هیچ جا به دست شان نمی آید شایسته نیست که انسان به خواهش و شوق خویش فرمان آن ذاتی را نبرد که تمام اشیای زمین آسمان تحت حکم تکوینی وی است چه این حکم تکوینی بر وفق اراده و خوشی باشد چون اطاعت ملائک و بندگان مطیع او و چه به مجبوری و ناچاری چنانچه هر ذره این جهان در حوادث و آثاری که ظهور و وقوع آن بدون اراده و مشیت مخلوق صورت می گیرد تابع اراده و مشیت حضرت باری تعالی است؛ چون عاقبت باز گذشت همه بسوی اوست دانشمند از پیش آمده باشد اگر این جا سرباز زند آنجا چه روی خواهد داشت؛ هر چه و در هر وقتی که فرود آمده و به پیامبری که داده همه را بلا تفریق راست و حق می شناسیم، این روش مسلمان مطیع نسیت که از انبیاء الهی برخی را بپذیرد و برخی را انکار کند، گویا در آخر به ذکر «... وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.» یعنی ما تسلیم اویم. (بقره: ۱۳۳).

حقیقت اسلام را نمایان کرد و تنبیه فرمود که اسلام تکذیب پیامبران حقیقی و کتب آسمانی را جایز نمی شمارد، در اسلام چنانکه انکار قرآن و پیامبر عربی کفر است به انکار هر یک انبیاء و کتب سماوی نیز انسان کافر می شود واقعاً شایان شان پیامبر آخر الزمان آن است که انبیاء و کتب سابقه را تصدیق کند و اقوامی را که بر آنها نذیر و هادی محلی فرود می آمد راهی نماید که تحت بزرگترین رایت جامعیت کبری جمع شده به یک راه روان شوند.

تنبیه: نظیر این آیت در آخر پاره (الم) ذکر شده مطالعه شود.
(تفسیر کابلی: ۱، ص ۲۳۱-۲۳۴).

تبصره:

دین همه پیامبران در توحید الهی و یکتا پرستی (او تعالی) یکی بوده اند هر چندی که در جزئیات فرقی داشتند و همه پیامبرانی الهی مردم را به توحید و خدا پرستی دعوت می کردند و هر پیامبر که از جانب خداوند مبعوث به پیامبری بسوی بشریت می گردید اول سخنش به قوم - ملت و پیروان شان این بود که ای مردم خدای یکتا را پرتش نماید که غیری او شما الهی و خدای ندارید.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ...
(الأعراف: ۸۵)...

ترجمه: و به سوی مردم مدین، برابر شان شعیب را [فرستادیم]،
گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که شما را جز او معبودی نیست...
(أعراف: ۸۵).

پیامبران الهی مردم را از شرک کفر، قتل، ظلم بربریت، بی عدالتی، بی انصافی، فساد اخلاقی و آنچه که انسان را به تباهی و هلاکتی می کشاند منع نموده و مردم را همواره به خیر خوبی فلاح رستگاری موفقیت پیروزی سعادت خوشبختی و کامیابی ابدی رهنمون می کردند، این برگزیدگان الهی و شخصیت های برازنده تاریخی و بهترین انسانهای روی زمین پیوسته مامور به این بودند که پیامبران بعدی خودشان را تصدیق نمایند و امتان خود را به پیروی پیامبران بعد از خودشان توصیه کنند، به همین خاطر پیامبر آخرالزمان حضرت محمد مصطفی (ص) که آخرین پیامبر ان است...

(۱) و نظیر این آیت (۸۵) سوره اعراف نیز در سوره هود آیت (۸۴) آمده است.

وبعد از او پیامبر دیگری به قوم وملتی مبعوث نمی شود چنین اظهار فرموده اند: «اگر موسی (ع) امروز زنده می بود جز پیروی از من چاره دیگری نداشت»، و همچنان فرمودند: «اگر عیسی (ع) از آسمان فرود آید او به کتاب الله (قرآن) و احکام آن پیروی می کند».

امروز اهل کتاب (یهود و نصاری) که خود را اهل کتاب قلمداد می کنند و از پیامبر آخر الزمان حضرت محمد (ص) و قرآن کریم مطابعت و پیروی نمی کنند و می گویند ما به دین پیامبران خود باقی وقایع هستیم دروغ می گویند زیرا در تورات (حضرت موسی ع) و انجیل (حضرت عیسی ع) و... از آمدن حضرت محمد (ص) خبر داده شده است و اوصاف پیامبر آخر الزمان در کتاب های آنان ذکر شده است علمای آنان بخاطر حب دنیا و بقای جاه و مقام خود این حق و حقیقت آشکار را کتمان کرده اند و دانسته خود را مسؤول قیامت در پیشگاه ایزد متعال نموده اند، و بدترین جرم جنایت و خیانت را در تاریخ بشریت همین علمای یهود و نصاری انجام داده اند، چون اگر کسی جرم و گناهی را از روی نا فهمی و نادانی انجام دهد و بعد به آن گناه و خطا کاری خود آگاهی پیدا کند و از خداوند طلب عفو و بخشش بخواهد خداوند مهربان گناه و خطای آن شخص را مورد عفو و بخشش قرار میدهد ولی یک کسی که فهمیده و دانسته گناه و خطای را مرتکب می شود جرم و گناه چنین شخص در پیشگاه خداوند متعال خیلی سنگین تر است، علمای یهود و نصاری موصوف به چنین صفتی زشتی بودند که فهمیده و دانسته جرم و جنایت و خیانت تاریخی را انجام میدادند، پیامبران آنان این پیام حق و متابعت و پیروی از قرآن و پیامبر آخر الزمان حضرت محمد (ص) را به آنان رسانیده اند و آنان مسؤولیت ایمانی و وجدانی و رسالتی خود را کما حقہ اداء کردند ولیکن وارثین آنان که علمای ایشان بودند حق را پوشانیده و به قرآن و پیامبر آخر زمان کافر شدند که وبال و گناه نسل بعدی که به واسطه کتمان حق و حقیقت علمای یهود و نصاری تا امروز در کفر گمراهی و خطا کاری روان هستند بیشتر بدوش و برگردن همان علمای شان که منکرین از حق و حقیقت بودند می باشد چون همین علمای شان سبب کفر و گمراهی نسل های بعدی شده اند که این روندی گمراهی نسل به نسل آنان منشأ اش همان علمای ایشان می باشد.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. (۴۱) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ۴۱ - ۴۲).

ترجمه: و به آنچه [بر پیامبر اسلام ص] نازل کرده ام که تصدیق کننده ی [تورات و انجیلی] است که با شماست، ایمان آورید و نخستین کافر به آن نباشید [که نسل به نسل پس از شما به پیروی از شما به آن کافر شوند] و آیات را [در تورات که او صاف محمد و قرآن در آن است...

با تغییر دادن و تحریف کردن] به بهای ناچیز نفروشید، فقط از من پروا کنید. (۴۱) و حق را با باطل مخلوط نکنید [تا تشخیص دادنش بر مردم جویای حق دشوار نشود]، و حق را [که قرآن و پیامبر است] در حالی که می دانید [ومی شناسید، از مردم پنهان نکنید. (بقره: ۴۱-۴۲).

و از سوی دیگر علمای یهود و نصاری علاوه اینکه گناهکار و خیانت کار بودند فریب کار و نیرنگ باز و بی عملی هم بودند زیرا مردم را بکار خوب امر می کردند و نفس های خود را از انجام آن کار نیک فراموش و منع می کردند.

چایکه خداوند متعال میفرماید:

أَتَا مُرُوءَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. (البقرة: ۴۴).

ترجمه: آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را [در انجام دادن نیکی] فراموش می کنید؟ در حالی که کتاب [تورات را که با شدت به نیکی دعوتتان کرده] می خوانید، آیا [به وضع زیان بار خود] نمی اندیشید؟. (بقره: ۴۴).

بهر حال پیامبران الهی همه تصدیق کنندگان کتب و پیامبران ما بعد خود بودند و پیروان خود را امر و توصیه به پیروی به کتب و پیامبران بعد از خود شان می کردند و اینکه وارثین آنان همان (علمای) وقت در این امر از خود غفلت کوتاهی کردند حق و حقیقت را بخاطری محبت دنیا و بقای جاه پوشانیدند بیشتر گناه نسل های بعدی به سبب کتمان حق بر دوش برعهده و ذمه آنان است چون مقصیر اصلی در این مورد همان علمای شان هستند که حق و حقیقت را فهمیده و دانسته قصدًا کتمان کرده اند و به مردم حقیقت را نگفته اند.

مامور بودن همه پیامبران به تصدیقی همدیگر شان

سخنی همه این بزرگان بود در وحدانیت خدای یزدان - (حمیدی)

۱- ایمان به همه پیامبران لازم است و تنها دین مورد قبول پروردگار فقط ائین اسلام است. خداوند هرگز کافران تبه کار را هدایت نمی کند و کافران اگر بحال کافری بمیرند هرگز نجات نخواهند یافت. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۳۱-۲۳۴).

ایمان به همه پیامبران الهی!

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَا كُنْ أَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا وَلَا كُنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. (البقره: ۲۵۳).

ترجمه: از آن فرستادگان برخی را برخی برتری بخشیدیم، از آنان کسی است که خدا با او سخن گفت، و برخی از آنان را درجات و مراتبی بالا برد، و عیسی بن مریم را معجزات و نشانه های روشن دادیم، و او را به وسیله ی روح القدس توانایی بخشیدیم، و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنان [در طول قرون و اعصار] آمدند، پس از آن که معجزات و نشانه های روشن به آنان رسید باهم نمی جنگیدند، ولی [در باره ایمان و کفر باهم] اختلاف کردند، پس برخی از آنان ایمان آوردند و برخی کفر ورزیدند، قطعاً خدا اگر می خواست نمی جنگیدند، ولی خدا آنچه را می خواهد [از روی حکمت و مصلحت] انجام می دهد. (بقره: ۲۵۳).

تفسیر: از پیامبران (علیهم السلام) مذکور بعضی را بر بعضی برتری دادیم، چنانچه خداوند جل جلاله برخی را به شرف هم کلامی خویش برگزید مانند آدم و موسی علیهم السلام، و بعضی را در مرتبت بلند گردانید، مثلاً یکی پیامبر یک قوم، دیگری از یک قریه، و دیگری از یک شهر و دیگری از تمام جهان، مانند حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، و به حضرت عیسی علیه السلام معجزات روشن عطا کرد مانند احیای موتی و شیفای کور مادر زاد و ابرص (پیس) و امثال آن و وی را به روح القدس نیرو بخشید یعنی جبرئیل علیه السلام را به مدد او فرستاد کسانی که به انبیاء علیهم اسلام مذکور ایمان آوردند و در رسالت حضرت پیامبر آخر الزمان محمد صلی الله علیه وسلم احکام روشن و علامات صریح را شنیدند و دیدند، اگر خداوند جل جلاله میخواست هیچگاه باهم نمی جنگیدند و اختلاف نمی ورزیدند بعضی از ایشان مؤمن و بعضی از ایشان کافر نمی شدند...

حضرت الهی جل جلاله مختار است هرچه خواهد می کند هیچ کار او خالی از حکمت نیست. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۶۳).

تیصره:

ایمان به همهء پیامبران الهی از وجوباتی اسلامی است اگر ما به بعضی پیامبران الهی ایمان وعقیده و باور داشته باشیم وبه بعضی آنان ایمان نداشته باشیم ویا آنان را قبول نکنیم مؤمن ومسلمان گفته نمی شویم زیرا از جمله هفت مؤمن به یعنی هفت چیزی که ما به آن ایمان داریم، چهارمین مؤمن به ما ایمانی به پیامبران الهی می باشد که در (ءَامَنْتُ بِاللّٰهِ) شامل است به شرح ذیل:

۱- ایمانی به خدا.

۲- ایمانی به فرشتگان خدا.

۳- ایمانی به کتاب های خدا.

۴- ایمانی به پیامبران خدا.

۵- ایمانی به روز آخرت.

۶- ایمانی به اندازهء خیر وشر که (همه از جانب خداوند است).

۷- وایمانی به زنده شدن بعد از مرگ که (بدون شک بعد از مرگ همه مخلوقات دوباره زنده میشوند).

هر چندی که پیامبران الهی بعضی آنان فضیلت به بعضی شان در مقام ومرتبه دارند، وبعضی از پیامبران الهی رسول اند...

«رسول پیامبريست که شریعتش جدید واز جانب پروردگار براو کتابی نازل شده باشد، وبعضی آنان نبی اند، نبی پیامبريست که برای هدایت بشر ازجانب پروردگار مامور بوده، وکتابی جدید بر اوناازل باشد، یانباشد برخی علماء درمورد فوق برعکس نظر داده اند، وعدهء هم هردو را یکسان دانسته اند»،

«و بعضی اولوا العزم اند و بعضی دیگر غیر اولوا العزم که از جمله پیامبران اولوا العزم پنج تا پیامبر اولوا العزم به شرح ذیل می باشد».

- ۱- حضرت نوح (علیه السلام).
- ۲- حضرت ابراهیم (علیه السلام).
- ۳- حضرت موسی (علیه السلام).
- ۴- حضرت عیسی (علیه السلام).
- ۵- حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وسلم).

اگر چه پیامبران الهی به اساس درجه و مقام بعضی ایشان به بعضی شان فرقیّت دارند ولی ما در ایمان آوردن به پیامبران هیچ فرقیّت را میان شان به اساس ایمان داشتن به آنان آورده نمی توانیم و باید ایمان و باور ما به همه ی پیامبران الهی یکسان باشد در ایمان مان به پیامبران الهی هیچ فرق و تفاوتی نباشد

جایکه خداوند متعال میفرماید:

ءَاَمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ ءَاَمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. (البقرة: ۲۸۵).

ترجمه: پیامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده، و مومنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و پیامبرانش، ایمان آورده اند [و بر اساس ایمان استوار شان گفتند:] ما میان یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم، و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم، ای پروردگارا! آمرزشت را خواهیم و باز گذشت [همه] به سوی توست. (بقره: ۲۸۵).

از جمله (یک لک بیست چهار هزار ۱۲۴۰۰۰) پیامبر که اسامی آنان در حدیث معتبر به روایت ابوذر ذکر است، تنهار در قرآن به قول معتبر...

وصحیح وبدون اختلاف اسامی (۲۵) تن از پیامبران تذکر یافته است، از جمله این (یک لک بیست چهار هزار) پیامبر حضرت سکندر ذوالقرنین، حضرت لقمان، حضرت خضر، حضرت عزیر و حضرت طالت را که اسامی داستان و گزارشات آنان در قرآن ذکر است اکثر مفسرین ومحدثین از جمله پیامبران نمی نامند بلکه از جمله بندگان نیک خداوند میدانند که اسامی ودستان آنان را خداوند در قرآن در جاهای متعددی ذکر نموده است. (۲۵) پیامبری که اسامی آنان در قرآن ذکر شده است، به اساسی شمارشی مسلسل به شرح ذیل چنین آمده است:

- ۱- حضرت آدم (علیه السلام).
- ۲- حضرت ادرس (علیه السلام).
- ۳- حضرت نوح (علیه السلام).
- ۴- حضرت هود (علیه السلام).
- ۵- حضرت صالح (علیه السلام).
- ۶- حضرت ابراهیم (علیه السلام).
- ۷- حضرت اسماعیل (علیه السلام).
- ۸- حضرت لوط (علیه السلام).
- ۹- حضرت اسحاق (علیه السلام).
- ۱۰- حضرت یعقوب (علیه السلام).
- ۱۱- حضرت یوسف (علیه السلام).
- ۱۲- حضرت شعیب (علیه السلام).
- ۱۳- حضرت ایوب (علیه السلام).

۱۴- حضرت موسی (علیه السلام).

۱۵- حضرت هارون (علیه السلام).

۱۶- حضرت داود (علیه السلام).

۱۷- حضرت سلیمان (علیه السلام).

۱۸- حضرت الیاس (علیه السلام).

۱۹- حضرت الیسع (علیه السلام).

۲۰- حضرت یونس (علیه السلام).

۲۱- حضرت ذوالکفل (علیه السلام).

۲۲- حضرت زکریا (علیه السلام).

۲۳- حضرت یحی (علیه السلام).

۲۴- حضرت عیسی (علیه السلام).

۲۵- وحصرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وسلم).

پیامبران الهی از جملهء بندگان نیک و برگزیده ی خداوند هستند که خداوند ایشان را همراه با کتاب و صحیفه و دلایل روشن و برهان راسخ برای تبلیغ و رسانیدن احکام خود و مژده دهنده به سوی جنت و بیم دهنده به سوی دوزخ و... فرستاده، تا که بندگان خداوند در روز رستاخیز دلیلی بر خود در حضور پروردگار شان پیش نکنند که ما از گناه و ثواب، عذاب، مکافات، مجازات، جنت، دوزخ، حساب و کتاب روز رستاخیز خبر نبودیم و کسی هم این سخنان را به ما نگفته است و در کل پیامبران الهی برای نجات بشریت از شرک کفر جهل گمراهی بد بختی تیاهی هلاکتی و رهنمون کردن به سوی سعادت...

پیروزی خوشبختی و کامیابی دنیا و آخرت از سوی خداوند مهربان فرستاده شده اند، تا باشد که بندگان خدا از این شرک کفر ذلالت گمراهی نجات یافته و راهی را در پیشرو گیرند که تا بدان راه به سر منزل مقصود و پیروزی ابدی و خوشبختی همیشگی نایل آیند، بدون شک پیامبران الهی و این راد مردان تاریخ بشریت در اجرای رسالت و این وظیفه سنگین و پر مسئولیت هیچگاهی از خود کوتاهی، کمی کاستی و سستی نکرده اند.

و همواره در برابر رسانیدن احکام الهی از هیچ ملامتی ملامت کنندگان ترس و هراسی را بر دل جا نداده اند و پیوسته در این رستا با صبر و حوصله مندی کامل از خویشتن ایثار فداکاری زحمات و مشکلاتی گوناگونی را متقبل شده اند و به یک عزم راسخ و قامت استوار و با جرأت تمام در برابر طاغوطیان، جابران، مستکبران، قاتلان و ظالمان عصر خود این وظیفه مقدس ایمانی، وجدانی، رسالتی و انسانی خود را به شجاعت و مردانگی انجام داده اند.

ایمان و یقین به همه ی پیامبران این بود از وجوباتی ایمانی مان

فرق نگذاشتن در میان پیامبران است وظیفه ی ایمانی مسلمانان - (حمیدی)

۱- بیان تفاوت مقام پیامبران نزد خداوند جل جلاله. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۶۳).

بخش سوم - اسلام خلاصه همه ادیان آسمانی و...

اسلام برگزیده تمام ادیان آسمانی:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. (۱۹) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ التَّبِعِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. (۲۰).

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (۲۱) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. (۲۲).

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. (۲۳) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. (۲۴) فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْنَا لَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. (آل عمران: ۱۹-۲۵).

ترجمه: مسلماً دین [واقعی که همه ی پیامبران مبلغ آن بودند] نزد خدا اسلام است، و اهل کتاب [در باره آن] اختلاف نکردند مگر پس از آن که آنان را [نسبت به حقانیت آن] آگاهی آمد، این اختلاف بخاطر حسد تجاوز میان خود شان بود؛ و هرکس به آیات خدا کافر شود [بداند که] خدا حسابرسی سریع است. (۱۹) پس اگر باتو گفتگوی خصومت آمیز کردند، [در پاسخشان] بگو: من و همه پیروانم وجود خود را تسلیم خدا کرده ایم، و به اهل کتاب و به بی سودان [مشرک] بگو: آیا شما هم تسلیم می شوید؟ پس اگر تسلیم شوند، قطعاً هدایت یافته اند، و اگر روی گردانند [بر تو دشوار نیاید] که آنچه به عهده ی توست فقط ابلاغ [پیام خدا] است؛ و خدا به بندگان بیناست. (۲۰) کسانی که پیوسته به آیات خدا کفر می ورزند، و همواره پیامبران را ظالمانه می کشند و از مردم کسانی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند، آنان را به عذابی دردناک خبرده. (۲۱)...

آنان کسانی هستند که اعمال شان در دنیا و آخرت تباه وبی اثر شده، و برای آنان هیچ یابوری نخواهد بود. (۲۲) آیا در باره کسانی که بهره ی اندک از کتاب [تورات وانجیل] به آنان داده شده اندیشه نکردی که بسوی کتاب خدا خوانده می شوند تا در میان آنان [در باره ی احکام الهی و نبوت پیامبر اسلام ص] داوری کنند؟ سپس گروهی از آنان در حالی که اعراض کننده [از حق و حقیقت] اند، [از کتاب خدا] روی می گردانند. (۲۳) این روی گردانی بخاطر آن است که گفتند: هرگز آتش [دوزخ در روز قیامت] جز چند روز به ما نمی رسد و آنچه همواره افترا و دروغ [به خدا] می بستند، آنان را در دینشان مغرور کرده است. (۲۴) پس چه خواهند کرد، هنگامیکه آنان را برای روزی که هیچ شکی در آن نیست جمع کنیم، و به هرکس آن چه را [از نیک و بد] به دست آورده، بطور کامل می دهند، و مورد ستم قرار نخواهند گرفت. (آل عمران: ۱۹-۲۵).

تفسیر: معنی اصلی اسلام سپردن است، مذهب اسلام را نیز از آن جهت اسلام خوانند مسلمان خویشان را به خدای واحد یگانه می سپارد و به حضوری وی تعالی در تسلیم احکامش اقرار مینماید گویا انقیاد و تسلیم را اسلام نامند و مسلمانی نام دیگر فرمان بریست، انبیاء از اول تا آخر هر یک مذهب اسلام را تبلیغ کرده اند و در هر عصر به مقتضای همان عصر احکام الهی را به قوم خود ابلاغ نموده اند، و آنان را به امتثال فرمان خدای واحد و عبادت وی دعوت نموده اند، در میان سلسله پیامبران حضرت خانم الانبیاء محمد (ص) سرتاسر جهان را به صورت جامعتر و کامل تر و بطور عالمگیر و غیر قابل تنسیخ هدایت نمود، هدایات وی به زیادت چیزی و در رنگ مخصوصی به نام اسلام نامیده و مقلب شده.

به هر حال در این آیه به نصرانیان نجران خصوصاً و به تمام ملل و اقوام عموماً اعلان گردید که دین و مذهب تنها نام یک شیء واحد می باشد و آن این است که بنده از دل خویشان را به خدا سپارد و احکام او را به هر وقتیکه فرود آید بدون چون و چرا اطاعت کند، پس کسانی که خدا جل جلاله را به فرزند و نواسه منسوب می سازند تصویر مسیح و مریم و صلیب چوبین را می پرستند، گوشت خنزیر میخورند، گاهی انسان ناتوان را خدا و گاه خدای عظیم الشان را انسان...

میخوانند، یا کشتن انبیاء و قتل اولیاء را امر عادی می پندارند، برای زوال دین حق می کوشند پیامبری را که شان و عظمت او از موسی و عیسی فرا تر است و آنها به وجود وی بشارت داده اند خویشتن را به تغافل افکنده تکذیب می کنند، در کلام و احکامی که وی (صلی الله علیه وسلم) با خود آورده به تمسخر نگاه می کنند یا آن بیخردانی که به سنگ و درخت، ستاره و ماه و خوشید سجده می کنند، هوای نفس را معیار حلال و حرام قرار میدهند در میان این مردم که شایسته آنست خویشتن را مسلم و پیرو ملت ابراهیم پندارند، (العیاذ بالله).

وفی روایة محمد ابن اسحاق: فقال رسول الله عليه وسلم: (اسلموا! فقالوا قد اسلمنا، فقال رسول الله عليه وسلم: كذبتم، كيف يصح اسلامكم وانتم تثبتون لله ولداً وتعبدون الصليب وتاكلون الخنزير)، (تفسیر کبیر)؛ (در روایتی محمد ابن اسحاق آمده است که رسول الله (ص) فرمود: (به اهل کتاب و...) اسلام بیاورید ایشان گفتند اسلام آوردیم، رسول الله (ص) فرمودند: دروغ می گوید چگونه صحیح و درست است اسلام آوردن شما در حالی که شما ثابت کننده هستید برای خدا فرزندی را و عبادت می کنید صلیب^۱ را و می خورید گوشت خوک را).

اسلام چیز آشکار و روشن است، دلایلی که از آن ثابت شده می تواند که موسی و عیسی پیامبر اند و تورات و انجیل کتاب آسمانی است، نسبت به آنها دلایل زنده تر و بهتر موجود است که ثابت مینماید حضرت محمد (ص) پیامبر خدا و قرآن کتاب الهی می باشد بلکه خود آن کتب به حقانیت گواهی میدهند، توحید خالص ذاتاً مضمون واضح و آشکار است و برخلاف آن نظریه پدر و مادر به چيستانی شبیه است که هیچ اصلی علمی آن را تائید نمی کند پس آن کسان از اهل کتاب که با اسلام مخالفت می ورزند و حقایق واضح آن را تکذیب می کنند و از احکام الهی سرباز میزنند در باره آنها جز اینکه گوئیم از حرص حسد، ضد، عناد، محبت مال و جاه چنین می کنند دیگر چه توان گفت، در فواید آیه «إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ...» یعنی یقیناً اموال و فرزندان کافران هرگز چیزی از [عذاب] خدا را از آنان بر طرف نمی کند؛ و اینانند که آتشگیره آتش اند. (آل عمران: ۱۰).

اقرار ابو حارثه بن علقمه رئیس وفد نجران نقل شده، این ها عادت قدیم آنانست تاریخ ثابت می کند که اختلاف بهود و نصاری یا فرقه های که در سایر مذاهب حادث شده و این اختلاف به جنگهای خونین منتهی گردیده عموماً مبنی بر جهل و نادانستگی نبوده اکثر از حب جاه و مال و محبت سیم و زر به وقوع پیوسته است. در دنیا هم ورنه در آخرت ضرورت است.

(۱) صلیب: چلیپا، داری به شکل صلیب که (به ظن یهود) حضرت عیسی را به آن آویختند و... «فرهنگ فارسی معین».

چنان که در فواید سابق ذکر شده منازعه داشتند که ما نیز مسلمانیم در این آیات به آنان دانانده شد که اسلام فرضی (تخمینی) ارزش ندارد بیائید و معاینه کنید تا بدانید که اسلام آنست که پیامبر (ص) واصحاب فداکار او دارند، بیشتر گفتیم: اسلام انقیاد و تسلیم را می گویند یعنی بنده کاملاً خویشتن را به خدا سپارد، به حضرت محمد (ص) ومهاجرین وانصار نگاه کنید که چگونه در مقابل ستم وعدوان، فسق وفجور، بت پرستی، شرک، اخلاق بد، مقاومت کردند، در راه رضای خدا میخواستند ودوست داشتند فدا نمودند، روی ایشان سوی خداوند (ج) وچشمان شان نگران فرمان اوست که هرچه حکم آید انجام دهند مقابل آن به حال خویشتن نظر افکنید چون تنها می شوید اقرار می کنید که حضرت محمد (ص) حق وراست است اما اگر به وی ایمان آرید می ترسید که جاه ومال دنیا از شما ستانیده می شود به همه حال با وجود آنکه حق واضح وروشن است اگر به اسلام داخل نمی شوند بدانند که ما خویشتن را به خدای یکتا! سپرده ایم؛ شما تأمل کنید که واقعاً چون ما بندگان مطیع پروردگار شده اید یا اکنون می شوید اگر شده اید بدانید که شما به راه راست روانید وبرادر مائید وآلا کار ما داناندن است ونشیب وفرار را نمودن، که ما آن را انجام دادیم، مزید بر این همه بندگان واعمال آشکار ونهان ایشان تحت نظر خدا است که خداوند جل جلاله هریک را می سنجد.

تنبیه: چون نزد مشرکان عرب علم کتاب سماویه نبود، آنان را امّی (ناخوان) می گفتند.

در حدیث وارد است که بنی اسرائیل در یک روز چهل وسه یا یکصد وهفتاد یا یکصد ودوازده تن صلحاء را به شهادت رسانیدند، در این آیت به نصاری نجران وکافران دیگر نیز گوشزد می شود که انکار احکام الهی ومخالفت پیامبران ومقابله با ناصحین انصاف پسند وبا منتهای شقاوت وقساوت دست آغشتن به خون ایشان، امری عادی ومعمولی نیست چنین مردم به درد ناک ترین عذاب ها سزاوار واز کامیابی هردو جهان محروم اند، زحمت ایشان برباد ومساعی شان ضایع خواهد شد وقتیکه به آنها در این جهان و آن جهان جزا داده شود هیچ نجات دهنده ومدد گاری برای آنها موجود نخواهد بود؛ حصه کم وبیش تورات وانجیل که از تحریفات لفظی ومعنوی...

آنها برکنار مانده یا حصه از علم کتاب که کم و بیش به آنها رسیده؛ هنگامیکه به آنها دعوت می شود که بسوی قرآن بیایید که قرآن به بشاراتی که در کتب مسلمة شما وارد شده موافق است اختلافات شما را بطور صحیح فیصله می کند جماعتی از علمای ایشان تغافل می کنند حال آنکه دعوت به قرآن فی الحقیقة دعوت به تورات و انجیل است بلکه بعید نیست که اینجا مقصد از کتاب الله تورات و انجیل باشد، یعنی (بالفرض فیصله منازعات شما را به کتاب خود شما بگذاریم) اما مشکل این است که آنان مقابل خواهشات و اغراض پست از هدیات کتاب خود نیز اعراض می نمایند، و بشا رات آن را نمی شنوند و احکامش را گوش نمیدهند، چنانکه در رجم زانی از حکم منصوص تورات صراحتاً اعراض کردند که این مسئله در سوره مائده ذکر می شود؛ یعنی تمرد و طغیان و جسارت آنها به گناه فقط عدم خوف آن ها از مجازات است بزرگان شان به دروغ گفته اند اگر سخت گنهار هم باشیم جز چند روزی معدود دیگر عذاب نخواهیم شد چنانکه در سوره بقره ذکر گردید، مانند این از خود سخنانی وضع کرده اند مثلاً می گویند ما پسران محبوب الهی یا اولاد پیامبرانیم و خدا جل جلاله به یعقوب وعده داده که اولاد او را سزا نمیدهد، مگر ظاهراً برای نام از جهت ایفای سوگندی که در این باره نموده، و نصاری مسئله کفاره را اختراع نمودند که جرایم و معاصی را بی اثر نشان میدهد،

(اللهم اعذنا من شرور انفسنا).

آنگاه معلوم گردد که در چه تاریکی ها افتاده بودند آنگاه که در محضر مخلوقات اولین و آخرین و در پیش نظر بزرگان خویش در محشر رسوا شوند و به کیفر اعمال خویش رسند آنگاه مسئله کفاره به یاد نمی آید و تعلقات نسبی و عقاید خود ساخته سودی نمی دهد؛ پاداش جرایم به فرض و تخمین داده نمی شود سزا متکی بر جرایمیست که خود مجرمان بر جرمیت آن اقرار نمایند زیاد از استحقاق جزا داده نمی شوند و کوچکترین عمل نیک کسی ضایع نمی گردد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۹۴ - ۱۹۸).

تبصره:

اسلام خلاصه تمام ادیان آسمانی می باشد، زیرا آنچه در ادیان گذشته آسمانی بوده است فشرده و خلاصه آن را میتوان در دین مقدس اسلام مشاهده کرد بناءً دیگر ضرورتی احساس نمی شود که بر دیگر ادیان منسوخه گذشته رجوع نمود و آن را به عنوان دین و آیین برگزید، زیرا دین مقدس اسلام دین جامع میان افراط و تفریط می باشد، چون افراط (از حد درگذشتن و زیاده روی) در دین حضرت موسی (ع) وجود داشت که گفته می شود غیر از مسجد نماز آنان در جای دیگر درست نبود و همچنان اگر نجاستی بر لباس شان آلوده می شد به شستن پاک نمی شد مجبور بودند که آن جای نجاست آلوده لباس خود را قیچی باید می کردند و... تفریط (کمی و کوتاهی) در دین حضرت عیسی (ع) وجود داشت که گفته می شود حتی شراب و... بر امت حضرت عیسی (ع) حلال بود، و هم بهترین دین و کامل ترین و جامع ترین و برگزیده ترین دین در نزدی خداوند همین دین مبین اسلام قلمداد شده است، بنا بر آن که دین مبین اسلام یک دین کامل و جامع و بهترین دین و برگزیده ترین دین در نزد خداوند محسوب می شود به همین لحاظ پیامبر این دین را بهترین پیامبر و پیروان این دین را بهترین پیروان و امت در قرآن یاد شده است.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. (آل عمران: ۱۱۰) ^۱.

ترجمه: شما بهترین امت هستید که [برای اصلاح جوامع انسانی] پدیدار شده اید، به کار شایسته فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید، و [از روی تحقیق و معرفت و صدق و اخلاص] به خدا ایمان می آورید، و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند، قطعاً برای آنان بهتر بود؛ برخی از آنان مومن [به قرآن و پیامبرند] و بیشترشان بدکار و نافرمانند. (آل عمران: ۱۱۰).

اسلام خلاصه ادیان سماوی و پیروانش بهترین پیرو و امت در صورت است که امر به معروف و نهی از منکر نمایند و اگر چنین ویژگی در این امت و پیروان این دین اسلام نباشد پس فرقی این امت حضرت محمد (ص) و امت های دیگر انبیاء سابق را نمی توان کرد، بهترین این امت در انجام کارهای نیک و منع و باز داشتن دیگران از کارهای بد و زشت میباشد، اگر چنین صفتی را این امت آخر الزمان نداشته باشد قطعاً و به هیچ وجه بهتری ندارند.

(۱) این آیت (۱۱۰) سوره آل عمران، قبلاً در صفحه (۴۳۸) ذکرش گذشته است اینجا نسبت تناسب موضوع دوباره ذکر گردید.

لهذا زمانیکه خداوند ما را در کتابش (قرآنکریم) به عنوان بهترین امت قلمداد کرده است نباید ما به سبب نافرمانی از امر الهی وعدم اجرای وظیفه محوله ی خویش صفتی بهتری خویش را از دست داده و در زمره امت و پیروان بد و با اعمال زشتی منسوب شده و بالاخره شرمنده در دنیا و ناکام در آخرت باشیم.

زیرا این در نهایت خساست و زشتی و بد کاری وعدم توجه به انجام وظیفه خویش امتی را نشان میدهد که او امت را خداوند در کتابش بهترین امت خوانده است پس می باید جایگاه که ما امت پیامبر آخر زمان داریم که آن هم بهترین دین و خلاصه تمام ادیان آسمانی سابق، بهترین پیامبر و بهترین امت که برای اصلاح جوامع انسانی و انجام کارهای نیک و باز داشتن دیگران از کار زشت و بد پدیدار شده ایم، حفظ نموده و از آن جایگاه شامخ و مرتفع در همه امورات دنیوی و اخروی مراقبت نمایم تا باشد که همان بهترین امت که قرآن ما را معرفی کرده است تغییری در آن بهتری و اریدی نکرده باشیم، همان گونه که قرآن ما را بهترین امت گفته است باید به همان صفت موصوف باشیم.

بود اسلام خلاصه همه ادیان در این آیین همه خوبی نمایان

که پیامبرش سردار پیامبران است بود امتش بهترین امتان - (حمیدی)

۱— اسلام خلاصه تمام ادیان آسمانی و شریعت های گذشته است. یکی از جوابهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مجادله و بحث با کافران؛ و بعضی صفات و رفتار نکوهیده کافران و جواب ادعای بی اساس آنها. تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۹۴ - ۱۹۸).

اسلام نعمتِ سترگِ خداوندی:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. (۱۴۹) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعْنِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. (۱۵۰).

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. (۱۵۱) فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون. (۱۵۲) يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (البقره: ۱۴۹-۱۵۳).

ترجمه: از هر جا [برای سفر یا کار دیگر] بیرون شدی، رویت را [در حال اقامه نماز] به سوی مسجدالحرام برگردان، بدون تردید این فرمان از نزد پروردگارت به اساس حق است و خدا از آنچه انجام میدهد، بی خبر نیست. (۱۴۹) [آری] و از هر جا بیرون شدی، رویت را [در حال اقامه نماز] به سوی مسجدالحرام برگردان؛ و [شما ای مومون!] هر جاکه باشید، رویتان را [در حال اقامه نماز] به سوی آن بگردانید، تا مردم را جز ستمکاران [لجوج، متکبر که تابع هیچ دلیل نیستند] بر ضد شما دلیلی نباشد، [مشرکان نگویند: اگر آیین ابراهیم را ادعا دارد چرا به قبله ی او کعبه است روی نمی کند؟ و اهل کتاب نگویند: پیامبری که تورات و انجیل وعده داده، قبله اش مسجدالحرام است، پس این شخص که به قبله ما نماز می خواند، پیامبر موعود نیست؛] بنا بر این از آنان نترسید و از من بترسید، و [تغییر قبله] برای آن است که نعمتم را بر شما کامل کنم تا [به احکام و سنن الهی] هدایت شوید. (۱۵۰).

همان گونه که [تغییر قبله، کامل کردن نعمت است، این حقیقت هم کامل کردن نعمت است که] در میان شما رسولی از خو دتان فرستادیم که همواره آیات ما را بر شما می خواند، و شما را [از هر نوع آلودگی ظاهری و باطنی]...

پاک و پاکیزه می کند، و کتاب و حکمت به شما می آموزد، و آنچه را نمی دانستید به شما تعلیم میدهد. (۱۵۱) پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم مرا سپاس گزارید و کفران نعمت نکنید. (۱۵۲) ای اهل ایمان! از صبر و نماز [برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق] کمک بخواهید زیرا خدا با صابران است. (بقره: ۱۴۹-۱۵۳).

تفسیر: تکرار حکم تحول قبله بر اساس دلایل متعدد است که به اسباب جداگانه، احکام جداگانه نازل شده از «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ...» یعنی ما گردانیدن رویت را در [جهت] آسمان [چون کسی که به انتظار مطلبی باشد] می بینیم؛ یقیناً تو را به سوی قبله ای که آن را بپسندی بر می گردانیم... (بقره: ۱۴۴)...

بر میاید که خداوند به پیاس خورسندی و احترام پیامبر خویش قبله را تحویل نمود از آیه «وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُومُؤَلِّيْهَا...» یعنی برای هر گروهی قبله ای است که خدا گرداننده ی روی آن گروه به آن قبله است... (بقره: ۱۴۸)...

معلوم می شود که عادت الله بر این جاریست که هر ملت و پیامبری را که دارنده شریعت مستقل باشد قبلهء مستقل و مناس او مقرر دارد و از آیه «... لِيَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ...» ... یعنی تا مردم را جز ستمکاران [الجوج، متکبر که تابع هیچ دلیل نیستند] بر ضد شما دلیلی نباشد... (بقره: ۱۵۰)...

علت حکم مذکور روشن می گردد تا الزام مخالف عاید شده نتواند، و شاید علت تکرار این باشد که اولاً مسئله قبله اهمیت خاص دارد و ثانیاً مسئله نسخ را در احکام الهی هر نادانی ادراک نمی تواند، ثالثاً تحویل قبله نسخ نخستین است که در شریعت محمدی ظاهر شده تکرار تاکید در چنین مواقع عین حکمت و بلاغت است، یا از این وجه که در آیت اول تعمیم احوال و در آیت دوم تعمیم امکان و در آیت سوم تعمیم ازمنه مقصود است.

از آن جهت به توجه جانب خانه کعبه حکم شد که در تورات مذکور بود خانه کعبه قبله ابراهیم است و عاقبت قبله پیامبر آخر الزمان نیز به آن سو خواهد بود، اگر حضرت پیامبر به تحویل قبله مامور نمی شد یهود الزام...

وارد می کردند و از طرفی هم مشرکان مکه می گفتند قبله ابراهیم کعبه است به چه علت این پیامبر که مدعی ملت ابراهیم است از قبله آن انحراف می ورزد، بحکم تحویل قبله هر دو جانب را مجال اعتراض نماند، ممکن است بعضی مردم که دور از انصاف اند پس از این نیز الزاماتی وارد کنند، مشرکان گویند حقانیت قبله ما بر مسلمانان معلوم شد که آن را اختیار نمودند، ممکن است رفته رفته دیگر آئین و مرسومات ما را نیز قبول نمایند، یهود گویند مسلمانان بعد از قبول حقانیت قبله ما به عناد و اغراض نفس و خود پسندی آن را ترک کردند، شما به سخنان مردمیکه انصاف ندارند ملتفت نشوید و خاص به متابعت احکام ما بپردازید.

این قبله را مقرر نمودیم تا از طعن دشمنان محفوظ باشید و مستحق اکرام و انعام کامل گردیده و شایسته برکات و انوار هدایت باشید؛ این اتمام موهبت عظمی و تکمیل هدایت کبری چنانست که قبل بر این رسولی از خودتان به شما فرستادیم که احکام خدا را به شما بیاموزد و شما را از عیب ها تزکیه کند، در علم و عمل کامل گرداند؛ چون بار بار نعمت خویش را در باره شما تمام نمودیم، فرض شما است که به زبان، به دل، به ذکر، به فکر، و به هر نوعی که توانید ما را یاد کنید و اطاعت نمائید، ما نیز شما را یاد کنیم باران احسان و مراحم خویش را تازه تازه به شما بباریم، انعام ما را شاکر باشید، از نا سپاسی و معصیت پرهیزید؛ چون ذکر و شکر و ترک نا سپاسی که قبلاً بیان شد به تمام اوامر و نواهی شریعت شامل می باشد و انجام دادن این همه امور دشوار است برای رفع دشواری به صبر و نماز مدد جوئید، مداومت آن، کارها را به شما سهل گرداند، در این آیه کریمه اشارت است به این که در جهاد زحمت بکشید که بلند ترین صبر ها در آن است... (تفسیر کابلی: ۱، ص ۹۷ - ۹۸).

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. (التوبة: ۳۳).

ترجمه: اوست که پیامبر (ص) را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه ی ادیان پیروز گرداند، هر چند مشرکان رضایت نداشته باشند. (توبه: ۳۳).

تفسیر: غلبه اسلام بر جمیع ادیان به اعتبار عقل و حجت بحمد الله در هر عصر آشکار و قایم بوده است اما به اعتبار حکم و سلطه در وقتی حاصل بود که مسلمانان چنانکه می شایست پایبند اصول اسلام بودند و اقدام شان در راه ایمان و تقوی و جهاد فی سبیل الله محکم و استوار بود، و در آینده نیز این مآل بسته به این شرط است و غلبه دین حق طوریکه ادیان باطل را همگان مغلوب سازد و از صفحه هستی معدوم نماید بعد از نزول مسیح نزدیک قیامت حتمًا شدنی است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۷۲۰).

تبصره:

اسلام نعمت بزرگی خداوندی می باشد که بعد از گذشت ادیان و پیامبران سابق خداوند متعال یگانه پیامبری را با تبلیغ و دعوت جهانی که حضرت محمد (ص) می باشد به سوی بشریت فرستاد و یگانه دین جهانی که جامع و شامل همه موضوعات و ابعاد زندگی بشریت می باشد دین مقدس اسلام است که برای آخرین پیامبرش حضرت محمد (ص) و به عنوان آخرین دین برای بشریت برگزید، خداوند متعال در فرستادن رسول معظم اسلام (ص) به عنوان آخرین پیامبر و در برگزیدن دین مقدس اسلام به عنوان آخرین و بهترین دین، بزرگترین نعمت خود را برای بندگانش ارزانی فرموده است:

جایکه خداوند مهربان میفرماید:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَائِيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. (آل عمران: ۱۹).

ترجمه: مسلمًا دین [واقعی که همه ی پیامبران مبلغ آن بودند] نزد خدا اسلام است، و اهل کتاب [در باره ی آن] اختلاف نکردند مگر پس از آن که آنان را [نسبت به حقایق آن] آگاهی آمد، این اختلاف بخاطر حسد و تجاوز میان خودشان بود؛ و هر کس به آیات خدا کافر شود [بداند که] خدا حسابرسی سریع است. (آل عمران: ۱۹) ... (۱)

(۱) این آیت (۱۹) سوره آل عمران جلوتر در صفحه (۴۵۹) تذکر یافته است، اینجا نسبت داشتن ربطش به موضوع دو باره ذکر گردید.

دین اسلام دینیست که همه ی پیامبران از اول تا آخر هر یک مذهب اسلام را در همان عصر و زمان خود به قوم و ملت و امت خود تبلیغ کرده اند و به مقتضای همان عصر احکام الهی را به قوم خود رسانیده اند، و مردم شان را به فرمانبرداری به دستور خدای واحد و لاشریک و پرستش (او تعالی) دعوت نموده اند و از میان این پیامبران الهی حضرت محمد (ص) خاتم پیامبران سر تاسر مردم جهان را به طور جامع تر و کامل تر و به قسم عالمگیر و غیر تنسیخ هدایت کرد که هدایات آنحضرت (ص) به زیادت چیزی توقف ویژه به نام اسلام نامگزاری و لقب داده شده است که همانا دین مقدس اسلام می باشد.

دین مقدس اسلام تا امروز والی روز رستاخیز پیروان آن در سر تاسر جهان موجود و از این دین مقدس اسلام پیروی می کنند هر چندیکه مسلمانان فعلی به اساس اختلافات ذات البینی، قتل خون ریزی، ظلم بربریت و سوی استفاده کردن از نام اسلام برای رسیدن به قدرت و منافع شخصی خود دین اسلام را در انظار برخی انسانهای شرق و غرب بگونه ی دیگری جلوه داده و وانمود کرده اند ولی به آن هم انسانهای روشن فکر و بادرک از حقیقت اسلام و بعد از مطالعه آن به حقیقت اسلام پیوسته اند و عملکرد مسلمانان فعلی را که برخی آن عملکرد های آنان برای بد نام ساختن دین مقدس اسلام است نادیده گرفته روز به روز به دین اسلام می گرایند و اسلام را به عنوان یک نعمت بزرگ الهی و راه رسیدن به سر منزل مقصود حقیقت دانسته همه عزت شرف سعادت و کامیابی دارین را در اسلام مشاهده نموده اسلام را من حیث یک دین و آیین بر حق الهی می پذیرند و روز به روز به پیروان این دین مقدس آسمانی از هر گوشه و اکناف دنیا به اساس مطالعه و تحقیقات شان در باره ی دین اسلام بیشتر و زیاد تر شده می رود.

آری! اسلام دین و آیین بر حق الهی بهترین دین کامل ترین دین و آخرین دین برگزیده ی الهی می باشد که میان (افراط و تفريط) قرار دارد، اینکه خداوند متعال اسلام را بهترین دین در میان همه ادیان سابق در نزد خود و بزرگ ترین نعمت برای بشریت و یگانه راه رسیدن به سعادت ابدی و خوشبختی دایمی برگزیده است فکر نمی کنم که دیگر نیازی به توضیح چیزی بیشتر در این مورد احساس شود.

اسلام بود نعمت بزرگی الهی به بشریت راه سعادت و صاف رسیدن به هدایت

بود آخرین دین و آیینی کامل و بهتر ز همه ادیان سابق برگزیده نزد خدایت - (حمیدی)

اسلام همان دین ابراهیم خلیل است:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (۱۲۷) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَّا سَكَنًا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (۱۲۸) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (۱۲۹) وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. (۱۳۰)

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. (۱۳۱) وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابْنَئِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. (۱۳۲) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. (۱۳۳).

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (۱۳۴) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (۱۳۵) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. (البقرة: ۱۲۷-۱۳۶).

ترجمه: و [یاد کنید] زمانی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند [توبه پیشگاه حق می گفتند:] ای پروردگار ما! [این عمل را] از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی. (۱۲۷) ای پروردگار ما! ما را [با همه وجود] تسلیم خود قرار ده، و نیز از دود مان ما امتی که تسلیم تو باشند پدید آور، و راه و رسم عبادت مان را به ما نشان ده، و توبه ی ما را بپذیر، که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی. (۱۲۸) ای پروردگار ما! در میان آنان پیامبری از خود شان برانگیز، که آیات تو را بر آنان بخواند، و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد، و [از آلودگی های ظاهری و باطنی] پاک شان کند؛ زیرا تو توانای...

شکست ناپذیر و حکیمی. (۱۲۹) و کیست که از آیین ابراهیم روی گردان شود، جز کسی که خود را به نادانی و سبک مغزی زند؟ یقیناً ما ابراهیم را در دنیا [به امامت و رسالت] برگزیدیم، و قطعاً در آخرت از شایستگان است. (۱۳۰) [ویاد کنید] هنگام که پروردگارت به او فرمود: تسلّم باش، گفت: به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. (۱۳۱).

و ابراهیم و یعقوب پسران شان را به آیین اسلام سفارش کردند که ای پسران من! یقیناً خدا این دین را برای شما برگزیده، پس شما باید جز در حالی که مسلمان باشید نمیرید. (۱۳۲) آیا شما [یهودیان که ادعا می کنید یعقوب پسرانش را به آیین شما سفارش کرد] هنگام که یعقوب را مرگ در رسید [کنار بستر او] حاضر بودید؟ [یقیناً حاضر نبودید] آن گاه که به پسران خود گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدای یگانه است می پرستیم، و ما تسلیم اویم. (۱۳۳).

آنان گروهی بودند که درگذشتند، آنچه [از طاعت و معصیت] به دست آوردند بر عهده خود آنان است و آنچه شما به دست آورید بر عهده خود شماست؛ و شما در برابر آنچه آنان انجام می دادند، مسؤول نیستید. (۱۳۴) و [اهل کتاب بر مردم مومن] گفتند: یهود یا نصرانی باشید تاهدایت یابید، بگو: بلکه از آیین ابراهیم یکتاپرست و حق گرا [پیروی می کنیم نه از آیین تحریف شده ی شما که عین گمراهی است] و او هرگز از مشرکان نبود. (۱۳۵).

[شما مردم مومن از روی حقیقت اقرار کنید و] بگوید: ما به خدا آنچه به سوی ما نازل شده، و به آنچه به ابراهیم به اسماعیل و به اسحاق و یعقوب و نوادگان [دارای مقام نبوت] آنان فرود آمده، و به آنچه به موسی و عیسی و آنچه به پیامبران از ناحیه پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم؛ میان هیچ یک از آنان [در این که از سوی خدا برای هدایت مردم مبعوث شده اند] فرقی نمی گذاریم، و ما در برابر او تسلیم هستیم. (بقره: ۱۲۷-۱۳۶).

تفسیر: خدمت بنای کعبه را از ما بپذیر تو دعای هریک را می شنوی و بر نیت ها آگاهی؛ ابراهیم و پسرش اسماعیل علیهم السلام هر دو ببارگاه خدا...

دعا کردند که جماعتی در فرزندان ما خلق کن! تا اوامر تو را اطاعت کنند و در میان آنها رسولی مبعوث کن! که کتاب و حکمت را تعلیم دهد، در اولاد این پیامبر جز حضرت سرور کائنات دیگری موصوف به این صفات نیست این واقعه تخیلات گذشته یهود را باطل ساخت، علم کتاب آن مطالب معانی ضروییه است که از خود عبارت بر می آید، حکمت خفیات اسرار و دقایق رموز می باشد؛ شرافت این ملت و مذهب مذکور گردید حضرت ابراهیم و یعقوب علیهم السلام پسران خویش را توصیه نمودند تا از آن متابعت نمایند هر که از این راه منحرف شود به پیامبران مذکور مخالفت می ورزد.

یهود دعوی داشتند که یعقوب علیه اسلام فرزندان خود را به یهودیت وصیت کرده ولی چنانچه از آیت ما بعد ثابت می گردد آنها دروغ می گویند؛ هنگامی که یعقوب وصیت نمود شما موجود نبودید، او در باره متابعت ملت پیامبران موصوف ارشاد نموده بود اما شما چنان کردید که یهود گفتند جز ما دیگران بر دین حق نمی باشند و نصاری گفتند جز ما دیگران بر دین حق نیستند از این جهت هر دو به مذهب حق (اسلام) مخالف شدیدند، این بود افترای شما؛ یهود و نصاری عقیده داشتند اولاد در جرایم والدین مأخوذ و در ثواب آنها شریک می باشند، این درست نیست هر که کیفر کردار خود را می بیند چه زشت باشد و چه زیبا؛ یهود به مسلمانان می گویند دین ما را بپذیرید و نصاری می گویند دین ما را قبول کنید تا هدایت شوید؛ ای محمد بگو! گفته های شما هرگز شائسته قبول نیست ما به ملت ابراهیم متابعت داریم آن ذات ستوده که از ادیان باطله برکنار و از آئین شرک بری بود، در این آیت اشارت است که شما هر دو جنبه به شرک آلوده می باشید مشرکان عرب با وجودی که مدعیان دین ابراهیم بودند مشرک نیز بودند از این آیه دعوای آنها نیز تردید می شود، انصافاً هیچ یکی از این جنبه ها بر ملت ابراهیم نمی باشند جز اهل اسلام که بران استوارند.

فایده: هر شریعت به سه حصه مشتمل می باشد:

- ۱- اعتقادات: چون توحید، نبوت و غیره، در این قسمت تمام ارباب ادیان (حقه) موافق و انبازند و هیچ گونه اختلاف را در آن دخل نیست...

۲- قواعد کلیه شرعیه: که منشأ فروع و جزئیات مسایل است، این کلیات در تمام جزئیات مرعی و ملحوظ می باشد، فی الحقیقت کلمه ملت بر همین اصول و کلیات اطلاق می شود، ملت محمدی و ابراهیمی در این کلیات متحد و متوافقتند.

۳- مجموع کلیات و جزئیات: و تمام اصول و فروع که آن را شریعت می نمایند، خلاصه ملت حضرات محمد و ابراهیم علیهما السلام متحد و شریعت آنها علیده می باشد.

ما به همه پیامبران و کتب الهی ایمان داریم و همه را حق و راست می شناسیم، متابعت هر کدام در روزگار آن واجب است، ما فرمانبرداران خدائیم احکام فرخنده الهی در هر روزگاری به وسیله هر پیامبری که رسیده باشد ما آن را واجب الاتباع می شماریم، بر خلاف اهل کتاب که آنها جز دین خود تمام ادیان را دروغ می پندراند اگر چه دین ایشان منسوخ شده باشد و احکام انبیاء را تکذیب می کنند با وجود آنکه احکام انبیاء احکام خداوند است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۸۴ - ۸۷).

تبصره:

اسلام همان دین ابراهیم خلیل است - یعنی مسلمانان در دین و ملت حضرت ابراهیم علیه السلام هستند زیرا پیامبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم از اولاده حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم علیهما السلام می باشد دین ابراهیمی دین خالی از همه شرکیات، بدعات و خرافات بوده یعنی دین حنیف حق گرا، راست مستقیم، عاری و پاک از همه شرک، کجی و نادرستی زیرا حضرت ابراهیم علیه السلام هم خودش حنیف بود و دینش هم پاک و خالی از شرکیات و بدعات بود.

چایکه خداوند متعال میفرماید:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا كُنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
(آل عمران: ۶۷)...

ترجمه: ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه یکتاپرست و حق گرای تسلیم بود، و از مشرکان نبود. (آل عمران: ۶۷).

ایضاً:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (البقرة: ۱۳۵).

و [اهل كتاب بر مردم مومن] گفتند: یهود یا نصرانی باشید تا هدایت یابید، بگو: بلکه از آیین ابراهیم یکتاپرست و حق گرا [پیروی می کنیم نه از آیین تحریف شده ی شما که عین گمراهی است] و او هرگز از مشرکان نبود. (بقره: ۱۳۵).

پس از آنجاییکه اهل اسلام ملت ابراهیمی هستند و خود را ملت ابراهیمی قلمداد می کنند ابراهیم (ع) کسی بود که در برابر اظهار دین و آیین حقیقت خود و اعلان بطلان بتان و بت پرستی نمرودیان کوهی از آتشی شعله وری نمرود ابن کنعان پادشاه جابر بابل^۱ زمان را پذیرفت و برای دفاع از دین و عقیده خود آماده هر نوع قربانی و فداکاری بود هیچ ترس و هراس را در این راه در دل خود راه نداد و از هیچ ملامتی ملامت کنندگان زمان خود نه هراسید و تا پای جان تنها در برابر ابر قدرت زمان خود نمرود ابن کنعان که خود را (معاذالله) خدا میخواند به مقاومت و به مجادله پرداخته او را در حجت مغلوب نمود.

«نمرود پادشاه زمان حضرت ابراهیم خبر شد که ابراهیم جوان جز خداوند یکتا! خدایان دیگری را قبول ندارد و به بتها سجده نمی کند او را به پیش خود خواسته و گفت: پروردگارت کیست؟ ابراهیم موحد گفت: «... رَبِّيَ اللَّهُ... غافر: ۲۸»، (یعنی پروردگار من الله است). نمرود لعین گفت: الله کیست؟ ابراهیم (ع) فرمود: «... رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ... البقرة: ۲۵۸»، (یعنی رب من کسیست که زنده می کند و می میراند)، پادشاه ظالم گفت: این کار را من هم میتوانم، دو نفر اسیران را خواست یکی را کشت و دیگری را رها کرد، ابراهیم (ع) حجتی قوی تری ارائه فرمود و گفت: «... فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ...» یعنی بدرستی که خداوند عزوجل آفتاب را از مشرق بیرون می کشد تو آن را از طرف مغرب بیرون کن پس نمرود کافر [عاجز ماند] و حیران شد... (بقره: ۲۵۸).

(۱) بابل: یا (باب نیل) نام شهر - ناحیه و دولتی بسیار قدیمی از حدود بیست قرن قبل از میلاد در منطقه ای بین رود های دجله و فرات بوده است که اقوام سامی و سومری در آنجا اقامت داشتند و تاریخچه ای مفصل دارد و مکرر این شهر و منطقه به تصرف ایرانیان - یونانیان و رومیان و غیره در آمده است، حالیه خرابه هایش در (۱۶۰) کیلومتری جنوب شرقی بغداد «پایتخت کشور عراق» می باشد. «لغت نامه نوزده هزار لغت - ۱۹۰۰».

حضرت ابراهیم (ع) بت شکن بود و خدایان مشرکین بابلیان را که از بت ساخته بودند و آنان را به خدایی میخواند روزی به تنهایی در بت خانه رفت بجز بت بزرگ و همه آنان را میده کرد و تبر را بر شانه بت بزرگ گذاشت تا حجتی ضعیفی و ناتوانی بتان و بت بزرگ بر بت پرستان خوب تر آشکار گردد و نمرودیانی که آن روز به میله و سیاحت به بیابانی رفته بودند از میله خود بیگانه برگشتند و نان و حلوا که به بتان نذر کرده بودند به پیش بتان آوردند و دیدن که بجر بت کلان که تبری بر شانه اش گذاشته شده دیگر همه بتان میده میده شده اند بعد از گفتگو باهم و جستجو اطلاع حاصل کردند که جوانی بنام ابراهیم از بت ها بدگوی می کرد و بد بینی بت های ما بود.

حضرت ابراهیم را (ع) پیدا کردند و به نزد نمرود بردند و نمرود از ابراهیم پرسید بت ها را چرا میده کردی؟ ابراهیم (ع) در جواب نمرود برای حجتی قوی بر ضعف ناتوانی بتان چنین می گوید: بت ها را همان بت بزرگ که تبر بر شانه اش است همان میده کرده است چرا از (بت بزرگ) نمی بپرسید که چرا بت های خرد را میده کرده است و نمرودیانی حجت دلیل و جوابی در برابر سوال حضرت ابراهیم پیدا نکردند و از روی شرمندگی گفتند: تو خوب میدانی که بت ها و بت بزرگ سخن نمی گوید ابراهیم (ع) در جواب ایشان فرمود: پس بت ها که توان سخن گفتن را اصلاً ندارند و هیچ فایده و نقص و ضرری بشما رسانیده نمی توانند و حتی چنان عاجز و ناتوانی هستند که مگس را از خود دور کرده نمی توانند پس چرا شما چنین موجودات ضعیف و ناتوان را بجز خداوند قادر و توانا و خالق کاینات و موجودات پرستش و عبادت می کنید؟ نمرود و نمرودیانی دیگر جوابی در مقابل حضرت ابراهیم (ع) نداشتن بجز اینکه گفتند اگر از بت های خود دفاع می کنید باید ابراهیم را در آتش انداخت و انتقام بت های را از وی بگیرید، همان بود که نمرود امر کرد و تا کوهی آتشی بی افروزد و ابراهیم را در آن آتش بی اندازند و نمرودیانی چنین کردند و حضرت ابراهیم را در آتش انداخته اند ولی خداوند بزرگ آتش نمرود را بر ابراهیم (ع) گلستان ساخت و ابراهیم (ع) را در میان آن آتش صحت و سالم نگهداشت.

جایکه خدوند متعال میفرماید:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. (الأنبياء: ۶۹).

ترجمه: [پس او را در آتش افکندند] گفتیم: ای آتش! بر ابراهیم سرد و بی آسیب باش! (انبیاء: ۶۹)...

بدین ترتیب نامش در تاریخ به ابراهیم بت شکن مشهور گردید، و جای دیگر خداوند او را در امتحان سختی قرار داد که همانا ذبح و قربانی پسرش حضرت اسماعیل ذبیح الله بود او و پسرش (حضرت اسماعیل ع) در این آزمون و امتحان سخت خداوند متعال پیروز بر آمدند و خداوند مهربان بجای حضرت اسماعیل گوسفندی را از بهشت جهت قربانی فرستاد تا بجای اسماعیل (ع) ذبح و قربانی شود و خداوند در مورد حضرت ابراهیم فرمود: تو به تحقیق خواب خود را راست کردی و تو از جمله نیکوکارانی، پس وقتی که ما خود را پیرو دین و در ملت حضرت ابراهیم بت شکن میدانیم می باید که از شجاعت دلیری مردانگی فداکاری در برابر دین آیین حق از او واز کار کرد های او الگو گرفته و خود را پوره در ملت ابراهیمی داخل نمایم، تا باشد که ابر قدرتان طاغوتین دروغین زمان چون نمرود، فرعون، هامان و غیره را به قوه ایمانی و عزم راسخ شکست داده و همانندی حضرت ابراهیم (ع) پیروز میدان گردیم، زیرا حق زمانیکه به میدان آید باطل خود بخود میدان را رها کرده و گم شوند است.

چایکه خداوند متعال میفرماید:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. (الاسراء: ۸۱).

ترجمه: و بگو: حق آمد و باطل نا بود شد؛ بی تردید باطل نا بود شدنی است. (اسراء: ۸۱).

زنانکه آمده ز سوی آن ربی جلیل	اسلام بود همان دین ابراهیم خلیل
بود آیین شان راسخ به برهان قوی دلیل - (حمیدی)	مسلمانان هستند با ملت ابراهیمی

۱- اسلام همان دین ابراهیم خلیل است؛ هر کسی مسئول کار خویش است و شریعت اسلام از دیانت دیگر برتر است. ایمان به تمام پیامبران واجب است؛ ابراهیم و فرزندان او مسلمان پاک بودند؛ بحث تعیین کعبه مکه بعنوان قبله نماز و اینکه امت محمد (صلی الله علیه وسلم) امت میانه رو در تمام امور است. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۸۴ - ۸۸).

تمدن اسلامی:

... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. (النحل: ۸۹).

ترجمه: ... واین کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت و مژده ای برای تسلیم شدگان (به فرمان های خداوند) است. (نحل: ۸۹).

تفسیر: یعنی قرآن کریم بر تمام علوم و اصول دین و فلاح دارین، هدایت کافی بوده و بر تمام امور و مواد ضرویة رهنمای کامل است و اقیعات قیامت نیز در قرآن کریم ذکر شده است که فوقاً بیان شد بنا بر آن مسئولیت پیامبریکه بروی همه کتاب جامع فرستاده شده نیز بسیار سنگین خواهد بود از اینجاست که «... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ...» النحل: ۸۹، را بعد از جمله «... شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ...» النحل: ۸۹...»

و به مرتبه عظم آنحضرت و به مناسبت همین رتبه بزرگ به مسئولیت آنحضرت هم اشاره لطیف نموده «فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ» یعنی [روز قیامت] از کسانی که پیامبران به سویشان فرستاده شده [در باره ی پذیرفتن و نپذیرفتن رسالت پیامبران]، و از شخص پیامبران [در باره ی تبلیغ دین] به طور یقین پرسش خواهیم کرد. (اعراف: ۶).

ابن کثیر این موضوع را قدری مفصل بیان کرده است؛ یعنی این کتاب برای تمام جهان سر تا پا هدایت و رحمت است و برای بندگان فرمان بردار مژده بهشت میدهد. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۹۰).

... وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. (الحديد: ۲۵).

ترجمه: ... و آهن را که در آن برای مردم نیرو و قدرتی شدید و سودهایی است پدید آوردیم، تا خداوند مشخص بدارد چه کسانی او و پیامبرانش را در غیاب پیامبران یاری میدهد؛ یقیناً خداوند (ج) نیرومند و توانای شکست ناپذیر است (حدید: ۲۵)...

تفسیر: آهن را به قدرت پیدا فرمود و کانه‌ای آن را در زمین نگه داشت؛ هر نوع سامان و اسلحه جنگ از آهن ساخته می شود و از آن بسیار کارهای انسان می بر آید؛ کسانی که به ذریعه کتاب آسمانی به راه راست نیایند و ترازوی انصاف را در دنیا راست نگه نکنند ضروت واقع می شود که به آنها گوش مالی داده شود و وقار و اقتدار احکام خدا و رسول بر معاندین ظالم و کجرو استوار نگه داشته شود، در آن وقت دست به قبضه شمشیر بردن و در یک جهاد خالص دینی همین آهن را بکار انداختن ضروری می گردد، در این وقت آشکار می گردد که آن بندگان وفادار کدام اند که بدون دیدن در محبت خداوند (ج) در حینیکه بر اجر و ثواب آخرت یقین دارند به امداد دین و پیامبران او می کوشند؛ تعلیم و ترغیب جهاد برای آن نیست که الله به امداد و اعانت شما محتاج است می توان فهمید که آن ذات توانا و زبر دست به یک مخلوق عاجز و ناتوان چه حاجت دارد بلکه امتحان وفاداری شما مقصود است تا بند گانیکه در این آزمایش کامیاب شوند به مقامات اعلی رسانده شوند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۰۰ - ۵۰۱).

وَعَلَّمَنَا صَعَةَ لُؤْسٍ لَّكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. (الأنبياء: ۸۰).

ترجمه: و ما به حضرت داود (ع) صنعت زره ساختن برای شما آموختیم تا شما را از زخم شمشیر و آزار از یکدیگر محفوظ دارد، آیا شکر به جا نمی آورید؟ (انبياء: ۸۰).

تفسیر: حق تعالی به دست داود (ع) آهن را موم ساخته بود آن را تاب داده و حلقه حلقه کرده از آن بطرز جدید زره می ساخت که نهایت سبک و مضبوط بوده در جنگ بکار می آمد؛ برای فایده شما داود چنان صنعت عجیب و غریب را به وجود آورد پس فکر کنید که آیا شکر این همه نعمتهای خداوند (ج) را چیزی ادا می کنید؟ (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۵۰۰).

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. (۳۳) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. (الرحمن: ۳۳-۳۴).

ترجمه: ای گروه جن و انس! اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بیرون روید، پس بیرون روید؛ نمی توانید بیرون روید مگر بانوعی توانای [علم] و قدرت. (۳۳) پس به کدامیک از نعمت های پروردگار تان را انکار می کنید؟. (رحمن: ۳۳ - ۳۴).

تفسیر: اگر کسی بخواهد که از حکومت خداوند سبحانه و تعالی بر آید و بگریزد بدون قوت و غلبه چگونه گریخته می تواند آیا نسبت به خدا کسی قوی تر و زور آورتر است؟ اگر کسی بر آید کجا خواهد گریخت؟ دیگر قلمرو کجاست که در آنجا پناه ببرد؟ واضح است که حکومت های عادی دنیا بدون سند و اجازه نامهء راهداری، نمی گذارند کسی از حدود مملکت آنها بر آید الله تعالی بدون سند چطور شخصی را اجازه خروج خواهد داد؛ به چنین وضاحت فهمانیدن و بر تمام نشیب و فراز متنبه فرمودن چقدر نعمت کلان است آیا قدر دانی از این نعمت نمی کنید و چنین قدرت عظیم الشان الله تعالی را تکذیب می کنید. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۷۲ - ۴۷۳).

تبصره:

قرآن مجید کتاب جامع معانی و بیانگر هرچیز و هدایت رهنمای برای تسلیم شدگان به دستورات این کتاب آسمانی می باشد، قرآن بیان کننده هر آنچه از تمدن پیشرفت برای روند زندگی بشریت در جهان هستی بوده است و انسانها را از آن تمدن پیشرفت که برای آسانی و سهولت کاری های آنان در مقطع حیات شان می باشد خبر داده است تا بتوانند توسط رهنمود های قرآنی برای پیشبرد زندگی دنیایی و سعادت اخروی شان کار گرفته و یک زندگی با سهولت و آخرت با سعادت داشته باشند.

وبه همین طور در مورد اینکه انسانها بدانند که توسط آهن چیزی های ساخته می شود که به وسیله آن به کرانه ها و گوشه های آسمان و زمین پرواز و گذر کرده می شود و تا از این اخبار و رهنمایی قرآنی تقویه شده و انگیزه...

چنین ساخت و صنعتی را پیدا کنند و چیزی بسازند که توسط آن از کرانه ها و گوشه های آسمان و زمین جهت تسهیل روند زندگی شان گذر کنند که فعلاً بشریت از این اخبار و رهنمای هایی چهارده صد سال قبل قرآنی تازه بیشتر از به کار بردن آهن آلات در قسمت صنعت ساخت و ساز ماشین آلات و غیره به چنین چیزی های بنام (طیاره - هواپیما، سلاح و موتر ماشین آلات و...) دست یافتند که خدای مهربان در قرآن در خصوص آهن آلات ساخت و ساز ماشین ها، اسلحه، شمشیر، زره و غیره از آن چنین خبر داده است.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَعَلَّمَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ... (الْأَنْبِيَاءُ: ۸۰).

ترجمه: و ما به حضرت داود (ع) صنعت زره ساختن برای شما آموختیم تا شما را از زخم شمشیر و آزار یکدیگر محفوظ دارد، آیا شکر به جا نمی آورید؟. (انبیاء: ۸۰).

به همین مناسبت خداوند قادر و توانا از ساخت و سازی وسیلهء بنام (طیاره هوا پیمای سفینه فضایی و...) از آهن آلات در قرآن مجید در آیت (۳۳) سوره رحمن، اشاره کرده است، و همچنان خداوند متعال در قرآن کریم در آیت (۲۵) سوره حدید و آیت (۸۰) سوره انبیاء از آهن آلات و ساخت زره و تجهیزات نظامی و ماشین آلات و... آگاهی داده است و قبل از این هم خداوند بزرگ در قرآن از تخت حضرت سلیمان (ع) و پرواز آن تخت در جوی هوا توسط باد همانندی طیاره های امروزی در سوره سبا و در آیت (۱۲) خبر داد است.

ولی خاطر نشان شده است که با این همه صنعت اندکی دست یافته، انسانها نباید مغرور شوند و این همه نعمت های خالق خود را فراموش نموده به کفر سرپیچی و ناسپاسی بپردازند، چون هر چه بسازند و توسط آن صنعت و وسیله به کره ماه و ستارگان هم روند از قلمروی و حکومت خداوند متعال بیرون شده و از زیر نظر و تسلط خدای قادر توانا فرار و گریخته نمی توانند...

زیرا هر جایکه گذر کنند و بروند چه در روی زمین وزیر بحر و چه در فضا و چه در میان ماه و ستارگان آنجا و جاهای دیگر و در همه جا قلمرو و حکومت و نظام الهی موجود است.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُتُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... (الرحمن: ۳۳).

ترجمه: ای گروه جن و انس! اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بیرون روید، پس بیرون روید؛ نمی توانید بیرون روید مگر با نوعی توانای [علم] و قدرت. (رحمان: ۳۳)

و به همین ترتیب خداوند مهربان در کتابش قرآن مجید هم قبل از چهارده صد سال از عصر امم سابق و صنعت تمدن مؤمنان و از تخت حضرت سلیمان (ع) که توسط باد به فرمان خداوند یکتا! در جوی هوا پرواز و از کرانه های آسمان عبور می کرد خبر داده است.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غَدُوها شَهْرُورٍ وَاحِها شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. (سَبَأ: ۱۲).

ترجمه: و باد را برای سلیمان [مسخر کردیم]، که رفتن صبح گاهش [به اندازه] «مسیر» یک ماه و رفتن شام گاهش [به اندازه] «مسیر» یک ماه بود؛ و چشمه ی مس را برای او روان ساختیم، و گروه از جن به اذن پروردگارش نزد او کار می کردند، و هر کدام از آنان از فرمان ما سر پیچی می کرد از عذاب سوزان به او می چشاندیم. (سباء: ۱۲).

تفسیر: حضرت سلیمان (ع) تختی داشت که در جَو هوا پرواز می نمود و باد آن را از شام به یمن و از یمن به شام می برد الله تعالی باد را برای وی...

مسخر ساخته بود که یک ماهه راه را در نصف روز می پیمود یک قسمت این واقعه در سوره (انبیاء) و سوره (نمل) گذشته است و در سوره (ص) نیز میاید، می گویند خداوند چشمهء مس گذاشته را در اطراف یمن جریان داده بود جنیان آن را در قالب ها می انداختند و ظروف کلان (چون دیگ و لگن و کاسه و غیره) تیار می کردند به طوریکه خوراک یک لشکر کامل در دیگی پخته و در غوری ها بخش می شد حافظ ابن کثیر می نویسد که حسن بصری (رح) فرموده که (حضرت سلیمان صبح را به دمشق و چاشت را به استخر می گذرانید و بعد از چاشت حرکت کرده شب را به کابل می گذشتاند حال آنکه مسافه بین دمشق و استخر یکماه راه بوده و بین استخر و کابل نیز یکماه را بود).

بسیاری از جنها که در جای دیگر آنها را شیاطین خوانده است مانند حمالان و خدمت گاران عادی در کارهای او مصروف بودند، حکم خداوند یکتا! آن بود که به اطاعت سلیمان بپردازند و اگر یک ذره سرباز زدند در آتش سوزانده می شوند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۱۰۶).

و به همین سان زمانی که هلاکتی قوم لجوج نابکار حضرت نوح (ع) فرا رسیده بود خداوند به حضرت نوح (ع) فرمان داد تا کشتی بزرگی بسازد و پیروانش را و از هر جفت حیوانات (نر و ماده) در آن جایجا کند و بعد منتظر آمدن طوفان از زمین و آسمان برای هلاکتی قوم کافرش باشد تا کشتی او روی آب گردیده و به امواجی بسان کوه های بلند به چرخش درآید، حضرت نوح چنین کرد (یعنی کشتی را به امر خداوند ساخته و تیار کرد) و منتظر آمدن طوفان و هلاکتی قومش به سبب آن طوفان بود که روزی خداوند وعده خود را تحقق بخشید و طوفان (باران فروان شدید) از آسمان و زمین رو نماشد کشتی حضرت نوح (ع) روی طوفان به چرخیدن در آمد و قومش در حال غرق و نابودی شدن بود.

«حضرت نوح (ع) سالیان دراز قوم خود را به یکتا پرستی دعوت کرد ولی نتیجه ای نیخشید تا اینکه به امر خداوند کشتی بزرگی ساخت و از هر نوع حیوان یک جفت در آن قرار داد و سپس خود وعده کمی از همراهانش...

به علاوه سه فرزندش سام، یافث و حام در کشتی نشستند پس از آن چهل شبانه روز باران سیل آسای بارید و بعد از اینکه آب فرونشست کشتی بر قله کوه جودی و به روایت تورات برکوه آرات یا آغاری به خشکی نشست».

سرانجام بعد از نجات یافتن حضرت نوح و پیروانش و غرق و هلاکتی قوم کافر سرکشش و پایان آمدن آب، و نشستن کشتی بر خشکه و دامنه کوه جودی حضرت نوح و پیروانش از اینجا دو باره به زندگی خویش ادامه داده اند که خداوند متعال از صنعت و ساخت کشتی حضرت نوح (علیه السلام) در قرآن چنین خبر داده است.

جای خداوند بزرگ میفرماید:

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَآكِنُهُمْ يَفْعَلُونَ. (۳۶) وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّیْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الدِّیْنِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ. (هُود: ۳۶-۳۷).

ترجمه: و وحی فرستاده شد بسوی نوح که ایمان نخواهد آورد از قوم تو الا آنکه مومن شده اند پس اندوه مخور بسبب آنچه می کردند. (۳۶) و به ساز کشتی را بحضور ما و بفرمان ما و سخن مگو با من در باب آنانکه ستم کردند هر آئینه ایشان غرق گردانند. (هود: ۳۶-۳۷).

قرآن کریم کتاب آسمانی علمی، جامع و معانی است که این همه تمدن پیشرفت اختراعات و اکتشافات را برای سهولتی زندگی انسانها در این کره خاکی در این کتاب (قرآن) قبل از چهارده صد سال هم برای بشریت و مؤمنان (از کشتی حضرت نوح و تخت حضرت سلیمان و...) خبر داده است که بشریت تا هنوز هم به بسیاری از علم و راهنمایی های قرآنی در رابطه به دانش، تمدن، پیشرفت ترقی، ساینس و تکنولوژی پی نبرده و دست نیافته اند.

در باب تمدن – پیشرفت ترقی، اختراعات و اکتشافات مؤمنان و مسلمانان اولین کسانی در جهان بودند که اکثر اشیاء را برای سهولت زندگی بشریت کشف و اختراع نموده اند از جمله اولین تفکر پرواز، اولین مخترع ماشین...

اوتوماتیک ساعت، اولین کامره، اولین مخترع وسائل آبیاری، اولین اقدام جراحی طبی، اولین داروسازان، اولین شناسایی گیاهان طبی، اولین ثابت کننده کروی بودن زمین، اولین جغرافیه دانان مدرن و طراحان نقشه، اولین سازندگان تلسکوپ های فضاشناسی علوم افلاک، اولین ستاره شناسان مدرن، اولین مخترعان تقویم دقیق شمسی، اولین بانیان تاریخ تحقیقی، اولین نامگزاران روزهای هفته به اساس دقت آفتاب و غیره مسلمانان بودند، این همه در کتاب (نقش دانشمندان مسلمان در تمدن اورپا) تذکر یافته است، روزگار امت اسلامی گهواره علم تمدن شناخته می شد که از هزاران مخترع و مکتشف اسلامی طور نمونه می توان گفت که اولین بار اختراع و پرواز هواپیما در تاریخ بشریت توسط فیلسوف جهان اسلام عباس بن فرناس اندلسی در سال (۸۷۵) میلادی در قرن دوم بود که عباس بن فرناس اندلسی نمونه از هزاران مخترع و متفکر تاریخ اسلام به شمار می رود.

«عباس بن فرناس اندلسی اولین کسی بود که به فضا پرواز کرد و او این کار را در شهر پرتبه اندلس (اسپانیا) انجام داد و سنگ بنای طیارات مدرن امروزی را گذاشت، اهتمام وی بیشتر در بخش ریاضیات، کیمیا، فلکیات و فزیک بود اما آنچه که او را به حد کافی به شهرت رساند که تا اکنون از وی به عنوان یک دانشمند جهان یاد می شود عبارت از کار نامه های وی در راستای پرواز نمودن به فضا بود از همین رو نامش در تایخ به عنوان نخستین مخترع طیاره ثبت گریده است».

این آیت (۳۳) سوره رحمن «...أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...» یعنی، ای گروه جن وانس! اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بیرون روید، پس بیرون روید؛ نمی توانید بیرون روید مگر با نوعی توانایی [علم] و قدرت (رحمن: ۳۳)...

که قبلاً ذکرش در صفحه (۴۸۰-۴۸۲) گذشته است، به عباس بن فرناس انگیزه این کار را داد تا اینکه او اختراع طیاره و آزمایش پرواز را در تاریخ بشریت ماندگار گذاشت.

در این شکی نیست که در اول از زمان پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) دوران خلفای راشدین الی زمان خلافت، اموی ها، عباسی ها و عثمانی ها تمدن پیشرفت عزت سر بلندی قدرت سروری از آن مسلمانان بود، مسلمانان در زمان خلافت عثمانی صلیبی ها را به زانو در آورده بودند و حتی آنان را مجبور به پرداخت جزیه کرده بودند، در قسمت اقتدار تمدن پیشرفت ترقی و اختراعات مسلمانان حتی اکثر دانشمندان منصف غیر مسلمان هم معترف به پیشرفت تمدن اختراعات و اکتشافات مسلمانان در جهان هستند، مسلمانان در عرصه های مختلفی اختراعات و اکتشافات نموده اند که تمدن پیشرفت ترقی همه چیز اول در بین مسلمانان بود و از اینجا به غرب و اروپا رفته است، دریغ که در شرایطی کنونی مسلمانان جهان به سبب تفرقه و مداخله و تسلط نامسلمانان به برخی کشور های اسلامی و دامن زدن نا امنی میان مسلمانان جهان و مصروف ساختن آنان در جنگ های خان مان سوزی ذات البینی، مسلمانان فعلی تقریباً همه چیز را از دست داده اند، به امید روزی که مسلمانان از این حيله گری های نامسلمانان و روبا های مکار خویشان را خلاص نموده، و این همه تفرقه ها را از میان خود دور کرده و همه یک دست و متحد شده به عزت سروری تمدن پیشرفتی از دست رفته ایشان دوباره دست یازند.

أَوَلَا بُودِیم و سرور در جهان صاحبان اختراع و اکتشاف زمان

أُمّتِ باهمتِ باعزتِ شأن و شکوه مقتدر و متمدن و ز جمله کافران - (حمیدی)

۱- این قرآن از پروردگار بر پیامبر فرود آمده است و شامل تمام مسائل اساسی زندگی و مایه هدایت و رحمت است، خداوند بندگان را به دادگری و نیکو کاری دستور میدهد و از تبهکاری و زشتی و سرکشی نهی می کند. (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۲۹۰).

۲- آهن وسیله ساخت هر نوع وسایل سامان و اسلحه جنگ افزار و... پیامبران با نشانه ها فرستاده شده و به آنها کتاب، ترازو داده شده تا مردم را به انصاف قائم باشند. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۵۰۰ - ۵۰۱).

۳- بیان اعطاء علم و حکمت به حضرت داود و فرزندش حضرت سلیمان (علیهما السلام). (تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۴۹۹ - ۵۰۰).

۴- همه این نعمت ها نشانه قدرت الهی است، چرا او را تکذیب می دارید؟. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۷۱ - ۴۷۳).

۵- و بیان اینکه گروه جن و انس از کرانه های آسمانها و زمین گذر و عبور کرده نمی توانند مگر به سند و قوت و علم. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۴۷۲ - ۴۷۳) و (پیام قرآنی: ص ۴۸۰ - ۴۸۲).

فصل ششم:

دخول کامل در اسلام:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. (۲۰۸) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (۲۰۹) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالْإِلَهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ. (۲۱۰) سَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمُ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (۲۱۱).

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (۲۱۲) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. (البقره: ۲۰۸ - ۲۱۳).

ترجمه: ای اهل ایمان! همگی در عرصه تسلیم و اطاعت [از خدا] در آیید، و از گام های شیطان پیروی نکنید، که او نسبت به شما دشمنی آشکار است. (۲۰۸) پس اگر بعد از آن که دلائل روشن برای شما آمد، لغزیدید [و به شرک و کفر روی کردید] نهایتاً بدانید که خدا [در انتقام از شما] توانای شکست ناپذیر و حکیم است. (۲۰۹)

آیا [اهل لغزش و پیروان شیطان] جز این انتظار دارند که [عذاب] خدا و فرشتگان [مامور عذاب] در سایبان هایی از ابر به سوی آنان آیند و کار نابودی آنان تمام شود؟ و همه ی کارها به سوی خدا باز گردانده می شود. (۲۱۰) از بنی اسرائیل بپرس: چه بسیار نشانه های روشن به آنان عطا کردیم، و هرکس نعمت [هدایت] خدا را پس از آن که به او رسید، تبدیل [به کفر] کند، [بداند] که یقیناً خدا سخت کیفر است. (۲۱۱) زندگی [زود گذر] دنیا برای کافران زیبا جلوه داده شده و [به این سبب]...

مومنان را مسخره می کنند، در حالی که پروا پیشگان در روز قیامت [از هر جهت] برتر از آنان هستند، و خدا هر که را بخواهد، بی حساب روزی می دهد. (۲۱۲).

مردم [در ابتدای تشکیل اجتماع] گروهی واحد و یک دست بودند [و اختلاف و نزاعی در امور زندگی نداشتند]، پس [از پدید آمدن اختلاف و نزاع] خدا پیامبرانی را مژده دهنده و بیم رسان برانگیخت، و با آنان به اساس حق کتاب نازل کرد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوری کند، [آن گاه در خود کتاب هم اختلاف شد] و در آن اختلاف نکردند مگر کسانی که به آنان کتاب داده شد، [این اختلاف] بعد از دلایل روشنی بود که برای آنان آمد، [و سبب آن] برتری جویی و حسد در میان خودشان بود، پس خدا اهل ایمان را به توفیق خود، به حقی که در آن اختلاف کردند، راهنمایی کرد، و خدا هر کی را بخواهد به راهی مستقیم هدایت می کند. (بقره: ۲۰۸ - ۲۱۳).

تفسیر: برای ابطال نفاق در آیه سابق مؤمن مخلص تمجید شده بود حال می گوید: اسلام را تماماً بپذیرید در آشکار و پنهان، در عقیده و عمل تنها احکام اسلام را پیروی کنید، به متابعت عقل و رأی خویش و یا به اقوال دیگران هیچ حکم را تسلیم و هیچ کاری نکنید مطلب ریشه بدعت مُستأصل شود، در حقیقت بدعت آن است که عملی یا عقیده را در اثر کدام علت بیسندند و از جانب خویش در دین داخل نمایند مثلاً کسی از طرف خود بدون حکم شریعت نماز و روزه وضع نماید با اینکه نماز و روزه بهترین عبادت است چنانچه در ایام عید در عید گاه خواندن نوافل و یا روزه هزاره گرفتن بدعت است خلاصه آیات این است که به راستی و اخلاص کامل ایمان بیاورید و از همه بدعت ها اجتناب نمایید، یهودی چند به اسلام مشرف شدند و میخواستند در ضمن احکام اسلام، تورات را نیز رایت نمایند، مانند تعظیم و احترام روز شنبه، حرام پنداشتن شیر و گوشت شتر، تلاوت تورات، آن آیت فرود آمد و ابواب بدعت کاملاً مسدود گردید.

شیطان وسوسه ها می آفکند و چیزهای را حقیقت و اساس ندارد به شما دل نشین می سازد، بدعات را در دین آمیخته دین شما را خراب می گرداند و شما این بدعت را دوست میدارید؛ بعد از آنکه احکام شریعت محمدیه (صلی الله علیه وسلم) واضح شد اگر شما به آن استوار نباشد بلکه جانب دیگر را نیز در نظر داشته باشید خوب آگاه باشید که خدا بر همه غالب است هر که را خواهد سزا دهد، کس نتواند که عذاب او را باز دارد، دارای حکمت بزرگ است هر چه کند موافق حکمت و مصلحت است چه عذاب کند و چه مهلت نماید، یعنی او نه شتاب و نه نسیان دارد و به نفاذ امری نمی پردازد که با عدالت مخالف و غیر مناسب باشد؛ آنانکه با وجود دانستن احکام روشن و واضح الهی از کجروی و جاه طلبی باز نمی ایستند واضح است که به پیامبر و قرآن یقین ندارند.

آنها در انتظار این امر اند که خود خداوند، با فرشتگان خویش بر آنان فرود آید و معامله مجازات و مکافات را که حتماً در قیامت واقع می شود امروز فیصله و پاک کند، مرجع همه امور حساب و عذاب و مانند آن تنها خداوند است تمام احکام از حضور او صادر شده و خواهد شد انسان در آن شک و تردید و تشویشی به خود راه ندهد؛ در آیات گذشته توضیح شد که اگر کسی بعد از دانستن احکام روشن خدا از آن منحرف شود سزاوار عذاب می باشد اکنون خداوند به تأیید آن می گوید: اگر شما در این مورد شک دارید از بنی اسرائیل بپرسید که ما به آنها چه قدر نشانه های واضح و احکام صریح فرستاده بودیم هنگامیکه اعراض نمودند مبتلای عذاب شدند، هیچگاه چنین نشد که ما پیشتر آنها را عذاب کرده باشیم؛ این قاعده مسلم است هر که احکام هدایت الهی را تبدیل کند و در قبال انعامات و احسانات الهی کفران ورزد عذاب خدا بروی شدید است، بدل کنندگان آیات در دنیا تیه می گردند و متاع و اموال آنها غارت می شود یا به تادیبه جزیه ذلیل و بی مقدار می شوند و در قیامت همیشه به دوزخ می باشند.

فایده: مطالب از رسیدن به نعمت این است که علم آن حاصل شود یا بی تکلیف به دست آید.

مخالفت کافران با احکام روشن الهی و پیامبران او که در فوق ذکر شده به این علت است که محبت دنیا و عیش و آسائی آن در نظرهای آنها آنقدر جای گرفته است که در مقابل به رنج و آسایش آخرت التفاتی نمی نمایند و بالعکس به مسلمانان که به ادای وظیفه خویش مصروف و به اندیشه آخرت مشغول و در تعمیم احکام خدا مُنهم‌کند (کوشنده) تمسخر می کنند و مسلمانان را خوار و ذلیل می شمارند پس اینگونه احمقان که پیروان و بندگان هوسند چگونه میتوان احکام الهی را به جا آرند، رؤسای مشرکین هر وقت که بلال و عصار و صهیب و فقرای مهاجرین رضی الله عنهم را در حال بی نوائی و تهیدستی مشاهده می کردند، می دیدند که در آن بی نوائی و تهیدستی در راه حقیقت می کوشند به آنها به تمسخر نگاه می کردند و می گفتند این بی دانشان به امید آخرت رنجها و مصایب دنیا را بر خویش گوارا نموده اند و محمد (ص) را ببینید که میخواهد به امداد این مردم بینوای محتاج ناتوان بر سرداران عرب پیروزی حاصل کند و سر تاسر دنیا را اصلاح نماید؛ حضرت الهی به جواب آنها ارشاد میفرماید که این امر به نادانی و اندیشه قاصر کافران دلالت دارد زیرا ایشان چنان مفتون و دلداده زخارف (آرایش) دنیا می باشند که نمیدانند این بی نویان و فقراء را در روز قیامت بر آنها برتری و فضیلت است حضرت الهی هر که را خواسته باشد چه در دنیا و چه در آخرت روزی بی حساب ارزانی می کند چنانکه وی تعالی و تقدس بینوایان و نیازمندان را که طرف ریشخند و استهزای مشرکین بودند بر دارائی بنی قریظه و پادشاهی روم و فارس و مانند آن مسلط کرد.

از روزگار حضرت آدم به بعد تنها یک دین صحیح تا مدتی جریان داشت بعداً مردم در آن اختلاف ها وارد نمودند در نتیجه حضرت الهی پیامبران را فرستاد که ارباب ایمان و طاعت را به ثواب و پاداش نیکو مژده میدادند و ارباب کفر و معصیت را از عذاب الهی انذار می نمودند و با پیامبران کتاب حق را نیز فرو فرستاد تا نزاع و اختلاف مردم رفع گردد و دین راست آسمانی از اختلاف برکنار و استوار بماند، کسانی اختلاف و فتور در آن افکندند که کتاب الهی به آنها رسیده بود...

چنانچه یهود و نصاری در تورات و انجیل اختلاف و تحریف کردند و این اختلاف از طریق نادانی نبود چه آنها بهتر میدانستند تنها دوستی دنیا و عناد و حسد آنها را بران وادار میداشت، لهذا خداوند به رحمت خویش طریقه حق را به اهل ایمان نمود و ایشان از اختلاف و ضلالت گمراهان باز داشت، مانند امت محمدی (ص) که در عقاید و اعمال آنها به تعلیم و تلقین حق هدایت کرد و از اختلاف و افراط و تفریط یهود و نصاری محفوظ و مأمون نگهداشت.

فانده: از مضمون این آیه مبارک دو مسئله معلوم می شود:

۱- اینکه بعثت پیامبران و نزول کتب متعدده در زمان و مکان های مختلفه دلیل آن نیست که اقوام و ملل جدا جدا به طریقی و آئینی راه نموده شوند بلکه از پیشگاه اقدس ربوبیت به کافه طبقات مردم در اصل یک راه و آئین واحد معیین و مقرر شده است و قتیکه از همان راه مستقیم و آئین واحد منحرف گردیدند خداوند پیامبری فرستاد و کتابی نازل فرمود تا مطابق آن رفتار کنند چون در مرور زمان دو باره از راه حق منحرف گردیدند برای دوام و استقرار آن پیامبر و کتاب دیگری فرو فرستاد، این مسئله را میتوان از مثال ذیل فهمید، صحت یک گونه است و بیماری ها مختلف و متعدد، برای هر بیماری تدای و تدبیر مخصوص است چون بشر به یک نوع بیماری مبتلا گردید و برای این بیماری درمان و پرهیز مخصوص همان نوع مرض تجویز کرده شد و قتیکه بیماری دیگر رخ داد علاج و تدابیر نیز بر حسب مقتضیات بیماری تبدیل گردید بالاخره برای اینکه نوع بشر از کافه انواع بیماری ها محفوظ و برکنار ماند تدبیر اتخاذ گردید و تدای به صورتی مرتب شد که از سایر ادویه و تدبیر انسان را مستغنی می سازد این درمان تام و شفا عام تنها آئین فرخنده اسلام است، پیامبر آخرین مبعوث شد و قرآن مبین نازل گردید و آن طریقه تدای عمومی به عالمیان ابلاغ و تفهیم شد.

۲- مسئله که این آیه کریمه معلوم می گردد این است که سنت الله به همین قسم جاری است که مردمان بد برخلاف هر پیامبر مبعوث و اختلاف در هر کتاب الهی را پسند دارند و همیشه در صدد آنند که در کتاب خدا اختلافاتی وارد کنند...

و در آن میکوشند بنا بر آن کسانی که ایمان دارند باید از فساد و مظالم و تخریب کافران بستوه نیایند و افسرده خاطر نشوند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۳۳-۱۳۶).

قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَنْفِرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. (۸۴).

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (۸۵)
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. (۸۶) أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ
وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. (۸۷) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ. (۸۸).

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (۸۹) إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ نُّقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. (۹۰)
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا
وَلَوْ اقْتَدَاى بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
(آل عمران: ۸۴ - ۹۱).

ترجمه: [ای پیامبر! از جانب خود و پیروانت به همه] بگو: ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [داری مقام نبوت شان] فرود آمده، و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم، و میان هیچ یکی از آنان فرق نمی گذاریم، و ما در برابر او [و فرمان ها و احکام او] تسلیم هستیم. (۸۴) و هر که جز اسلام، دینی انتخاب کند، هر گز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. (۸۵) چگونه خدا گروهی را هدایت کند بعد از آن که ایمان آوردند، و به حقانیت رسول اسلام (ص) شهادت دادند، و دلایل روشن برای آنان آمد کافر شدند؟ و خدا گروهی ستمکاران را هدایت نمی کند. (۸۶).

اینان کیفرشان این که لعنت خدا و فرشتگان و همه ی مردم بر آنان است. (۸۷) در آن لعنت جاویدانه اند؛ نه عذاب از آن سبک می شود...

ونه مهلت شان دهند. (۸۸) مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و [مفاسد خود را] اصلاح نمودند؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (۸۹) مسلماً کسانی که پس از ایمان شان کافر شدند، سپس به کفر [خود] افزودند، هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و اینانند که گمراهند. (۹۰) قطعاً کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، هرگز از هیچ یک از آنان [برای رهایی از عذاب] هر چند به اندازه ی آکنذگی (پری) زمین از طلا عوض دهد، پذیرفته نمی شود؛ برای آنان عذابی درناک خواهد بود، و هیچ یآوری نخواهند داشت. (آل عمران: ۸۴ - ۹۱).

تفسیر: هرچه و در هر وقتی که فرود آمده و به هر پیامبری که داده شده همه را بلا تفریق راست و حق می شناسیم، این روش مسلمان مطیع نیست که از انبیای الهی برخی را بپذیرد و برخی را انکار کند، گویا در آخر به ذکر «... وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ». آل عمران: ۸۴»، حقیقت اسلام را نمایان کرد و تنبیه فرمود که اسلام تکذیب پیامبران حقیقی و کتب آسمانی را جایز نمی شمارد، در اسلام چنانکه انکار قرآن و پیامبر عربی کفر است به انکار هر یک انبیاء و کتب سماوی نیز انسان کافر می شود و واقعاً شایان پیامبر آخرالزمان آن است که انبیاء و کتب سابقه را تصدیق کند و اقوامی را که بر آنها نذیر و هادی محلی فرود می آمد راهی نماید که تحت بزرگترین رایت جامعیت کبری جمع شده به یک راه روان شوند.

تنبیه: نظیر این آیت در آخر پاره (الم) ذکر شده مطالعه شود.

هرگاه (اسلام) دین خداوند جل جلاله بصورت اکمل وارد گردید پس هیچ دین دروغ و نا مکمل را نمی توان پذیرفت، بعد از طلوع خورشید جهانتاب چراغ سفالین را بر افروختن یا فروغ ستاره و لمعه برق را جستن امری بس بیهوده و دور از دانش است دوره هدایت پیامبران محلی سپری شده اکنون شایسته اقتباس خاص هدایت و نبوت آخرین و عالمگیر محمدی (صلی الله علیه وسلم) است که گنجینه انوار الهی می باشد و تمام روشنی ها در آن مدغم است.

فانک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منهن کوکب

(یعنی تو آفتابی و شاهان ستاره گان باشند، تو چون طلوع کنی رونق ستاره گان نماند)

از ثواب و کامرانی بطور قطعی محرم است، از این بیشتر چه خسارتی باشد سرمایه را برباد داد و فطرت صحیحی را که خداوند (ج) بر آتش آفریده بود به سوء اختیار و رفتار بد ضایع گرداند؛ بعد از وضوح حق کسانی که خویشتن را به تغافل افکنده کفر اختیار کردند به دل یقین دارند و با چشم می بینند، در مجلس خصوصی به صدق رسالت وی معترف اند و با وجود این همه دلایل روشن صداقت و حقانیت و علامات واضح و بشارت آشکارا که به آنها رسیده آنان را کبر و حسد از قبول اسلام و گذاشتن کفر و عدوان باز می دارد چنانکه یهود و نصاری را حال چنین بود به این گونه معاندان که چنین لجاج و ضدیت دارند چه توقع می شود که خداوند (ج) آنها را به راه فلاح و خوشنودی خواهند برد و یا راه حصول جنت را به آنان عطا خواهد کرد، عادت الله چنین نیست که این ستمگران متعصب بی انصاف را راهی نماید که مایه کامرانی باشد.

احوال این تیره بختان را از این قیاس باید کرد که تا چه درجه از معرفت قلبی و یقین گذشته اند با آنکه یک بار مسلمان شده بودند به اغواء شیطان و اغراض دنیا از راه حق برگشتند آنان از کسانی که سابق ذکر شدند نیز بیشتر کجرو و بی حیا واقع شده اند از این جهت بیشتر مستحق لعنت و عقوبت خواهند شد؛ خداوند (ج) و فرشتگان و مسلمانان بلکه همه کس بر آنها لعنت می فرستد حتی خود آنها نیز بر خویش لعنت می گویند، هنگامیکه می گویند بر ستمگران و دروغویان لعنت خدا باد، گویا نمیدانند که بر خود آنها لعنت می شود؛ اثر این لعنت جاوید میماند در دنیا تهدید و در آخرت ضربت الهی؛ هیچگاه تخفیف شدت عذاب را حس نمی کنند و نه اندک وقتی عذاب مُلُتَوی (پیچیده) می شود که آنها اسایش کنند؛ که هیچ پادشاهی چنین مجرم بی حیا و باغی شدید را نمی بخشد اما این بارگاه خدای غفور و رحیم است هر که با وجود چنین جرایم سنگین و بغاوت باز گردد و پیشمان شود و از خلوص دل توبه نماید و رفتار...

نیک اختیار کند تمام جرایم وی یکباره بخشیده می شود
{اللهم اغفر ذنوبی فانک غفور رحیم} (یعنی بار خدایا! گناهانی ما را ببخش
 که تو آمرزنده و مهربانی).

کسانیکه بعد از قبول حق دیده و دانسته منکر شدند و تا دم واپسین در انکار خویش مداومت کردند، از کفر باز نگشتند و عداوت حق و اهل حق را ترک نگفتند بلکه با حق پرستان بحث و مناظره و جنگ وجدال کردند چون هنگام مرگ آید و فرشتگان به نزع روح آنان مصروف شوند آنگاه توبه را تصور کنند و یا بنا بر مصلحت ظاهری الفاظ رسمی توبه را ادا نمایند، و به کفر خویش استوار مانده تنها از اعمالی توبه کنند که به زعم خویش آن را گناه می پنداشتند از این توبه هیچ مفادی حاصل نمی شود، در بارگاه رب العزت قبول چنین توبه را امید نبرند به این مردم توبه قابل قبول نصیب نمی شود اینها همیشه در وادی های گمراهی سرگردان باشند.

آنجا مانند حکومت های این جهان نیست که از رشوت سیم وزر کار پیش برود آنجا تنها دولت ایمان به کار می آید بالفرض کافران را چندان انبار زر باشد که پهنای جهان را پر کند و همه را خیرات نماید در پیشگاه الهی به قدر ذره ارزش ندارد و در آخرت به کار نمی آید، روح عمل ایمانست کاری که از روح ایمان تهی باشد عمل مرده است و در حیات ابدی از آن استفاده نمی شود؛ بالفرض کافر در آنجا دارای این قدر مال باشد و تمام این مال را به خواهش خود بصورت فدیة تقدیم کند و بگوید این را بگیر و مرا بگذار! مورد قبول واقع نمی شود و جز اینکه خود تقدیم کند کسی از وی در این باره پرسانی هم نمی کند، جای دیگر فرموده: **«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»**. یعنی، قطعاً کسانی که کافر شدند اگر همه ی آنچه در زمین است و همانندی آن را نیز با آن همراه خود داشته باشند، تا آن را برای نجات شان از عذاب روز قیامت عوض دهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و برای آنان عذابی دردناک است. (مائده: ۳۶). (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۳۳-۲۳۶).

تبصره:

دخول کامل در اسلام - هر چند به اقرار و گفتن کلمهء توحید (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ)، اقرار به زبان و تصدیق بر دل و عمل به جوارح آن انسان داخل به اسلام می شود ولی تنها مسلمان بودن به یک اقرار و گفتن و شهادت دادن کلمهء توحید به زبان و تصدیق آن به قلب بسنده نیست، پس انسانی که خود را مسلمان خطاب می کند می باید که تمام احکام و شرایط اسلام را بپذیرد و خود را به همه اجراء و انجام احکام ارکان و شرایط اسلام آماده ساخته قلب دل و همه ی اعضاء و حالاتی باطنی و ظاهری خود را در برابر فرامین الهی تسلیم نماید این را می گویند مؤمن و مسلمان، زیرا پیامبر معظم اسلام (ص) حقیقت ایمان را سه چیزی به هم وصل شده به شرح ذیل عنوان نموده است.

۱- تصدیقی به قلب (شناختی قلبی).

۲- اقرار به زبان (گفتار زبانی).

۳- و عمل به اعضاء (کردار با اعضا و جوارح).

در صدر اسلام این گمان و اندیشه به برخی پیدا شده بود که اگر نزد پیامبر (ص) به یگانگی خداوند و پیامبری رسول خدا شهادت دهند مؤمن شده اند ولی قرآن کریم پرده از چنین گمان و اندیشه نادرست برداشته و چنین آگاهی داد.

چایکه خداوند بزرگ میفرماید:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (الْحُجُرَات: ۱۴).

ترجمه: بادیه نشینان گفتند: ما [از عمق قلب] ایمان آوردیم، بگو: ایمان نیاورده اید، بلکه بگوید: اسلام آوردیم؛ زیرا هنوز ایمان در دل هایتان وارد نشده است، و اگر خدا و پیامبر (ص) را اطاعت کنید، چیزی از اعمالتان را نمی کاهد؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (حجرات: ۱۴).

به همین خاطر ایمان واقعی و کامل تنها به گفتن کلمهء شهادت (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)، حاصل نمی شود هرچندی که گفتن این کلمات مقدس از روی عقیده و باور قلبی گام اول در دست یابی به ایمان است، ولیکن انسانی که داخل به اسلام می شود تنها به گفتن کلمهء توحید و شهادت نباید اکتفاء کند زیرا اسلام علاوه از اینکه گفتن و شهادت دادن کلمهء توحید را فرض نموده است...

چیزی های دیگری را هم بالای آن شخصی که به اسلام گرویده است از قبیل نماز، روزه، زکات، حج، امر به نیکی، منع از بدی و غیره فرض گردانیده است، باید انسان مؤمن و مسلمان همه فرائض - ارکان واجبات، سنن، مستحبات و... اسلام را قبول به زبان اقرار به دل تصدیق و به جوارح و اعضاء عملی و بجا آرد، در این وقت است که چنین انسانی عامل به این اعمال ظاهری و باطنی فوق ذکر کامل و شامل داخل اسلام شده است.

هر چندی که در برخی جا میان مؤمن و مسلمان فرقی آماده است ولیکن در برخی جای دیگر فرقی میان این دو (مؤمن و مسلم) نیامده است و مؤمن و مسلمان را یک معنی کرده شده است؛ فرقی که میان مؤمن و مسلمان در برخی جا آمده است از این قرار است:

عموم و خصوص من وجه است یعنی هر مؤمن را مسلمان گفته می شود ولی هر مسلمان را مؤمن گفته نمی شود، بدین معنی که به آن اعمال و چیزهای ظاهری که ایمان عقیده و باور داریم مثلاً گفتن کلمه، نماز، روزه، زکات، حج، و دیگر اعمال و کارهای ظاهری در اسلام، که هر انسان ظاهراً این اعمال را انجام داد برای او مسلمان گفته می شود، هر چندی که او انسان کلمه را به قلب تصدیق هم نداشته باشد، (چون حالتی باطنی هر شخص به خدا معلوم است) اما به سبب همین اجراء اعمال ظاهری اسلام، آن شخص را مسلمان گفته می شود، ولی به آن اعمال باطنی که انسان ایمان عقیده و باور دارد مثل ایمانی به خدا، به روز آخرت، جنت، دوزخ و غیره این اعمالی است که حالتی باطنی دارد از حالت قیامت، جنت، دوزخ و... کسی جز خداوند خبری ندارد چون خدا، روز قیامت، جنت، دوزخ و غیره را کسی به چشم ندیده است اما به اساس اخبار قرآن به غیب به آنها ایمان عقیده و باور دارد این را می گویند مؤمن (در این صورت هر مؤمنی را مسلمان گفته می شود ولی هر مسلمانی را مؤمن گفته نمی شود، سبب بودن عموم و خصوص من وجه میان مؤمن و مسلمان همین است)، از نظر این تعریف فرق است میان مؤمن و مسلمان ولیکن از دیدی تعریف دیگر همچنانیکه مسلمانان همه به اعمال ظاهری مثل گفتن کلمه توحید، اداء نماز، گرفتن روزه، اعطای زکات، اجراء حج و غیره ایمان عقیده دارند، همچنان به اعمال باطنی مثل ایمانی به خدا، به روز آخرت، جنت، دوزخ، میزان، پل صراط و غیره هم ایمان و عقیده دارند، از نقطه نظر این تعریف میان مؤمن و مسلمان هیچ فرقی وجود ندارد هر دو یکی هستند، (مؤمن را مسلمان گویند و مسلمان را مؤمن).

از سوی دیگر اگر تنها مؤمن و مسلمان به گفتن و اقرار کلمهء توحید به زبان و تصدیقی بردلش اکتفاء کند و دیگر هیچ احکام و شرایط اسلام را بجا نیارد اینگونه مؤمن و مسلمان را اصلاً مؤمن و مسلمان کامل و پوره گفته نمی شود، به همین خاطر قرآن فرموده است که، شما و قتیکه خود را مؤمن و مسلمان بشمار می آورید پس در اسلام کامل داخل شوید...

بدین معنی که در تمام امور و ابعاد زندگی تان از دستورات قرآن و فرمان پیامبر آخر زمان مُتَابَعَت کنید و خود را تسلیم به فرمان خدا و رسولش نماید نه اینکه به بعضی احکام اسلام عمل کنید و بعضی آن را ترک کنید، در صورتی که شما به همه احکام و اعمال اسلام کامل عامل شدید، سپس در این وقت است که شما مؤمن و مسلمان کامل بوده و پوره داخل اسلام شده اید، انسانی که خود را مؤمن و مسلمان می نامد، می باید که در مؤمن و مسلمان بودن خود کامل و با یک عقیده ی راسخ و مستحکم باشد نه مؤمن و مسلمان مذذب - دودل و مشکوک در ایمان و عقیده خود، اگر کسی در چنین حالتی قرار داشته باشد او را نه مؤمن مسلمان و نه هم کافر گفته می شود، بلکه چنین حالتی را شخص منافق می داشته باشد.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. (النساء: ۱۴۳).

ترجمه: منافقان میان کفر و ایمان متحیر و سرگردانند، نه [با تمام وجود] باموinanند و نه با کفران، و هر که را خدا [به کفر اعمال زشتش] گمراه کند، هرگز برای او راهی [به سوی هدایت] نخواهی یافت. (نساء: ۱۴۳).

دخول کامل در اسلام همین را می گویند که انسان مؤمن و مسلمان هیچگاهی نباید در ایمان باور و عقیده ی خود مذذب و مشکوک باشد بلکه با یک ایمان کامل و عقیده راسخ اسلام را با تمام معنی به احکام و شرایطش پذیرفته و خود را منقاد و تسلیم به همه ی امور اسلام نماید، لهذا این را می گویند دخول کامل به اسلام و ایمان و باور و عقیده ی راسخ و محکم یک مؤمن و مسلمانی با ایمان و باعقیده ی ناب اسلامی.

مسلمان واقعی آن بود که شود داخل بر اسلام کامل بود او با عقیده ی راسخ به امورات اسلام قایل

نه او مشکوک مذذب و دو دل باشد در این راه به اجراء همه احکام خدا و رسولش باشد فاعل - (حمیدی)

۱- کافران همیشه در معرض عذابهای گوناگون پروردگار هستند؛ زیور دنیا کافران را مغرور کرده؛ در بیان اینکه حق همیشه یکی است و فقط هوا و هوس و اختلاف سلیقه موجب تفرقه و اختلاف شده است؛ بدون آزمایش و تحمیل سختی کسی به سعادت ابدی نمیرسد. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۳۳ - ۱۳۶).

۲- ایمان به همه پیامبران لازم است و تنها دین مورد قبول پروردگار فقط آئین اسلام است، خداوند هرگز کافران تبه کار را هدایت نمی کند و کافران اگر بحال کافری بمرند هرگز نجات نخواهند یافت. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۳۳ - ۲۳۶).

فطری بودن دین اسلام:

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَیْمُ وَلَا كُنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ. (۳۰) مُنِیبِیْنَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوهُ وَاقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ. (۳۱) مِنَ الذِّیْنَ فَرَقُوا دِیْنَهُمْ وَكَانُوا شِیْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ. (۳۲) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِیبِیْنَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ یُشْرِكُونَ. (۳۳).

لِیَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. (۳۴) أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ سُلْطَانًا فَهُوَ یَسْكَتُ بِمَا كَانُوا بِهِ یُشْرِكُونَ. (۳۵) وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِیْبُهُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِهِمْ إِذَا هُمْ یَفْقَطُونَ. (الرُّوم: ۳۰ - ۳۶).

ترجمه: پس [با توجه به بی پایه بودن شرک] حق گرایانه وبدون انحراف به همه ی وجود به سوی این دین [توحید] روی آور، [وپا برجا وثابت بر] سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش برای آفرینش خدا هیچ گونه تغیر وتبدیلی نیست؛ این است دین استوار؛ ولی بیشتر مردم معرفت [به این حقیقت اصیل] ندارند. (۳۰) [پای بندی به همان سرشت خدایی باشید] در حالیکه روی آورندگان به سوی او هستید واز او پروا کنید ونماز را بر پا دارید واز مشرکان نباشید. (۳۱) مشرکانی که دینشان را بخش بخش کردند و[سر انجام] گروه گروه شدند، در حالی که هر گروهی به آنچه [از بخشی از دین] نزد آنان است [به تصور این که حق است] شاد مانند. (۳۲) هنگامی که به مردم آسیبی برسد، پروردگار شان را در حالی که به سوی او روی آورده اند می خوانند، سپس زمانی که رحمتی از سوی خود [چون نعمت، ثروت، اولاد وامنیت] به آنان بچشاند، ناگهان گروهی از آنان به پروردگار شان شرک می ورزند. (۳۳) بگذار تا به آنچه به آنان داده ایم، ناسپاسی کنند، بنا بر این [از نعمت های اندک وزود گذر] بر خوردار شوید که سپس خواهید دانست [سر نوشت وکیفر ناسپاسان چیست؟] (۳۴) یا [مگر] دلیلی استوار بر آنان نازل کرده ایم که آن دلیل [بر حقانیت] معبودانی که به وسیله ی آن [به خدا] شرک می ورزند، سخن می گوید؟ (۳۵) هرگاه به مردم رحمتی [چون نعمت، ثروت، اولاد وامنیت] بچشانیم به آن شاد مان می شوند...

و چون به سبب گناهانی که مرتکب شده اند آسیبی به آنان رسد، ناگاهان نا امید می شوند. (روم: ۳۰ - ۳۶).

تفسیر: دین مستقیم همین آواز فطرت است لیکن بسیار مردم این نکته را نمی فهمند؛ به طرف (اوتعالی) رجوع نموده به اصل دین چنگ بزنید اگر محض برای مصلحت دنیوی این کار را کردید دیانت شما درست نیست، سپس مردم را به سوی چند اصل مهم دین فطرت متوجه فرموده است، مثلاً اتقاء (از خدا دائماً ترسیدن) نماز را بر پا داشتن، از شرک جلی و خفی بیزار و از مشرکین جدا بودن در دین خود نفاق و شقاق نیداختن، این مردم از دین فطرت منحرف شدند و در دین خود رخنه انداختند چنانچه چندین فرقه به وجود آمد عقیده هریکی جدا و مذهب و مشرب هریکی علیحده گشت.

هر کسی که در اثر غلط کاری و یا هوا پرستی عقیده را قائم و یا طریقه را ایجاد کرد گروهی به تعقب آن پرداخت چند روز بعد آن یک فرقهء مستقل گردید سپس هر فرقه را بر اصول و عقاید مقرر و موضوعه خویش اگر چه نهایت مهمل باشد چنان فریفته گردید که امکان خطائی خودش در تصورش هم نمی آید؛ همانگونه که فطرت هر انسان به کار های نیک پی می برد رجوع به سوی خدا را هم میداند چنانچه در وقت خوف و سختی به خدا جل جلاله رجوع می کند، و سرکش ترین انسان هم وقتی که دچار مصیبت می گردد خدای واحد را یاد می نماید در آن وقت تمام پناهگاه های دروغ از ذهن او می بر آید و همان مالک صادق که فطرت انسانی او را بدان طرف رهنمونی می کرد به یادش می ماند مگر متأسفانه انسان بر این حالت دائماً پایدار نمی ماند به مجردیکه از لطف کرم خدا مصیبت رفع شد از او تعالی منحرف شده باز قصائد و مدح معبودان دروغ را می سراید گویا همه چیز ها را آنها به او داده اند و خدا هیچ چیزی به او ارزانی نفرموده (العیاذ بالله) خوب است که چند روز عیش و عشرت کند بعد از آن به او معلوم می شود که نتیجه کفر و ناسو شکر چیست؟ اگر عقل میداشت به این نکته پی می برد که خدائی که ضمیر او بی اختیار در وقت مصیبت و سختی او را می خواهد سزاروار آنست که همه وقت به یاد او باشد.

شهادت عقل سلیم وفطرت انسانی شرک را بطور واضح رد می کند آیا بر خلاف آن حجت و سندی دارند که وانمود کنند که دیگران هم در خدائی خداوند (ج) شریک وی اند (معاذالله) واضح است که سندی ندارند، پس دیگران هیچ مستحق آن نیستند که معبود شوند؛ آن مردم حالت عجیب و غریبی دارند چون از مهربانی و احسان خدای تعالی به عیش و عشرت نائل شوند از خوشی در جامه نمی گنجند و از فرط غرور و تکبر منعم حقیقی را به کلی فراموش می کنند، و اگر وقتی از شامت اعمال خود به رنجی دچار گردند از نهایت ناامیدی به کلی بی حس و حرکت می گردند گویا اکنون هیچکس به رفع مصائب و نوائب شان قادر نیست اما وضعیت مؤمن برعکس آنست که در عیش و راحت منعم حقیقی خود را به یاد داشته به فضل و رحمت او (تعالی) شادمان می شود و بدل و به زبان و عمل و ادای شکر می پردازد، و اگر در مصیبتی گرفتار آید بر آن صبر و تحمل نموده از خدای تعالی مدد می خواهد و هر چند مصیبت سخت و اسباب ظاهری مخالف باشد به فضل او تعالی امید میدارد که آخر تاریکی ها به روشنی تبدیل می شود.

تنبیه: در آیت ما قبل فرموده بود که: (مردم در وقت سختی خالصاً خدا را می خوانند) در این موقع فرمود که: (هرگاه بدی میرسید به کلی نا امید و دست و پاچه می شوند) هر دو آیت اختلافی ندارد حالت اول یعنی خدا را یاد کردند مرحله ابتدائی است، باز چون مصیبت و سختی دوام می کند بالاخر از پریشانی زیاد نا امید می شود یا مطلب آنست که بعضی مردم مورد کیفیت اول الذکر واقع شوند و بر بعضی کیفیت آخر الذکر استیلاء کند، والله سبحانه و تعالی اعلم. (تفسیر کابلی: ج ۳، ص ۲۲-۲۴).

تبصره:

فطری بودن دین اسلام – دین راست درست و معتدل و دین فطرت همین دین حنیف اسلام است که در اصل همه مردم بدان فطرت سرشت خدایی و دین استوار او تعالی بوده اند، سرشت خلقت و فطرتی خدایی که در آن هیچ تغیر و تبدیل وجود ندارد، فطرتی که هیچ کجی انحرافی و... در آن شناخته نمی شود و همواره راه این فطرت راهی سعادت و پیروزیست که راهرو راه خود را...

به سر منزل مطلوب میرسند، پس بایست که انسانها به فطرت خدایی که در اصل سرشته و آمیخته به آن بوده اند، بدان محکم و استوار باشند تا پیروز دنیا و سعادت آخرت گردند.

زیرا مشرکان و کافرانی که دین فطرتی خود را تغیر و بخش و بخش و پاره پاره کردند و آن را از بن ریشه بر باد داده اند و در نتیجه به آن هیچ اهمیتی نه ورزیدند، بدین سان در آن چیزی از دین فطرت باقی نمانده و خیری هم بر آن مرتب نبوده است و هر چیزیکه در آن ماهیت حقیقت، بن و اساسی نباشد خیری هم در آن نمی باشد.

آنچه که در آن خیر منفعت دنیوی، هدف مقصد آخری، پایه و اساسی نباشد آن چیز مورد تأیید الهی نمی باشد، پس رفتن بدان ضیاع وقت و احماقت است، فلذا مشرکان و دیگر اهل کفره که از نزد خود دین آیین و شریعت ساخته اند و خود را بدان سالها مصروف و سرگرم نموده اند و خود آن را نقد کرده اند کمی کاستی و زیادگی در آن وارید کرده اند خود «دوختند و خود پاره کرده اند» و بالاخره آن را ترک کرده اند بجز عده ی کمی بنام دین و عبادت و آن هم بعد از یک سال و بیشتر از آن طور نمایش غرض عبادت بدان معبد و کلیسا رفتن و به زعم خودشان عبادت کردن و دیگر در تمام سال ها بدان معبد و کلیسا متولی را بنام کشیش و راهب و پاپ موظف نمودن تا از طرف آنها در طول سال این کشیش راهب و پاپ عبادت کند و این کشیشان و پاپ هم بنام دین دکانی ساخته اند و بنام دکانداران و تاجران دین معروف شدند که حتی صدمه و بد نامی این کشیشان و راهبان مشرکان به علماء دین اسلام و دعوتگران آن سرایت نموده است و به سبب بد نامی این کشیشان و راهبان دین فروش و حیلہ گر مشرکان دین مقدس اسلام را هم در انظار عده ی بیخبران و گمراهان بی ارزش و انمود کرده اند و علماء و دعوتگران این دین مقدس اسلام را هم صیغهء دکان داران دین و تاجران دین معرفی کرده اند، در حالیکه دین خود ساخته و بافته را که کشیشان و راهبان یهود و نصاری و غیره مشرکان از آن به عنوان دین که عده ی از آنان، از آن پیروی می کنند جز فریب دروغ حیلہ و در چشم مردم خاک پاشیدن و مردم را از این طریق مطیع و تابع خود و مرکب ساختن...

ودکانداری و تجارتی را بنام دین رایج نمودن و جنت و دوزخ را در اختیار خود گرفتن جز دروغ و فریب این مردم گمراه بیش نیست.

و چه مضحک که برخی را به جنت فرستان و برخی دیگر را به دوزخ روان کردن و از این طریق پول و سرمایه بدست آوردن این همه یک مکر حیله و دروغی بیش نبود که کشیشان (یهود و نصاری و...) انجام میدادند که در نتیجه این دورغ و حیله این کشیشان و راهبان در غگوی و حیله گر اکثر دانشمندان ایشان بعداً به مکر و حیله اینان اطلاع یافتند و دیدن که ایشان به نام دین همه مردم را مطیع تابع و مرکب سواری خود ساخته اند، که تا فعلاً هم این روند در اکثر کشورهای کفری ادامه دارد و عده را هم این کشیشان و راهبان به نام پیشوایان دین و دینداری مرکب و الاغ سواری خود ساخته اند.

در سال (۱۳۹۵) خورشیدی فیلمی از یکی از کشیشان و راهبان از چینل تلویزیون طلوع شبکه افغانستان نشر شد که در آن فیلم دیده می شد که جوان مردی اروپایی گناهی را مرتکب شده است و آن را نزد کاتولیک^۱ یا هم راهب و پاپی حاضر کردند و تا آن کاتولیک و پاپ جزای را بدان تعیین کند تا به سبب آن گناه آن جوان اروپایی عفو و ریخته شود، کاتولیک - کشیش و راهب آن جوان اروپایی را مثل مرکب ساخته روی شانه های آن جوان سوار شده بود و آن جوان اروپایی از زیر پای آن کشیش، پاپ، پاپ گفته همانند مرکب راه میرفت و آن کشیش - راهب و پاپ هم او را مثل مرکب و الاغ به راه میراند.

بلی! این کشیشان و دکان داران و تاجران دین اروپائی (یهود و نصاری و...) بنام قائد پیشوایان دین تا هنوز کاری را انجام میدهند که خلاف انسانیت و توهین به کرامت بشری می باشد، از این رو عده ی دانشمندان آن زمان که به مکر و حیله گری کشیشان - راهبان و پاپ آن وقت اطلاعی یافتند مردم را علیه آنان تحریک دادند که منجر به خرابی معابد کلیسا و کشتن کشیش ها و راهبان و پاپ آن وقت گردید و در نتیجه آنان دین خود ساخته کشیشان و راهبان و پاپ آن زمان را از صحنه سیاست و دولت و نظام داری جدا ساختند که ضرر و صدمه کشیشان و راهبان و پاپ دین فروش مفتخور نابکار (یهود و نصری) به دین مقدس اسلام هم سرایت نمود.

(۱) کاتولیک ویا کاتولیسیم: جاثلیقه، مذهب کاتولیک، مذهب جاثلیق. کاتولیک - (فرانسوی)، از یونانی کاتولیکوس بمعنی عام و جامع و به پیشوای اسقفان اطلاق شود، امروز کاتولیک به فرقه ای از مسیحیان که پاپ را پیشوای دین خود دانند گفته می شود. «لغت نامه دهخدا».

از این رو خداوند مهربان دین مقدس اسلام را یک دین فطری و آیین بر حق به عنوان آخرین دین برای رفع نیازمندی های مادی، معنوی، سیاسی و... در تمام ابعاد زندگی بشر بسوی بندگانش فرو فرستاد، و پیامبری بنام محمد (ص) با دعوت جهانی برای تبلیغ و رسانیدن این دین مقدس اسلام به تمام بشریت مبعوث نمود، تا به پیروی از این دین مقدس الهی بندگان خدا از قید همه کفر- شرک گمراهی بد بختی، عقماندگی، غلامی بردگی - بردگان، بندگی بندگان، حق تلفی، بی عدالتی، ظلم بربریت، توهین تحقیر، دین فروشی مفتخوری، مفتخوران، مکر و حيله گری، حيله گران و... خلاصی یافته و تا یک زندگی سعادت مند با عزت با آبرو سر بلندی در دنیا و پیروزی و رنگ سرخی در آخرت داشته باشند.

خاطر نشان: زیرا در سرشت و طبیعت هر انسان دین داری نهفته است و سرشت و عقل سلیم و قلب مطمئن هر انسان تقضای این را می کند که «به همان تعلیم ازلی و خدائی» خالق خود را به توسط عقل سلیم و قلب مطمئن خویش بشناسد و به ربوبیت عامه او اعتقاد راسخ داشته باشد، هر چندی که عده ی انسانهای محدود به مرض عقلی و روحی چون ملحدین نا خدا هستند ولی در حقیقت ایشان در این که به وجودی خدایی خالق خود از روی جهالت احماقت منکرند «نه تنها پیش جهان بلکه» پیش وجدان خود خجالت شرمنده سر افکنده و دروغگو هستند، و وجدانشان گواهی میدهد که این گروهی ملحدین نابکار به چنین احماقت و خدا نا باوری شان خود را خود فریب میدهند، از این جهت فطری بودن دین اسلام بدین معنی است که در اول و قبل از بدنیا آمدن انسانها همه دیندار و موحد بودند که آن روزیکه خداوند از بندگان عهد و پیمان گرفت آن روز را روز «الْأَسْتُ» گویند روزیکه خداوند خالق به خلائق و بر بندگان قبل از آمدن آنان به دنیا از پشت پدر به رَحِم مادر چنین فرمود:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. (الأعراف: ۱۷۲).

ترجمه: و [به یاد آر] هنگامیکه پروردگارت از صلب بنی آدم نسل شان را پدید آورد، و آنان را [در ارتباط با پروردگاریش] بر خود شان گواه گرفت [و فرمود: ...

آیا پروردگار شما نیستم؟ [انسان ها با توجه به وابستگی وجودشان و وجود همه ی موجودات به پروردگاری و ربوبیت حق] گفتند: آری، گواهی دادیم، [پس اقرار به پروردگاری خود را در این دنیا از شما گرفتیم] تا روز قیامت نگویید: ما از این [حقیقت آشکارا و روشن] بی خبر بودیم. (اعراف: ۱۷۲).

تفسیر: بعد از میثاق خاص از اینجا (میثاق عام) ذکر می شود، اساس تمام عقاید حقه وادیان سماوی این است که انسان برهستی خداوند جل جلاله و ربوبیت عامه وی معتقد باشد، عمارات دین همه بر این بنیاد استوار است تا این اعتقاد نباشد رهنمائی عقل و اندیشه و هدایات انبیاء و رسل در میدان دین سودی نمی بخشد، اگر به تأمل نگرسته شود تمام اصول و فروع دین های آسمانی بر این عقیده یعنی ربوبیت عامه الهی منتهی بلکه در زوایای آن مندرج می باشد و این اجمال را عقل و قلب سلیم، وحی و الهام تفصیل میدهد... (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۶۴۸).

پس انسانها به همان سرشت دین داری و مؤمن بودنشان در روز (ألست) و بستن عهد و پیمانشان با خالقشان به عنوان بندگان مؤمن خدا و به وسیله عقل خدا دادشان در پیشگاه خداوند متعال مسؤولیت بزرگی را دارا اند که پس از آمدنشان به صحنه ی هستی دنیا خالق خود را بشناسند و به (او تعالی) کفر نه ورزند و چیزی را به او شریک مقرر نکنند (نه در ذاتش و نه هم در صفاتش) و پیامبران و کتاب های آسمانی (او تعالی) را که در هر عصر و زمانیکه فرود آمده اند به آنان ایمان داشته باشند و مخصوصاً دین مقدس اسلام که دین فطرت و آخرین دین الهی می باشد، قبول نموده و به فطرت و سرشت دینداری و مؤمن بودن اولی شان محکم و به پیمان خود وفادار و استوار بنمانند این است فطرت مؤمن بودن، در غیر آن انسانهاییکه عهد و پیمان روز (ألست) را که خداوند دو باره توسط کتب آسمانی و پیامبران به بندگان خبر داده است در اثر کفر سر پیچی بی اعتنائی به پیمان خداوندی پیمان شکنی می کنند و در دین فطرتی الهی که در آن هیچگونه تغییری نیست وفادار و استوار نمی مانند چنین انسانهای عهد شکن و سرکش که دین خدا را به بازی و تمسخر گرفته اند و این آیین توحید الهی را تبدیل به شرک و کفر بی بنیاد نموده...

و وسیله کسب مادیات چند روزه دنیایی کرده اند، دین فطرتی که خداوند بزرگ در مورش چنین فرموده است.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَا يَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. (الروم: ۳۰)

ترجمه: پس [با توجه به بی پایه بودن شرک] حق گرایانه وبدون انحراف به همه ی وجود به سوی این دین [توحید] روی آور، [وپا برجا وثابت بر] سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش برای آفرینش خدا هیچ گونه تغیر وتبدیلی نیست؛ این است دین استوار؛ ولی بیشتر مردم معرفت [به این حقیقت اصیل] ندارند. (روم: ۳۰)

پس چنین انسانهای که از معرفت وشناختی این دین حقیقت خود را دور کرده اند عهد شکنی نموده اند ودر نتیجه به دین فطرت اسلام کافر شدند، این گروه از انسانها روز قیامت جوابگوی این همه پیمان شکنی کفر وبی اعتنائی شان در برابر شکستادن پیمان الهی سخت مسؤول ومستحق عذابی درد ناکی از سوی خداوند قهار می باشند.

دین فطرت است و دین اسلام مبین	که بودند جمله در روز میثاق مؤمنین
به دنیا آمدند کردند و اختیار دین گسبی	شدن مؤمن یهود ترسا مشرک مجوسین
به بازی و تجارت گرفتن دین خویش را	حالیا این دین فروشانی کشیشان را ببین
که دینداری بود در سرشت طبیعت انسانی	ملحدین و نا خدایان را که میبینی خجالت خزین

"حمیدی" که مؤمنی بودی تو از روزی «أَلَسْتُ»

نباشی چون یهود نصاری پیمان شکن تا به روز واپسین - (حمیدی)

۱- در بیان فطری بودن دین حنیف اسلام، وفرمان خداوند به پایداری در دین؛ ونهی اکید خداوند از تفرقه در دین که به شرک می انجامد وبیان حالات مختلف مردم. (تفسیرکابلی: ج ۳، ص ۲۱ - ۲۴).

حرام در اسلام:

الَّذِينَ يَكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بَأْسُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِقِي الصَّدَاقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ. (البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٦).

ترجمه: کسانی که ربا می خورند [در میان مردم برای امور زندگی خود] به پای نمی خیزند، مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [وتعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته] این بدان سبب است که آنان گفتند: خرید و فروش هم مانندی رباست، در حالی که خدا خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است، پس هر که از سوی پروردگارش پندی به او رسید و [از کار زشت خود] باز ایستد، سودهایی که [پیش از تحریم آن] به دست آورده، مال خود اوست، و کارش [از جهت آثار گناه و کفر آخرتی] با خداست، و کسانی که [به عمل زشت خود] باز گردند [ونهی خدا را احترام نکنند] اهل آتش اند، و در آن جاویدانه اند. (٢٧٥) خدا ربا را نابود می کند، و صدقات را فرونی می دهد؛ و خدا هیچ ناسپاس بزه کاری را دوست ندارد. (بقره: ٢٧٥ - ٢٧٦).

تفسیر: یعنی سود خواران به روز حشر از قبرهای خود همچون دیوانه و آسیب زده بر می خیزند زیرا حلال و حرام را یکسان پنداشتند و محض به جهتی که از بیع و ربوا هر دو نفع به دست میاید آن را حلال دانستند حال آنکه میان شان فرق بسیار است چه حق تعالی بیع را حلال و سود را حرام گردانیده.

فایده: نفع در بیع به مقابل مال می باشد مثلاً شخصی لباسی را که یک درهم قیمت دارد به دو درهم بفروشد، و سود عبارت از نفع بدون عوض است مثلاً دو درهم را در عوض یک درهم بخرد در صورت (اول) چون رخت و پول دو نوع جداگانه بوده و نفع و غرض هریک از دیگری جدا است در بین آنها...

فی نفسه موازنه و مساوات غیر ممکن است، و قتیکه احتیاج به خرید و فروخت افتد برای موازنه غیر از صورت جداگانهء هر شخص چیزی دیگری پیدا نمی شود و ضرورت و تمایل مردم از یک دیگر خیلی متفاوت است، مثلاً شخصی به یک افغانی احتیاج دارد و لباس که ده افغانی قیمت دارد به نظرش نمی آید و دیگری به لباسی که یک افغانی نمی ارزد آنقدر احتیاج دارد که ده افغانی را در مقابل آن هیچ میداند، پس اگر کسی یک لباس را یک افغانی بخرد در این معامله سود (یعنی نفع خالی از عوض) نیست و بالفرض که همان لباس یک هزار افغانی بخرد هم سود گفته نمی شود چرا که در ذات خودشان به هیچ صورت موازنه و مساوات ممکن نیست و مقیاس آن تنها ضرورت و میلان بشر است و در بین ضرورت و رغبت مردم تفاوت زیاد موجود است بنا بر آن نمیتوان در آن سود را معین کرد اما در صورت (دوم) که یک افغانی را به دو افغانی فروختن است در ارزش آنها مساوات موجود است زیرا یک افغانی در مقابل یک افغانی معین می گردد و افغانی دوم خالی از عوض مانده سود گفته می شود و چنین معامله شرعاً حرام است.

در خصوص سودیکه پیش از حرام شدن گرفته اید به شما حکم داده نمی شود که آن را در دنیا پس به صاحبش بدهید یعنی حق مطالبهء آن را ندارند، خداوند جل جلاله اختیار دارد که در آخرت به مرحمت خود آن را ببخشد ولی اگر کسی بعد از حرمت هم این عمل را ترک نکند دوزخی است هر که در مقابل حکم خدا دلائل عقلی می آورد سزایش همان است که خدا فرموده؛ منافعی که از سود به دست آید خداوند (ج) آن را تیه می کند یعنی برکت ندارد بلکه سرمایه را نیز از میان می برد، در حدیث آمده که مال هر قدر بسود زیاده گردد انجاش افلاس است و مراد از زیاده شدن مال خیرات آنست که خدای تعالی در آن برکت می نهد و ثوابش را می افزاید چنانکه در احادیث مذکور است؛ مقصد آنست که سود خوار ثروتمند اینقدر هم نکرد که شخص محتاجی را بدون سود قرض میداد اگر چه بر او لازم بود که او را به طریق خیرات میداد و ناشکری بیش از این چه باشد.

(تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۱۷۶-۱۷۸).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (۱۳۰) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. (۱۳۱) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (آل عمران: ۱۳۰-۱۳۲).

ترجمه: ای اهل ایمان! ربا را که سودی چند برابر است نخورید و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید. (۱۳۰) و از آتش که برای کافران آماده شده است بپرهیزید. (۱۳۱) و از خدا و پیامبر فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید. (آل عمران: ۱۳۰-۱۳۱).

تفسیر: در تذکار جنگ (احد) ذکر حرمت سود ظاهراً تعلقی ندارد اما شاید از این جهت مناسبت داشته باشد که در آیه «إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا...» یعنی (یاد کنید که) در آن هنگام دو گروه از شما بر آن شدند که سستی و ناتوانی نشان دهند [و از جنگ دست کشیده، برگردند]... (آل عمران: ۱۲۲).

بیشتر از نامردی و بزدلی در هنگام جهاد ذکر شده بود و خوردن سود به دوعلت نامردی می آرد.

۱- خوردن مال حرام از توفیق طاعت می کاهد و بزرگترین طاعت جهاد است.

۲- خوردن سود به کمال بخل دلالت دارد زیرا سود خور می‌خواهد مالی را که داده همه را باز ستاند و ضمناً اگر دیگری از آن مال کار گرفته آن را نیز رایگان نگذارد و عوض آن را علیده حصول کند هر که در مال این قدر بخیل باشد که نتواند از آن برای خداوند جل جلاله به قدر ذره هم‌دردی کند و در راه خداوند (ج) چگونه سر خواهد داد، ابو حیان می‌نویسد تا این وقت با یهود و غیره معاملات سود مسلمانان جریان داشت از این جهت قطع علایق به آنها مشکل می‌نمود چون قبلاً حکم «... لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً...» یعنی ای اهل ایمان! از غیر خودتان برای خود محرم راز نگیرید؛ آنان از هیچ توطئه و فساد در باره شما کوتاهی نمی‌کنند... (آل عمران: ۱۱۸)...

صادر شده بود و در قصه (احد) حرکات منافقان یهود بسیار دخل داشت لهذا خداوند مسلمانان را متنبه ساخت که معاملات داد ستد سود را ترک کنید ورنه علایق شما با آن ملعونان استوار خواهد ماند آینده موجب تحمل خساره خواهد شد؛ مطلب این نیست که یک بر دو سود نگیرید اما کمتر از آن را بستانید غرض در عهد جاهلیت طوری می گرفتند که این جا بعضی سود خوران ما می گیرند مثلاً صد روپیه میدادند و سود بر سود می افزودند تا به همان روپیه مالک ثروت بزرگ و هزاران روپیه می شدند.

این است که از این ترتیب در اینجا به «...أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً...» یعنی ربا را که سود های چند برابر است نخوردید... (آل عمران: ۱۳۰)...

تعبیر شد، یعنی سود در صورت اول مطلق حرام و قبیح است اما در این صورت شنیعتر و قبیح تر می باشد، و این چنان است که بگویند در مسجد دشنام ندهید غرض این نیست که بیرون مسجد دشنام دادن جایز است، مطلب اینگونه الفاظ برای زیادت تقبیح و تشنیع و بر حسب وقوع واقعه گفته می شود؛ سود خوردن فایده ندارد مفاد شما در این است که از خداوند جل جلاله بترسید و سود خوردن را بگذارید؛ سود خوار به دوزخ می افتد که اصلاً برای کافران تهیه شده است؛ اطاعت از حکم پیامبر (ص) در حقیقت اطاعت حکم خداست زیرا خداوند جل جلاله فرموده که امر پیامبر (ص) را بپذیرید و به خوبی اطاعت نمائید بی خردانی که در اطاعت و عبادت فرق نکرده اند اطاعت پیامبر (ص) را شرک پنداشتند چون در جنگ (احد) از حکم پیامبر (ص) مخالفت به عمل آمده بود (چنانکه آینده ذکر میشود) از این جهت برای آینده هشیار می گرداند که آن وقت امید وار فلاح و رحمت باشید که حکم خداوند (ج) و پیامبر او را اطاعت نمائید. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۲۵۸ - ۲۶۰).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْحُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْ لَامَ ذَالِكُمْ فَسُقَ الْيَوْمَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ...

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مَتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
(المائدة: ۳).

ترجمه: [خوردن مواد نا پاک که تناسبی با جسم و روح شما ندارد] بر شما حرام شده است [مانندی] گوشت مردار و خون و گوشت خوگ و آنچه بنام غیر خدا کشته اند و حیوان خفه شده و آنچه به ضرب چوب و سنگ مرده و آنچه به سبب پرت شدن از بلندی جان داده و حیوانی که به ضرب شاخ حیوان دیگر از بین رفته و حیوانی درنده ای آن را کشته و از آن خورده، مگر آنچه را که در آستانه مرگ، قابل تذکیه بوده و شما به دستور شرح تذکیه کرده اید، و نیز آنچه برای بت های قربانی شده، و آنچه به وسیله ی تیرهای قمار سهم بندی می کنید بر شما حرام گشته است، [همه] این [امور] بدکاری و نافرمانی [از احکام خدا] است، امروز کفر پیشگان از [شکست] دین شما نا امید شده اند؛ بنا بر این از آنان مترسید و از من بترسید، امروز دین تان را برای شما کامل، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و اسلام را برای تان به عنوان دین پسندیدم، پس هر که در حال گرسنگی شدیدی آن که مایل به گناه باشد [به خوردن محرّمات بیان شده] ناچار شود، [می تواند به اندازه ی ضرورت از آن ها بهره گیرد]؛ یقیناً خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (مائدة: ۳).

تفسیر: در این آیت چیزی از خوردنی های حرام میته (خود مرده است) اگر حیوان واجب الذبح بدون ذبح کردن خود به خود بمیرد خون و حرارت و غریزه آن در گوشتش محتقن و جذب می شود، در آن سمیت و گندگی تولید شده موجب مضرت بدنی و دینی می شود (ابن کثیر) شاید به این تعلیل متنبه گردانیده که بعد از حیوان خود مرده حرمت دم (خون) ذکر و بعد از آن تحریم یک نوع مخصوص حیوانات (خنزیر) مذکور شده است که منتهای خوردن نجاست و بی حیائی او مشهور عالم است، شاید بنا بر آن شریعت حقه خنزیر را نیز مانند خون حرام قرار داده بعد از ذکر این سه چیز یعنی ذواتیکه گندگی و خبائثت در آنها موجود است یک نوع دیگر محرّمات ذکر شده یعنی آن حیواناتیکه در ذات خود حلال و طیب است مگر سوای مالک حقیقی به نام دیگری نذر شده باشد، خوردن آن نیز بنا بر خبائثت نیت و گندگی...

عقیده حرام است، جان حیوان به نام و حکم آن خالق و مالک گرفته شود که به حکم اراده وی موت و حیات بر آن طاری می شود.

منخنقه و همه حیوانات غیر مذبوح در حکم میتة داخل است چنانکه «... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ... المائدة: ۳»، با «... وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ... المائدة: ۳» ملحق است چون در جاهلیت به خوردن تمام این چیزها عادت داشتند... این قدر به تفصیل ذکر گردیده؛ یعنی خون روان «... أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا...» ... یعنی مگر آن که مردار یا خون ریخته شده [از رگ های حیوان... (انعام: ۱۴۵)...

اندکی قبل آداب و احترام هدی بیان شد یعنی جانورانی که به غرض تقرب الی الله در اولین عبادت گاه خدای یگانه ذبح می شوند و در مقابل آن حکم جانورانی بیان گردیده که ما سوای خدا به نام دیگری یا برای تعظیم مقام دیگری غیر از بیت الله ذبح کرده شوند (موضح قرآن) در صورت دوم نیز نیت نذر فی الحقیقة برای غیر خداست اگر چه در وقت ذبحش (بسم الله، الله اکبر) گفته شود، قرار این بیان فرق «... وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...» ... یعنی آنچه به نام غیر خدا کشته اند... مائدة: ۳» با «... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...» ... یعنی حرام است آنچه ذبح کرده باشد بر نشان دهانی معبود باطل... (مائدة: ۳)... واضح گردید (ابن کثیر).

بعضی مفسرین مراد از (أَزْلَام) تیرهای تقسیم را گرفته اند که در زمان جاهلیت به وقت تقسیم گوشت ذبیحه و غیره به کار می بردند و آن یک نوع قمار بود چنانکه در این آیام در این گونه موارد رسم مکتوب تکت انداختن است، لیکن نزد حافظ عمادالدین ابن کثیر و دیگر محققان راجع این است که (أَزْلَام) عبارت از تیرهای است که مشرکان مکه به وسیله آن هنگام تردد و اشکالات، ارادات و کارهای خود را فیصله می کردند این تیرها را در خانه کعبه پهلوی کلانترین بت قریش مسمی به (هبل) گذاشته بودند بر یکی از آن تیرها (امرنی ربی) یعنی پروردگار من امر کرد مرا، نوشته بودند و بر دیگری (نهانی ربی) یعنی پروردگار من منع کرد مرا، و همچنین بر هر تیری سخنانی برای فیصله تخمینات خود نگاشته بودند و چون در کدام کاری تردد پیش...

می آمد، تیرها را کشیده فال می گرفتند، هرگاه تیر دارای (امرنی ربی) می بر آمد آن را می کردند و اگر تیر (نهانی ربی) می بر آمد از آن کار خود داری می نمودند و علی هذا القیاس چون این عمل یک نوع استشهاده و استعانت از بتها و مبنی بر شرک و جهل و اوهام پرستی و افتراء بر خدا بود قرآن کریم در مواقع عدیده به کمال تشدید و تاکید حرمت آن را ظاهر گردانید، قرار این بیان (اَزْلَام) به مناسبت (نصب) تذکار یافت و در سلسله تحریم حیوان خود مرده و خون و خنزیر و پلیدترین چیزی ها داخل شده واضح گردید که نجاست و خبائث معنوی و اعتقاد آن کمتر از چیزی های مذکور نیست، چنانکه از اطلاق کلمه «... رِجْسٌ...» در آیت (۹۰) سوره مائده این مسئله ظاهر می شود.

این آیت کریمه وقتی نازل گردیده که اصول و قواعد هر شعبه و علوم هدایت متعلق به حیات چنان مُمَهَّد (آماده) شده بود و فروغ و جزئیات به آن قدر تفصیل و جامعیت بیان شده بود که برای مسلمانان هیچ قانون دیگر غیر از قانون الهی تا روز قیامت قابل قبول و التفات نمانده بود و در اثر تربیه حضرت پیامبر (ص) جماعت عظیم الشانی از مبلغین خدا پرست و آموزگاران هدایت بخش، جان باز و سر فروش که تعداد شان از هزاران نفر متجاوز و هر یک نمونه مجسم تعلیم قرآنی بودند آمده بود که مکه معظمه فتح شده بود اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم ایفای عهد و پیمان را که با خدا بسته بودند به کمال وفا انجام میدادند قومی که به خوردن اغذیه پلید و گنده و حیوانات مرده و مردار عادت داشت لذت اندوز طبییات مادی و معنوی گردیده بود، آداب و احترام شعائر الله در دل ها راسخ شده بود شیرازه ظنون و اوهام و عقیده «... وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ » ... یعنی نشانه های معبودان باطل و تیرهای فال پلید است... (مائده: ۹۰)...

از هم گسیخته و شیطان برای همیشه از پرستش خود در جزیره العرب به کلی مأیوس گردیده بود در خلال این احوال ارشاد شد «... الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ...» یعنی امروز کفر پیشگان از [شکست] دین شما نا امید شده اند؛ بنا بر آن از آنان مترسید، و از من بترسید... (مائده: ۳).

یعنی کفار امروز از این امر مأیوس گردیده اند که شما را از دین قیم شما باز داشته بار دیگر متوجه (انصاب وازلام) و دیگر خرافات گردانند و یا خیال مغلوب نمودن دین اسلام را به دماغ خود بپرورانند و یا در احکام دینی تحریف و تبدیلی توانند امروز چنان دین کامل و مکمل به شما ارزانی داریم که در آینده محتاج ترمیم و اصلاح نیست.

انعام خداوندی بر شما به اتمام رسانیده شد بعد از این هیچ اندیشه از جانب شما نیست که آن را از دست دهید و این دین را خدا بطور ابدی برای شما پسندید و احتمال منسوخ شدن ندارد بنا بر این وجهی نمانده که از کفار بترسید آنها ضرر و زیانی به شما رسانیده نمی توانند ترس از عدم رضایت آن منعم حقیقی عظیم الشان لازم است که انجام و فلاح، سود و زیان شما همه در اقتدار اوست گویا به ذریعه «... فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ...» ... یعنی امروز کفر پیشگان از [شکست] دین شما نا امید شده اند؛ بنا بر آن از آنان مترسید و از من بترسید... (مائده: ۳)...

بندگان را مُلَّتَقِت (متوجه) فرمود که تا زمانی که در مسلمانان خشیت و تقوی موجود باشد به آنها هیچ گونه اندیشه از کفار نیست؛ در اخبار و قصص آن صدق کامل و در بیان آن کمال تاثیر و در احکام و قوانین آن وسط و اعتدال موجود است و حقائق که در کتاب سابقه و ادیان سماویه محدود و نا تمام بود در این دین قیم تعمیم و تکمیل گردید احکامی که قرآن حکیم و سنن رسول کریم بطور تنصیص یا تعلیل در خصوص حل و حرمت بیان کرده اظهار و ایضاح آن همیشه جاری و کسی را مجال اضافه و ترمیم در آن نیست.

بزرگترین احساس ها این است که مثل اسلام قانونی مکمل و ابدی و ماندنی خاتم انبیاء پیامبر عظیم الشان و مهربان به شما مرحمت فرمود علاوه بر آن توفیق اطاعت و استقامت بخشید و خوان عام اغذیه روحانی و نعمتهای دنیوی را به شما گسترانید و اسباب حفاظت قرآن و غلبه اسلام و اسباب اصلاح عالم را به شما مهیا فرمود.

بعد از این دین مکمل و عالم شمول در انتظار دیگر بودن سفاقت است غیر از اسلام که مرادف تقویض و تسلیم است وسیله دیگر برای نجات و مقبولیت نیست.

تنبیه: نزول آیت کریمه «... أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...» ... یعنی امروز دینتان را برای شما کامل، و نعمتم را برای شما تمام کردم... (مائده: ۳)...

هم یکی از نعمتهای عظمی به شمار میرود، از اینجاست که چون بعضی از یهودیان به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عرض کردند: ای امیر المؤمنین اگر این آیت بر ما نازل می شد در روز نزول آن عید می گرفتیم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت: خبر ندارید، روز نزول آن برای مسلمانان دو عید جمع شده بود چه این آیت کریمه عصر جمعه روز عرفه سال دهم هجری در موقع حجة الوداع هنگامیکه در میدان عرفات بیش از چهل هزار اتقیا و ابرار (رضی الله تعالی عنهم) پیرامون ناقه رسول کریم صلی الله علیه وسلم حلقه زده بودند نازل شده است و بعد از نزول این آیت هشتاد و یک روز دیگر حضرت نبوی صلی الله علیه وسلم در جهان جلوه افروز بوده اند (اللهم صلی علیه وعلی اصحابه وبارک وسلم). (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۰۲-۴۰۶).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (۹۰) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ. (۹۱) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. (المائدة: ۹۰ - ۹۲).

ترجمه: ای اهل ایمان! جز این نیست که همه ی مایعات مست کننده و قمار و بت هایی که [برای پرستش] نصب شده و پاره چوب هایی که به آن تفال زده می شود، پلیدی و از کارهای شیطان است؛ بنا بر این از آن ها دوری کنید تا [بر موانع راه سعادت] پیروز شوید. (۹۰) مسلماً شیطان می خواهد با شراب و قمار، میان شما دشمنی و کینه ی [سخت] اندازد، و از یاد خدا و نماز...

باز تان دارد؛ آیا شما [از این امور با همه زیان ها و خطراتی که دارد] خود داری خواهید کرد؟. (۹۱) و از خدا اطاعت کنید و از پیامبر فرمان برید، و [از مخالفت با خدا و پیامبر] بپرهیزید، پس اگر روی گردانید [سزاوار کیفر می شوید]، و بدانید که بر عهده ی پیامبر ما فقط رساندن آشکار [پیام وحی] است. (مائده: ۹۰-۹۲)...

تفسیر: (انصاف) و (آزلام) در ابتدای همین سورت در تحت «... وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ...» ... یعنی حرام است آنچه ذبح کرده باشد بر نشانه دهانی معبود باطل و حرام کرده شد آنکه طلب کنید معرفت قسمت خود به تیرهایی فال... (مائده: ۳)... گذشته است.

پیش از این آیت هم بعضی آیات در باب خمر (شراب) نازل شده بود نخست این آیت نازل شده بود، «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا...» یعنی، در باره ی شراب و قمار از تو می پرسند، بگو: در آن دو مطلب هم، گناهی بزرگ و هم سود هایی برای مردم است، و گناه هر دو از سود شان بیشتر است... (بقره: ۲۱۹).

اگرچه از این آیه اشاره بسی واضح بطرف تحریم خمر کرده شده بود، اما چون بطور واضح ترک آن حکم نشده بود، لهذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آن را شنیدید گفت: **اللهم بين لنا بينا شافيا** یعنی، بار خدا یا! بیان کن (حرام بودن شراب را بر ما) به بیان قاطع.

سپس آیت دیگر نازل شد.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى...» یعنی ای اهل ایمان! در حالی که مستید به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که [مستی شما بر طرف شود و از روی هوشیاری] بدانید [که در حال نماز چه می گوید... (نساء: ۴۳)].

در این آیت هم تحریم خمر تصریح نشده بود.

اگر چه در حالت سکر، نماز ممنوع گردید و این قرینه برای این بود که شراب عالباً بطور کلی و عنقریب حرام شدنی است مگر چون شراب نوشی در عرب نهایت رواج داشت و مردم را دفعاً بر ترک آن مجبور نمودن نظر به عادت مخاطبین سهل نبود لهذا به تدریج حکیمانه نخست در قلوب راسخ شد که از آن نفرت شود و آهسته آهسته به حکم تحریم مأنوس گردند چنانچه حضرت عمر (رض) چون آیت دوم را شنید همان عبارت سابق را تکرار نمود، (اللهم بین لنا بیناً شافياً)، بالاخره این آیات سورهء مائده که بالفعل پیش نظر ماست از «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا... المائدة: ۹۰»، تا «... فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. المائدة: ۹۱»، فرود آمد و در آن به اجتناب از این چیز پلید مانند بت پرستی صریحاً هدایت و توصیه گردید، چنانچه حضرت عمر (رض) به مجرد شنیدن «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» نعره بر آورد «انتھینا، انتھینا»، مردم همان دم خما را شکستند و خم خانه را بر باد دادند چنانچه در کوچه و بازارهای مدینه منوره شراب مانند آب روان بود، تمام عرب شراب نجس را ترک داده از شراب طهور معرفت ربانی و محبت و اطاعت نبوی سرشار گردیدند، حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم در جهاد مقابل ام الخبائث چنان کامیاب گردید که نظیر آن در تاریخ پیدا نمی شد، قدرت خدا را ببینید چیزی را که قرآن کریم این قدر پیش به چنان شدت و تاکید منع کرده، امروز مملکت باده نوشان بزرگ مثل امریکه و غیره نیز مفساد و نقصانات آن را حس کرده به امحای آن کوشانند، فلل الحمد والمنه.

چون انسان شراب می خورد خردش ضایع می شود، بعضی اوقات بد مست شده باهم دگر می جنگند حتی پس از رفع نشه نیز گاهی اثر جنگ باقی می ماند و دشمنی بر پا می شود، عین این کیفیت به مراتب بیشتر از آن از قمار پدید می آید و در اثر بردن و باختن جنگ و فسادهای سخت بر پا می شود و شیطان برای بر پا کردن هنگامه موقع خوب دست میدهد، این بود فساد و قبح ظاهری اما نقصانی باطنی این است که انسان چون در این چیزی های ناپاک مشغول شود از یاد خداوند جل جلاله و عبادت الهی کاملاً غافل می شود، دلیل آن مشاهده و تجربه است، افرادی را که به شطرنج مشغول می شوند ببینید، نماز چه که بلکه از خوردن و نوشیدن و مهمات خانگی به کلی بی خبر می مانند،

چون این اشیاء بر این قدر نقصانات ظاهری و باطنی مشتمل است، چگونه مسلمانی این را بشنود و از آن باز نیاید. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۷۵-۴۷۶).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (۱۱۵) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. (۱۱۶).

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (۱۱۷) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَا كُنَّا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. (۱۱۸) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. (النحل: ۱۱۵-۱۱۹).

ترجمه: خدا فقط مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا ذبح کرده اید، بر شما حرام کرده است، پس کسی که [برای نجات جانش از خطر، به خوردن آنها] ناچار شود در حالیکه خواهان لذت نباشد و از حد لازم تجاوز نکند [گناهی براو نیست] یقیناً خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (۱۱۵) و به سبب دروغی که زبانان گویای به آن است، نگویید: این حلال است و این حرام، تا به دروغ بر خدا افترا یزنید [که این حلال و حرام حکم خداست]؛ مسلماً کسانی که بر خدا دروغ می بندند، در هیچ کاری پیروز نخواهند شد. (۱۱۶) [با این کارهای زشت] بر خورداری اندکی [در زندگی دنیا دارند] و برای آنان [در قیامت] عذای درد ناک است. (۱۱۷)

و آنچه را پیش از این برای تو شرح دادیم، بر یهود حرام کردیم، ما به آنان ستم نور زیدیم، بلکه آنان خودشان به خود ستم می کردند. (۱۱۸) آن گاه پروردگارت به کسانی که از روی نادانی کار زشت مرتکب شدند، و بعد از آن توبه کردند و [مفاسد خود را] اصلاح نمودند، [لطف و عنایت دارد] زیرا پروردگارت پس از [توبه و اصلاح] بسیار آمرزنده و مهربان است. (نحل: ۱۱۵-۱۱۹).

تفسیر: تفسیر این آیت کریمه در سوره بقره وانعام و غیره گذشته در آنجا ملاحظه شود، در اینجا مطلب این است که چون در آیت ماقبل اشاره شده بود که حلال را بر خود حرام مگردانید در این آیت تنبیه فرموده است که چیزی های حرام را هم حلال مگردانید، خلاصه اینست که چیزی را حلال یا حرام نمودن حق ذاتیست که این چیزی ها را آفریده است چنانچه که در آیات آینده به کمال وضاحت بیان می شود؛ بدون سند شرعی چیزی را حلال یا حرام گفتن نهایت جسارت و کذب و افتراست، حلال و حرام آنست که خدای تعالی آن را حلال یا حرام قرار داده است اگر شخصی محض به عقیده خود چیزی را حلال و یا حرام می گرداند و آن را به خداوند نسبت میدهد (مثلیکه مشرکین مکه عادت داشتند و ذکر آن در سوره انعام گذشته) در حقیقت بر خداوند (ج) بهتان می بندد به مسلمانان هدایت داده شده که این رویه را گاهی اختیار نمائید، چیزی را خداوند جل جلاله حلال گردانیده آن را حلال و چیزی را که خداوند بزرگ حرام نموده حرام بدانید و بدون مأخذ شرعی حکم حل و حرمت را به چیزی مکنید.

مشرکین مکه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم را (معاذالله) مفتری می گفتند باید بدانند که خود آنها مفتری هستند چه آنها از راه کذب و افتراء چیزی را که می خواهند حلال یا حرام گفته به خداوند بزرگ منسوب می کنند به زودی برای آنها ظاهر خواهد شد که به اختیار کردن این رویه به کدام نیکی نمیرسند، چند روزی از لذایذ و تعیش موقتی دنیا بهره ور می شوند سپس به زندان دائمی گرفتار می گردند؛ در رکوع (۱۸) سوره انعام فوائد کریمه «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا...» یعنی، بر یهود حرام ساختیم هر جانور ناخن دار و از گاو و گوسفند حرام ساختیم بر ایشان پیه [چربی] این دو قسم... (انعام: ۱۴۶)...

بیان شده ملا حظه شود، در اینجا مقصد اینست که چیزی را که خدای تعالی برای همه انسانها و یا برای یک قوم خاص تا وقت معین حرام گردانیده عین حکمت است هیچ یک بشر حق آن را ندارد که در آن تصرف کرده حرام را حلال و یا حلال را حرام گرداند؛ خداوند حرام نمودن حلال و یا حلال گردانیدن حرام را از طرف بندگان به جهالت ایشان تعبیر...

نموده است خواه صدور آن فعل از روی جهالت به حکم آن باشد یا حکم را دانسته قصدًا خلاف رفتار کرده باشد پس در هر صورت که باشد نتیجه نادانی است و مقصد اینست که اگر اندکی انسان از عقل کار بگیرد و نتایج بد گناه را به تصور خود بیاورد هرگز اقدام به معصیت نمی کند در این باره تحت آیت «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ...» یعنی بی تردید توبه نزد خدا فقط برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب کار زشت می شوند... (نساء: ۱۷)...

تفصیلاتی بیان شده است مراجعه فرمائید؛ اگر شخصی از کفریات برگردیده و مؤمن شود و برای آینده رویهء مشروع اختیار نماید، حق تعالی تمام گناهان گذشته او را معاف می فرماید اگر چه گناهان او نهایت سنگین باشد.

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ

این درگهء ما درگهء نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز آ

(تفسیر کابلی: ج ۲، ص ۳۰۴ - ۳۶).

تبصره:

حرام در اسلام - یعنی آنچه که را خداوند بزرگ از سود، ربا، شراب، قمار، گوشت چهار پایان، گوشت پرندگان، چیزی های پلید و غیره در اسلام حرام گردانده است همه روی حکمت و مصلحت (او تعالی) وفایده بر بندگان می باشد، پس هیچ کسی از بندگان حق و صلاحیت این را ندارد که حرام خداوند را حلال و حلال خداوند متعال را حرام حکم کند چون حکم تحریم و دستور حلال نمودن همه ی این چیزی ها به خواست او خدای خالق همه ی مخلوقات می باشد، بندگان را می باید که مطیع و تابع امر (او تعالی) باشند که در واقع هر کاری را که خداوند روی حکمتش انجام میدهد او ذات خود مختار است هیچ احدی نمی تواند که در کار او مداخله نموده چون و چرایی داشته باشد.

بنا بر قول عطار نیشابوری:

از زمین خشک رویاند گیاه آسمان را بی ستون دارد نگاه
هیچکس در ملک او همباز نی قول او را لحن نی آواز نی

از آنجاییکه کارهای (اوتعالی) هیچگاهی خالی از حکمت و فایده نمی باشد بر این اساس بر بندگان واجب است که هر آنچه را که خداوند قدوس امر کرده بجای آرند و آنچه را که نهی و منع فرموده از آن اجتناب و خوداری ورزند، و از فرمان خالق خویش و اوامر پیامبرش سر پیچی و گردن شخی ننموده و مطیع و پیروی امر خداوند توانا و دستور رسول خدا باشند، زیرا بندگی همین معنی را میدهد که بندگان مطیع قوانین و دستورات خالق خود و فرموده های پیامبر (اوتعالی) باشند، نه این که از نزد خویش شریعت و راهی را بجز راه خداوند متعال در پیشرو گیرند بدون تردید اگر بندگان بجز راه خداوند بزرگ راهی دیگری را در پیشرو گیرند هرگز بدان بسر منزل مقصود نخواهند رسید، فلذا یگانه راه که ما می توانیم بدان راه بسر منزل مقصود و مقصدگاه اصلی خویش رسیم همانا راه مستقیم خداوند بزرگ می باشد، راه که در این راه نه خوفی از راهزنی وجود دارد و نه هم خطری از حیوانات درنده و غیره احساس می شود، ولی اگر ما راه مستقیم خدای بزرگ را رها نموده به بیراهه و راه شیطان روانه شویم همان است که راه شیطان هزاران خوف و خطری را در پی دارد، راه که به هر گذرش صد دیو ددی در کمین ما است.

بهر حال آنچه را خداوند از گوشت حیوانات چهار پای و پرندگان و پولی از راه نا مشروع و... به ما حرام قرار داده و از خوردن آنها ما را منع نموده است بدون شک و تردیدی در آن چیزی های نا پاک و پلید اضرائی نهفته است که به صحت جسم جان، روح و روان ما همخوانی و مطابقت ندارد و ضرر به جسم و جان ما می باشد، (بجز در حالت ناچاری، اضطراری و استثنائی که اگر از گوشت حیوانات حرام و یا چیزی های نا پاک منع شده، شخص ناچار بقدر ضرورت نخورد خوف مرگ برایش طاری می گردد در اینجاست که شریعت اسلام بخوردن گوشت حرام و چیزی های نا پاک به قدر ضرورت...

و بدون تجاوز از حد مجاز میدانند، این رخصت شریعت اسلام بر سهولت و در نهایت مَرَحمت خدای مهربان نسبت بر بندگان و بقای حیاتی آنان تا روز معین شان می باشد).

لهذا عادت انسانها فطرتاً این است که ظاهراً در زندگی خود تلاش و کوششان برای جلب منفعت و دفع مضرت می باشد، و همواره در فکر و تلاش این هستند که کاری را انجام دهند که نفع بر جسم جان و فایده ی به روندی زندگی شان باشد و انسانهای عاقل هیچگاهی کاری را انجام نمی دهند که به ضرر جسم جان روح و روان خود و به ضرری دیگران تمام شود، پس از آنچه که خداوند یکتا! ما را از محرمات نهی فرموده که ضرری بر جسم جان، مال منال ما در دنیا و خسارتی در آخرت است خود را منع نموده تابع فرمان (او تعالی) بوده باشیم، هیچگاهی کاری را انجام ندهیم که باعث ضرر بر جسم جان مال و منال ما در دنیا و زیان آخرتی و توان به دیگران باشد، بدون شک رفتن در راه خداوند مهربان و طلب رزق حلال از فضل (او تعالی) همواره در راه تجارتی پر منفعت روان بودن است که از هر سو بالای من شما خیر و منفعت باران آسا می بارد، و اگر کسی چنین فایده بلا عَوَضِ خدای مهربان را نادیده گرفته حرام خداوند را با حلال (او تعالی) مخلوط نموده فرقی میان این دو ننماید چنین است که (معاذ الله) به دستور خداوند متعال اعتنائی نکرده است و کسی که به حکم و دستور خدا اهتمامی نورزد بدون شک در هیچ کارش پیروز نشده و هرگز در زندگی اش روی خوبی خیر و فلاح را نخواهد دید، چنین کس شرمنده دنیا و رسوای آخرت می باشد.

از این جهت چنین شخص (معاذ الله) خواسته و حکمت و مصلحتی خداوندی را نادیده گرفته است و گویا ندانسته که در ممنوعات الهی چه حکمت، مصلحت و فایده ی نهفته است و یا هم دانسته چنین سرکشی، نافرمانی بی توجه ی و کاری زشت و نا بخودنی را در قبال اشیاء ممنوعه الهی (حرام را به حلال مخلوط) نموده که در حقیقت چنین اشخاص و افراد زیان کاری می باشند که کفر سر پیچی از فرمان الهی و کار زشت شان را در دنیا و یا هم در عقبی حتمی خواهند دید، لذا چنین افراد و اشخاصی بی توجه به امر خداوند و حرام خور در جامعه اسلامی زیاد هستند که از روی غفلت و بی توجهی و یا هم دانسته اشیای حرام را از قبیل مال یتیم، مالی از راه سرقت دزدی، غصب، رشوه ستانی، ربا - سود خوری، شراب نوشی، قمار زنی، استعمال ایشای مُسکرات (الکل و یسکی عرق، تریاک - پودر - شیشه و...) را میخورند، می نوشند و می کشند و با این اشیای حرام معامله خرید و فروش می کنند و با چنین حرام خوری عادت کرده اند و هیچ احساس شرم و ندامتی ندارند چنین انسانها در واقع انسانهای زیانکار، بد کار و بدترین انسانهای روی زمین محسوب می شوند، علاوه از این کسانی که حلال خداوند را فهمیده و دانسته قصداً حرام و حرام (او تعالی) را حلال حکم می کنند بدون تردید چنین اشخاص و افراد کافر اند که در کافر بودن چنین اشخاص در این صورت دیگر هیچ شک و تردیدی باقی نمی ماند.

از آنجاییکه ضرر نقص دینی و بدنی در خوردن و نوشیدن چیزی های حرام است و فایده منفعت نیز در نا خوردن اشیای مذکر می باشد که این همه به اساس حکمت و مصلحت خداوندی بوده که چنین اشخاص حرام خور و نا فرمان، درک و فرقی میان اشیای حرام و حلال را نکرده اند و همواره حرام و حلال خدا را مخلوط نموده بر خود و بر خانواده ی خود خورانیده اند و چنین اشخاص نزد خداوند سخت محاکمه و جوابگوی نافرمانی از اوامر الهی و کارهای زشت و حرام خوری شان خواهند بود، طور نمونه خداوند بزرگ گوشت خوک را حرام قرار داده است طیبیان دنیا در این مورد در صدد تحقیقات بر آمده اند که چرا اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است در حالیکه بهترین گوشت در میان چهار پایان گوشت خوک می باشد اینان بعد از تحقیقات زیادی در این مورد به این نتیجه رسیده اند که در گوشت خوک میکروبی وجود دارد که سبب مَرَض برای انسانها می گردد و آنان باز برای این کار و زوال میکروب آن راهی دیگری را جستجو کردند و خواستند که گوشت خوک را خوب در آتش جوش دهند تا خوب پخته شود و بعد آن را در یخچال مدتی زیادی گذاشته شود که خوب یخ گردیده تا میکروب آن از بین برود ایشان با این همه حیل و راه سنجی باز هم در یافتند که میکروب آن از بین نرفته است و به حال خود باقیست، و از سوی دیگر بر خلاف دیگر حیوانات در طبیعت خوک بی غیرتی موجود است پس هر انسانی که گوشت خوک را می خورد عادت و بی غیرتی خوک بالای آن انسان تأثیر مثبت می گذارد.

بلی! چیزی را که خداوند یکتا! آن را پلید و ناک و حرام حکم کرده و دستور منع خوردن آن را داده باشد بدانید که بدون تردید هیچکاری (اوتعالی) خالی از حکمت و فایده ی نمی باشد، پس بایست که به دستور و خواسته های برحق خالق خود سر تسلیم سپرده و بندگان مطیع و فرمان بردار خداوند بزرگ در اجرای تمام دستوراتی (اوتعالی) باشیم تا پیروز دنیا و سعادت آخرت گردیم.

آنچه حرام کرده اسلام بر ما حکمت مصلحتی بوده بجا

خالی از فایده نمیباشد کارهای خدا ندیده باشید ضرر حرام کاری را - (حمیدی)

۱- تحریم ربا و منع سود و بهره پول نقد. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۱۷۶-۱۷۸).

۲- تحریم سود پول نقد و وجوب اطاعت فرمان خدا و رسول خدا گرایش به کارهایی که موجب مغفرت خداوند است. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۲۵۸-۲۶۰).

۳- بیان انواع گوشت حرام و زیان آور که خوردن آن ممنوع است؛ شرح تفصیل و بیان اینکه تکمیل شریعت اسلام پس از ایجاد جامعه اسلام و تربیت اصحاب و آماده شدن آنها برای تبلیغ اسلام بوده است؛ بیان اینکه غذاهای پاک و مفید حلال است (برعکس غذاهای زیان آور که پیش از این گفته شد)، (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۴۰۲-۴۰۶).

۴- تحریم مشروبات مست کننده (خمر) و مراحل آن. (تفسیرکابلی: ج ۱، ص ۴۷۵-۴۷۶).

۵- گوشتهای حرام که مردم بی دین و کافر از آنها اِزْزاق می کنند؛ شخص مسلمان حق ندارد چیزی را به فکر و سلیقه خود حرام نماید یا حلال گرداند زیرا حلال یا حرام بودن فقط باید به فرمان صریح خداوند باشد؛ خداوند به لطف و کرم خویش گناه افرادی که از روی نادانی مرتکب کار بدی شده و سپس توبه کرده اند می آمرزد. (تفسیرکابلی: ج ۲، ص ۳۰۴-۳۰۶).

حلال در اسلام:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِيحِ مَكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. (٤) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ^١. (المائدة: ٤ - ٥).

ترجمه: از تو می پرسند: چه چیز بر آنان حلال شده؟ بگو: همه ی پاکیزه ها و شکاری که حیوانات شکاری که به آنها شکارکردن را تعلیم داده اید، در حالی که از احکام تزکیه ای که خدا به شما آموخته به آنها می آموزید، بر شما حلال شده است؛ بنا بر این از آنچه آنان برای شما [گرفته اند و] نگاه داشته اند بخورید، و نام خدا را [هنگام فرستادن حیوان شکاری] بر آن بخوانید، و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا حسابرسی سریع است. (٤) امروز همه رزق های پاکیزه [خدا] برای شما حلال شد، و طعام اهل کتاب [که مخلوط با مواد حرام ونجس نیست] بر شما حلال و طعام شما هم بر آنان حلال است، و زنان پاکدامن مومن، و زنان پاکدامن از اهل کتاب [از طریق ازدواج شرعی] در صورتی که مهریه ی آنان را بپردازید بر شما حلال است، چنانچه مایل باشید پاکدامن و مصون از زنا بمانید و در خلوت دنبال انتخاب کردن معشوقه نا مشروع نباشید، و هر که در ایمان [به خدا و پیامبر و قیامت] کفر ورزد، قطعاً عملش تباه شده و فقط او در آخرت از زیانکاران است. (مائدة: ٤ - ٥)...

(١) این آیت (٥) سوره مائده، قبلاً در صفحه (٢٧٨) ذکرش گذشته است اینجا جهت تناسب موضوع دوباره ذکر گردید.

تفسیر: وقتی که در آیت ما قبل چیزی های حرام فهرست شد طبعاً سوال پیدا می شود که آیا چیزی های حلال کدام است؟ در جواب آن میفرماید دایره حلال بسیار وسیع است غیر از همان چند چیز که در آن زیان دینی و یا بدنی است تمام طیبات و اشیای پاکیزه حلال اند چون نسبت به شکار حیوانات شکاری مخصوصاً سوال کرده بودند بنا بر آن در جزء مابعد آیت حکم آن تفصیل داده شده؛ جانوری که به واسطهء سگ شکاری یا باز و غیره شکار شود به شرایط ذیل حلال است:

۱- حیوان شکاری باید تعلیم یافته باشد.

۲ به شکار فرستاده شده باشد.

۳- حیوان شکاری را بطریقی تعلیم داده باشند که از طرف شریعت معتبر است یعنی سگ را طوری تعلیم دهند که شکار را بگیرد و نخورد و (باز) چنان آموخته باشد که هر وقت که صاحبش او را آواز دهد فوراً بر گردد، و در صورتیکه سگ شکاری شکار را خودش بخورد و (باز) به آواز بر نگردد معلوم است که چون تحت امر او نیست پس شکار را هم برای صاحب خود نگرفته، حضرت شاه رحمه الله در این خصوص میفرماید: چون حیوان شکاری خوی انسان را آموخت شکارش چنان است که گویا خود شخص آن را ذبح کرده است.

۴- هنگام فرستادن حیوان شکاری نام خداوند جل جلاله را بر زبان رانند یعنی بسم الله اکبر گفته بفرستند، نص قرآنی همین چار شرط را را تصریح فرموده است.

۵- شرط که نزد ابوحنیفه رحمه الله معتبر است آنست که باید حیوان شکاری حتماً شکار را زخم زند که خونس جاری شود به این طریق کلمهء جوارح به اعتبار ماده جرح مُشعر است هر گاه یک شرط از شرایط مذکوره مفقود باشد شکاری را که جانور شکاری کشته حرام است...

جز در صورتیکه نمرده باشد و ذبح کرده شود به حکم آیت «... وَمَا أَكَلَ السَّبْحُ إِلَّا مَا ذُكِّتُمْ...» ... یعنی حیوانی که درنده ای آن را کشته و از آن خورده، مگر آنچه را که در آستانه ی مرگ، قابل تذکیه بوده و شما به دستور شرع تذکیه کرده اید... (مائده: ۳)، حلال است.

در هر حال از خداوند (ج) بترسید و در وقت استعمال طیبات و انتفاع از شکار و غیره از حدود و قیود شرع تجاوز نکنید، انسان، چون عموماً به لذائذ دنیوی منهمک و (کوشنده) بوده و قتیکه به شکار و دیگر مشاغل مشغول می شود از خدا و آخرت غافل می گردد از این رو تنبیه ضرور بود که خدا را فراموش نکنید و به خاطر داشته باشید که روز قیامت چندان دور نیست از موازنهء سپاس و دقائق عمر عزیز یک یک حساب گرفته می شود؛ طوریکه امروز دین کامل به شما داده شد نعمت های پاکیزه دنیا هم بطور همیشه برای شما حلال گردانیده شد که گاهی منسوخ نمی شود؛ مراد از طعام در این موقع خوردن ذبیحه است یعنی اگر کدام یهود یا نصرانی وقت ذبح حلال نام غیر خدا را نگیرد بشرطیکه یهودیت یا نصرانیت او بعد از مرتد شدن از دین اسلام نباشد خوردن آن برای مسلمان حلال است و در باب مرتد احکام جدا گانه است؛ در این موقع این را بطور مکافات و مجازات استطراداً ذکر فرموده در حدیث آمده است که «لَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ إِلَّا تَقَى» یعنی خوراک ترا غیر از پرهیزگار نخورد.

مطلب این نیست که طعام شما برای اشخاصیکه پرهیزگار نباشند حرام است و قتیکه ذبیحهء کافر کتابی برای مسلمان حلال باشد ذبیحه و خوراک مسلمان چگونه برای دیگران حرام باشد، قید عفت شاید به غرض ترغیب باشد یعنی مسلمان باید قبل از نکاح اول عفت زن را در نظر بگیرد نباید تصور کرد که اگر پاکدام نباشد نکاح او صحیح نیست؛ با یک حکمی که به اهل کتاب مخصوص بود حکم مخصوص دیگر آن نیز بیان گردیده یعنی در شریعت نکاح زن کتابی جایز و نکاح زن مشرک جایز نیست «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ...» یعنی با زنان مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که ایمان بیاورند... (بقره: ۲۲۱).

یاد باید داشت که نصارای زمان ما عموماً به نام نصاری می باشند اما در اینها بسا مردمانی هستند که نه به کتاب آسمانی قایل اند و نه به مذهب و نه به خدا از این جهت اطلاق اهل کتاب بودن بر آنها راست نمی آید لهذا حکم ذبیحه و زنان شان مثل اهل کتاب نمی باشد و نیز معنی حلال شدن چیزی این است که فی حد ذاته در آن کدام نوع تحریم نباشد اما در صورتیکه انسان نسبت به احوال و آثار خارجی از انتفاع حلال مبتلا به حرام شود بلکه احتمال باشد که به کفر گرفتار آید اجازه انتفاع از چنین حلال داده نمی شود در روزگار ما از آمیزش و اختلاط بدون ضرورت با یهود و نصاری و گرفتار شدن به دام زنان آنها نتایج خطرناکی که پدید می آید بر کس مخفی نیست پس باید از اسباب و ذرایع اعمال و عقاید بد اجتناب ورزید؛ در قید نکاح آوردن گویا اشاره به آنست که نکاح در ظاهر قید و پابندی است لیکن این قید از آن آزادی ها و شهوت رانی ها بهتر است که در هوای آن چار پایان آدم صورت می خواهند سلسله ازدواج را معدوم نمایند؛ طوریکه قبلاً ذکر عفت زن گذشت اکنون مرد را نیز به عفت و پاکدامنی ارشاد می نماید:

«... وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ...» ... یعنی وزنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک اند... (نور: ۲۶).

از این معلوم شد که حکمت در امر نکاح حفاظت گوهر عصمت است تا مقصد تزویج تکمیل گردد نه هوا پرستی و شهوت رانی؛ باید فایده اجازت از مناکحت با زنهای اهل کتاب این باشد که حقانیت و اخلاق اسلامی مؤمن خدا ترس بدل زن جایگیر شود نه اینکه شوهر فریفته آنها شده گوهر گران بهای ایمان را قربانی او کند و مصداق «خسر الدنیا والآخرة»، یعنی، (نه اینکه به انجام این کارش) زیانکار و رسوایی دنیا و آخرت، گردد.

و چون در اثر مناکحت با زن کافره احتمال قوی این فتنه است لهذا تهدید «... وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ...» یعنی هر کس در ایمان [به خدا و پیامبر خدا و قیامت] کفر ورزد، قطعاً عملش تباه شده... (مائده: ۵)...

خیلی موزون و به موقع است، این نظریه من است، اما حضرت شاه صاحب رحمه الله می فرمایند به این دو حکم اهل کتاب را در دنیا از مشرکین تخصیص دادند اما در آخرت حال تمام کفار خراب است اگر عمل نیک هم کنند قبول درگاه الهی نیست. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۰۶-۴۰۹).

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِئِيَّارَةٍ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. (المائدة: ۹۶).

ترجمه: برای بهرمند شدن شما و کاروانیان، شکار کردن از دریا و خوارکی آن [در حال احرام] بر شما حلال شد، و شکار صحرا و بیابان تا زمانی که محرم هستید بر شما حرام است، و از خدایی که به سوی او محشور می شوید پروا کنید. (مائدة: ۹۶).

تفسیر: حضرت شاه صاحب رحمه الله می نگارد که در (حین احرام شکار دریا یعنی ماهی حلال است طعام دریائی یعنی آن ماهی که از آب جدا شده مرده مگر خود او نگرفته نیز حلال می شد) اینکه فرموده شده برای فائده شما رخصت داده شده دانسته نشود که به طفیل حج حلال است و اینکه فرموده برای فائده تمام مسافران پس ماهی اگر چه در حوض باشد از جمله شکار دریا محسوب می شود بدین وسیله حکم شکار در حین احرام واضح گردید، و در احرام قصد است بسوی مکه که در آن شهر و نواح آن کشتن صید همیشه حرام است بلکه شکار را ترسانیدن و گریختاندن هم، (درست نیست). (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۸۰-۴۸۱).

تبصره:

حلال در اسلام - یعنی بجز یک چند چیزی محدود که روی حکمت الهی و ضرر دینی و نقصان برای صحتی انسانی دارد خداوند بزرگ آنها را در اسلام حرام حکم کرده است و باقی همه چیزی های پاکیزه چه از گوشت حیواناتی اهلی بیابانی بری و حیواناتی بحری و از دانه ها نباتات گیاه هان و غیره همگی حلال هستند یعنی نعمت های پاکیزه و حلال خداوندی بمراتب...

از چیزی های که حرام و ناپاک اند بیشتر و زیاد ترند که اگر بخواهیم آنها را حساب کنیم آنها را هرگز به حساب آورده نمی توانیم و زبان از شمارش آن نعمت های حلال و پاکیزهء بیشمار الهی کوتاهی می کند.

جایکه خداوند متعال میفرماید:

وَأَنَّا كُنتُمْ مِنْ كُلِّ مَآسَأٍ لَّنُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.
(إبراهیم: ۳۴).

ترجمه: واز هر چیزی که [به سبب نیاز تان به آن] از او خواستید، به شما عطا کرد، و اگر نعمت های خدا را شماره کنید، هرگز نمی توانید آن ها را به شماره آورید، مسلماً انسان بسیار ستمکار و ناسپاس است.
(إبراهیم: ۳۴).

فلهذا اگر ما شکران این همه نعمت های بی شماری الهی را داشته باشیم خداوند مهربان باز در بدل شکران نعمت هایش به ما دو چند و ده چند نعمتش را بیشتر و زیادتیر می کند این همه از لطف و مهربانی بی کران خداوند بزرگ نسبت بر بندگانش می باشد و اگر برعکس پاسی از این نعمت های بی شماری الهی را نداشته باشیم همان است که خداوند متعال به سبب ناسپاسی عذابی سختی بر ما نازل خواهد کرد که ممکن منجر به کاهش رزق فقر بیچارگی ذلت و خواری من شما گردد.

جایکه خداوند بزرگ میفرماید:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. (إبراهیم: ۷).

ترجمه: و [نیز یاد کنید] هنگامی که پروردگار تان اعلام کرد: اگر پاس گزاری کنید، قطعاً [نعمت] خود را بر شما می افزایم، و اگر ناسپاسی کنید، بی تردید عذابم سخت است. (إبراهیم: ۷).

بهر حال از آنجاییکه نعمت های حلال و پاکیزه خداوند مهربان از چیزی های حرام و ناپاک بی حد افزون است و ما هر آنچه را که از فضل خدای مهربان بجز عددی محدودی اشیای حرام و ناپاک، بخواهیم برای ما میسر است، که آن اشیای حرام هم غیر از خوردن از گوشت آنان استفاده برخی از آن چیزی های حرام هم در واقع به نفع ماست از جمله سگ برای شکار و پاسبانی، از پرندگان باز هم جهت شکار و الاغ و خر که گوشت آن حرام است ولی وجودش و استفاده از الاغ در دنیا به نفع ماست که از آن استفاده ی زیادی می بریم سواری باربری و... سپس ما از اکثر چیزی های حرام هم مستفید می شویم، و از جانوران خدای مهربان از حرامش استفاده نموده و از گوشت حلالش تغذیه و خورده می توانیم، و همچنان خدای مهربان خوردن گوشت جانوران حرام را هم در زمان ناچاری شخص برای نجات جاننش از گرسنگی به حد ضرورت اجازه داده است.

جاییکه خداوند مهربان میفرماید:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (النحل: ۱۱۵).

ترجمه: خدا فقط مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا ذبح کرده اید، بر شما حرام کرده است، پس کسی که [برای نجات جاننش از خطر، به خوردن آنها] ناچار شود در حالیکه خواهان لذت نباشد و از حد لازم تجاوز نکند [گاهی بر او نیست] یقیناً خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (نحل: ۱۱۵).

پس می باید که به انعاماتی الهی شکر گزار بوده و پاس نعمت های خداوند مهربان را داشته باشیم تا به سبب شکران نعمت هایش خداوند از این بیشتر و زیاد تر نعمت برای ما ارزانی نماید و اگر بر عکس ناسپاسی کنیم معلوم است که خود تیشه بر ریشه خود زده ایم و خود سبب کاهش رزق مان شده و دانسته بر جان خود ظلم و ستمی نموده ایم...

(۱) این آیت (۱۱۵) سوره نحل قبلاً در صفحه (۵۱۸) ذکرش گذشته است اینجا جهت تناسب موضوع دوباره تذکر یافت.

جایکه خداوند منان میفرماید:

... وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا كُنَّا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. (البقرة: ۵۷).

ترجمه: ... [در ناسپاسی در برابر نعمت] بر ما ستم نکردند، بلکه همواره بر خود ستم می ورزیدند. (بقره: ۵۷).

پس انسان های صاحب عقل منطق هیچگاهی بر جان خود ونه هم بر جان دیگران ظلم و ستمی را هر گز روا نمی دارند، و پیوسته برای آرامش آسودگی خود و دیگران تلاش ورزیده و در همه حال پاسداری، شکر گزاری نعمت های خداوند لایزال را نموده و در صدد ایجاد فرق و تمیز میان چیزی های حلال و حرام می باشند.

آنچه حلال در اسلام است و بیشمار بجز محدودی حرام که آن هم بکار

همه را روزی دهد آن ذات رازق به دریا و بیابان دشت و امصار - (حمیدی)

۱- بیان اینکه غذاهای پاک و مفید حلال است (بعکس غذاهای زیان آور که پیش از این گفته شد)، مسلمانان حق دارند غذای پاک و حلال یهودیان و مسیحیان را بخورند و نیز جایز است که با رعایت عفت و پاکدامنی با زنان مسیحی یا یهودی مذهب ازدواج نمایند. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۰۶-۴۰۹).

۲- شکار دریا (انواع ماهی) حلال است و بیان اینکه شکار بیابان در حال احرام جایز نیست. (تفسیر کابلی: ج ۱، ص ۴۷۹-۴۸۱).

پایان

مأخذ:

قرآن مجید: (وحی الهی).

حدیث نبوی - (حضرت محمد صلی الله علیه وسلم).

ترجمه: از استاد حسین انصاریان (ایرانی).

ترجمه فارسی: ایضاً، از امام شاه ولی الله محدث دهلوی (هندی).

تفسیر: از مولانا محمود حسن دیوبندی (هندی)، (تفسیر کابلی - با ترجمه آن).

فوائد از موضح القرآن ونگارش: از علامه شبیر احمد عثمانی دیوبندی (هندی)، تفسیر عثمانی معروف به (تفسیر کابلی).

ترجمه از اردو به دری: تحت نظر هیئتی از علمای افغانستان، (تفسیر کابلی).

تفسیر معارف القرآن: از مفتی محمد شفیع عثمانی (پاکستانی).

تفسیر روح المعانی: از محمود بن عبدالله (عراقی).

تفسیر این کثیر: از حافظ عمادالدین - اسماعیل بن کثیر (سوری).

تفسیر کبیر: از امام فخرالدین رازی «ری» هروی (خراسانی).

مشکاة المصابیح: از شیخ ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب تبریزی (ایرانی).

ترجمه احادیث مشکاة به فارسی: از عبدالحمید وردگ (افغانی).

تعلیم دین: از ستر جنرال گل زرک زدران (افغانی).

فرهنگ فارسی: از دکتر محمد معین (ایرانی).

درسهای هفته گی از سیره نبوی: از ابوالخیر عبدالرحمن معتصمی - غوری (افغانی).

پیغام رهبر: از شهید پروفیسور برهان الدین ربانی - بدخشی و (رئیس جمهور اسبق افغانستان).

لغت نامه نوزده هزار لغت ۱۹۰۰: از..... (ایرانی).

لغت نامه دهخدا: از استاد علی اکبر دهخدا (ایرانی).

تبصره: از عبدالرحمن "حمیدی" بدخشی (افغانی).

استشهاد از اشعار: از شعرای معروف جهان؛ مولانا بلخی، ببیل، ناصر خسرو بلخی، سعدی، حافظ، عمر خیام، نظامی، فردوسی، سنایی، خاقانی، ابوالعلی سینا، عطار، ابوسعید ابوالخیر و...

رباعیات، مثنویات و غزلیات در پایان موضوعات: از عبدالرحمن "حمیدی" بدخشی (افغانی).

مُشخصات جلد وصفحات موضوعات در پا ورقی: از همان مأخذ.

مختصر از زندگی نامه مؤلف:

عبدالرحمن "حمیدی" فرزند عبدالحمید "کریمی" در سال (۱۳۶۹ هـ.ش)، در یک خانواده متدین اشراف در ولایت بدخشان ولسوالی یوان - راغ و در روستای درنگ دیده به جهان گشود، او در اوان کودکی با فکر منیر و ذهن وقادیکه داشت قرآن مجید و کتابهای مداوله را در نزد پدرش و علماء و اساتید آن زمان در ولایت بدخشان، ولایت کندز و ولایت بغلان در مدت کوتاهی به اختتام رسانید و بعد برای فراگیری علوم، فنون و اصول تجارب در میان سال های (۱۳۷۹-۱۳۸۶)، به کشور پاکستان و ایران سفر نمود.

بنا بر گفتهء سعدی:

بسیار سفر بساید تا بخته شود خامی صوفی نشود صافی تا سر نکشد جامی

و بعد از بازگشت از دول مذکور، موصوف از صنف دوازدهم مدرسه امام قتیبه (رح) واقع در ولایت بغلان مرکزی در سال (۱۳۸۹ هـ.ش)، فارغ گردید سپس از سپری نمودن امتحان کانکور به دانشکده شرعیات و دانشگاه الغیث واقع ولایت هرات راه یافت و در پایان سال (۱۳۹۳ هـ.ش)، از دانشکده شرعیات و دانشگاه نامبرده فارغ التحصیل گردیده دیپلم و (دانشنامه) خود را اخذ نمود، نامبرده را در ایام جوانی هوایی شعرگوی و نویسندگی با خود جلب نمود که از سال (۱۳۸۳ هـ.ش)، به سرودن شعر آغاز کرد، طلوع کوکب درخشان طبع آقای "حمیدی" در آسمان شعری فارسی - دری شگفت انگیز بوده است، در غزلیاتی "حمیدی" که نسبتاً اشعار کلاسیک و بیشتر نو آوری دیده می شود از حیث الفاظ پیروی از حافظ بوده است و در قطعات، مثنویات و رباعیات زیبایی او زیاد تر رنگ سخن جامی را دارد و غالباً ساده و روان است، اما اندیشه و افکار وی در بر گیرنده نکات مهم اجتماعی، اخلاقی و انتقادی بوده است و درک او نسبت به مبدء حیات روشن و بیشتر تحت تأثیر اعتقادات دینی، اندیشه های عرفانی و تفکر سیاسی می باشد و مجموعه شعری آقای "حمیدی" که مشمول غزلیات، مثنویات و دوبیتی های دلپذیر بوده، در جهت روشنگری پخش و نشر مسائل دینی، علمی، اخلاقی، فلسفی، سیاسی، عشقی، حکمت، موعظه، و موضوعات ادبی و هنری برای اجتماع انسانی می باشد که افزون از یک هزار بیت و تقسیم در دو کتاب مسمی یکی بنام (گلستان بدخشان) و دیگری بنام (شراره عشق) می باشد، کتاب دست داشته تان (پیام قرآنی) و کتابهای دیگری آقای "حمیدی" که زیر تحریر است قرار ذیل می باشند:

- ✓ پیامبران در قرآن
- ✓ شیوه جهاد
- ✓ پیامبر آخر زمان در آئینه قرآن
- ✓ دنیای پرندگان
- ✓ ده دهه بحران در افغانستان
- ✓ معلومات کلی
- ✓ اندیشه من
- ✓ اتحاد مسلمین
- ✓ اسلام آیین سیاست
- ✓ انسانیت در اسلامیت
- ✓ شناخت افغانستان
- ✓ شناخت کشورهای جهان

با احترام شاولی "تا نب" بادغیسی وکیل مدافع در ولایت بادغیس حلول بهار سال (۱۳۹۱ هـ.ش)، هرات - افغانستان.